

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

उत्तरी भारत की संत-परम्परा

परशुराम चतुर्वेदी

एम० ए०, एल्-एल्० बी०

भारती-भण्डार,
प्रयाग

भारते-दर्पण-ग्रंथमाला

ग्रंथ-संख्या—६

—विक्रेता—

भारती-भण्डार,
लीडर प्रेस, प्रयाग.

सस्ता-साहित्य-मण्डल,
कनाट सर्कस, दिल्ली

प्रथम संस्करण
संवत् २००८ वि०
मूल्य १२)

मुद्रक—महादेव प्रसाद, अज्ञात प्रेस, प्रयाग

वक्तव्य

आज से २० वर्ष पूर्व मैंने कबीर-साहित्य का अध्ययन स्वतन्त्र रूप में आरम्भ किया था और प्रसंगवश अन्य सतों की भी रचनाएँ पढ़ी थीं। उन दिनों 'सत-साहित्य' शीर्षक मेरा एक निबंध भी प्रयाग की 'हिंदुस्तानी' पत्रिका (अक्टूबर, सन् १९३१ ई०) में प्रकाशित हुआ था। तब से मैंने अपना अध्ययन और अनुशीलन अपने ढंग से ही कायम रखा और उसके परिणामों को भिन्न-भिन्न लेखों के रूप में प्रकाशित भी करता गया। इससे केवल साहित्य में मेरी धारणाओं को जहाँ तक पुष्ट और परिमार्जित किया है, उसे सबके समक्ष रखने के ही प्रयत्न में यह पुस्तक लिखी गई है जो मेरे अनुसार किये गए विषय-विभाजन की दृष्टि से इस ग्रंथ का केवल प्रथम खण्ड ही कही जा सकती है। इसमें केवल सत-परम्परा का परिचय देने की चेष्टा की गई है, इसके अन्य दो खंडों का संरक्षक क्रमशः 'सत-साहित्य' एवं 'सत-भक्त' से रहेगा।

प्रस्तुत पुस्तक का मुख्य विषय इस प्रकार उस सत परम्परा से परिचित करा देना मान है जो कबीर साहब के साथ उत्तरी भारत में आरम्भ हुई थी और जिसकी रचनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं। कबीर साहब के कतिपय पूर्व-वर्त्ता व्यक्तियों में भी सतों के प्रत्यक्ष लक्षण पाये जाते हैं, किन्तु वे सभी बातें उसमें पूर्णतः विकसित हुई नहीं देख पड़तीं। कबीर साहब के समय से ऐसे लोगों का एक ताँता-सा लग जाता है, जो उनसे प्रत्युत्तर रूप में प्रभावित न रहते हुए भी, लगभग उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग भी पहले स्वतंत्र साधक ही रहा करते हैं, किन्तु आगे चलकर इनके पथ का सम्प्रदाय भी बनने लग जाते हैं। तब से इनका ध्यान अपनी व्यक्तिगत साधना की ओर से अधिक सामूहिक संगठन एवं प्रचार की ओर भी घटने लग जाता है और इनका प्रधान लक्ष्य क्रमशः छूटता चला जाता है। किन्तु जिस परिस्थिति में इस परम्परा को सर्वप्रथम जन्म दिया था, उसके प्रायः उसी रूप में वर्त्तमान रहने के कारण अतः महात्मा गाँधी के नेतृत्व में एक नई लहर एक बार फिर जाग्रत हो उठती है।

सत-परम्परा के अतर्गत सम्मिलित किये जानेवाले सतों का चुनाव करते समय सबसे अधिक ध्यान स्वभावतः उन लोगों की ओर ही दिया गया है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से कबीर साहब अथवा उनके किसी अनुयायी को अपना पथ प्रदर्शक माना या अथवा जिन्होंने उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों और साधनाओं को किसी न किसी प्रकार अपनाया था। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोगों को भी स्थान देना पड़ गया है जो सूफियों, सगुणोपासकों, नाथ पंथियों वा अन्य ऐसे सम्प्रदायों के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी सत-परम्परा में गिने जाते आए हैं और जो अपने सतमतानुद्भूत सिद्धांतों वाली रचनाओं के आधार पर भी उच्च सतों के अत्यंत निष्कटवर्ती समझे जा सकते हैं। सतों की 'रहनी' में लक्षित होनेवाला 'सहजभाव' एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी असाधारण व्यक्ति के जीवन स्तर को बहुत ऊँचा कर देती है। महात्मा गाँधी ने कबीर साहब आदि सतों की भाँति पदों या सातियों की रचना नहीं की और न उनकी भाँति उपदेश देते फिरने का ही कोई कार्य-क्रम रखा। परन्तु जिस प्रकार उन्होंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर अपने सिद्धांत स्थिर किये और उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक पल में व्यवहृत कर दिखलाया, वही ठीक उन सतों के ही अनुसार था।

पुस्तक के लिखते समय मुझे सतों की रचनाओं के अतिरिक्त उन अनेक लेखकों की कृतियों से भी सहायता मिली है जिन्होंने इस विषय पर किसी न किसी रूप में विचार किया है और जिन सभी से पूर्णतः सहमत न होते हुए भी मैंने बहुत लाभ उठाया है। इसके सिवाय मैं उन लेखकों का भी ऋणी हूँ जिनकी रचनाओं में पायी जानेवाली कतिपय सामग्रियों के आधार पर मैंने इस पुस्तक में दिया गया ऐतिहासिक ढाँचा खड़ा किया है और जिनकी कृतियों के उल्लेख मैंने यथास्थल कर देने का भी प्रयत्न किया है। ऐसे साहित्य की प्रकाशित रचनाओं के लिए मैं 'काशी विद्यापीठ' तथा हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के अधिकारियों का अनुग्रहीत हूँ जिनके सौजन्य से मुझे कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिल गए। अप्रकाशित रचनाओं में से कुछ को देखने और अध्ययन करने का अवसर मुझे जयपुर के स्व० हरिनारायण शर्मा तथा बलिया के भी जानकीनाथ जी त्रिपाठी और चा० श्रीराम की सहायता से मिला है और इसके लिए मैं इन सज्जनों का आभारी हूँ। परन्तु इस संधर्भ में मैं अपने प्रिय अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी को भी नहीं मूल सक्तता जिन्होंने मुझे सभी प्रकार से एक सच्चे सहोदर का सहयोग प्रदान किया है।

इस पुस्तक में प्रमुख सतों के उपलब्ध चित्रों को भी यथास्थल दे देने का विचार था और इसके लिए कुछ ऐसे चित्र एम्ब भी ढर लिए गए थे, किंतु इस कार्य को व्ययसाध्य समझकर इस बार स्थगित कर देना पड़ा। इसमें अभी केवल कबीर साहब के ही कुछ चित्र दिये जा रहे हैं जिनमें से पहला भी कृपाल सिंह जी (प्राध्यापक, कला-विभाग, शांतिनिकेतन) की कृति है। इस भावपूर्ण चित्र को आपने विशेषकर इस पुस्तक के लिए ही प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैं आपका परम कृतज्ञ हूँ।

पुस्तक में छपाई सम्बन्धी कुछ भूलें रह गई हैं, परन्तु कागज की कमी के कारण शुद्धि पत्र नहीं जा रहा है जिसके लिए मुझे अत्यंत खेद है।

बलिया
महाशिवरात्रि
म० २००७

परशुराम चतुर्वेदी

विषय-सूची

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय : भूमिका ... • ... पृ० ३-१२५

१. विषय-प्रवेश—‘संत’ शब्द, व्युत्पत्ति, ‘सत्’ शब्द, संतों के लक्षण, रुढ़िगत ‘संत’ शब्द, दक्षिण व उत्तर के संत, पारस्परिक संबंध, पथ-प्रदर्शक संत, उत्तरी भारत की संत-परम्परा, विशेषता, संतमत, वर्ण्य विषय, काल-विभाग पृ० ३-१६

२. भारतीय साधना का प्रारंभिक विकास—साधना, साधना के भेद, वैदिक साधनाएँ, विषम परिस्थिति, अर्जुन व भीष्म, गीतोक्त समाधान, समन्वय की प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया, पौराणिक भक्ति, योगसाधना व ज्ञानवाद, सदाचारवाद, तांत्रिक पद्धति, प्रंथ-रचना, शास्त्रविधि व मुधार, मतभेदों का जंजाल, गौतम बुद्ध का मार्ग, स्वावलम्बन व नैतिक मार्ग, व्यावहारिक जीवन, महायान व हीनयान, मंत्रयान, वज्रयान, महामुद्रा की साधना पृ० १७-३६

३. साम्प्रदायिक रूप व मुधार पृ० ३६-६४

(१) स्मार्त सम्प्रदाय—शंकराचार्य के सिद्धांत, प्रचार-कार्य, सम्प्रदाय का रूप पृ० ३६-३८

(२) सहजयान सम्प्रदाय—सहजयान, सरहपा, उनकी आलोचना, चित्तशुद्धि, उसका रहस्य, साधना, यौगिक प्रक्रिया, पिंड रहस्य, युगनद्ध, सहजमार्ग, सारांश पृ० ३८-४६

(३) जैन मुनियों का मुधारक सम्प्रदाय—महावीर व उनका उपदेश, श्वेताम्बर व दिगम्बर, मुधार की प्रवृत्ति, मुनिराम सिंह, सिद्धांत व साधना, उपसंहार पृ० ४६-५४

(४) नाथयोगी सम्प्रदाय—योगी-परम्परा, शैव एवं योगी, शैव प्रभाव, इतिहास, गोरखनाथ व नाथ-परम्परा, मुख्य नाथपंथी, गोरख नाथ का समय, जीवन-वृत्त, वेदांत व योगशास्त्र, हठयोग, मनोमारण, आत्म-चित्तन, रसायन, प्रभाव पृ० ५४-६७

- (५) सूफी सम्प्रदाय—उपक्रम, 'सूफा' शब्द, इजरत मुहम्मद, इस्लाम धर्म, उसका प्रचार, भारत में सूफी सम्प्रदाय, मुहूर्वर्दिया, चिरितया, कादिरिया, नक़रावदिया आदि, पारस्परिक संबंध, भिन्नता, प्रचार कार्य, प्रेम-साधना, सूफी प्रभाव, योग का प्रभाव, प्रेमगथा-परम्परा ... पृ० ६७-८०
- (६) भक्तों के विविध सम्प्रदाय ... पृ० ८१-८४
- (क) आडवार भक्त आडवार भक्त, सक्षिप्त परिचय, साधना. पृ० ८१-८३
- (ख) वैष्णव आचार्य भक्त—आचार्य भक्त, प्रपत्ति मार्ग, अन्य आचार्य, साधना भेद ... पृ० ८३-८६
- (ग) कार्मारी शैव सम्प्रदाय—कार्मारी शैव सम्प्रदाय, प्रत्यभिज्ञा, ज्ञान-मूलक भक्ति ... पृ० ८६-८८
- (घ) वारकरी सम्प्रदाय—वारकरी, ज्ञानेश्वर व अन्य वारकरी, निर्गुणोपासना, कीर्तन पद्धति ... पृ० ८८-९१
- (ङ) वैष्णव सहजिया—वैष्णव सहजिया, राधा व कृष्ण, उपसहार ... पृ० ९१-९४

४. पूर्वकालीन संत

पृ० ९४-१२५

- (१) जयदेव—जीवनकाल, जन्मस्थान, जीवनवृत्त, 'गीतगाविन्द' 'आदिप्रथ' वाक्ते पद, महत्त्व पृ० ९४-९६
- (२) सधना—सक्षिप्त परिचय, रचनार्थ, सधना पथ पृ० ९६-१०१
- (३) लालदेव—सक्षिप्त परिचय, लालदेव व कबीर साहब, अलखबारी ... पृ० १०१-१०३
- (४) बेणी—सक्षिप्त परिचय, रचनार्थ पृ० १०३-१०५
- (५) नामदेव—कइ नामदेव, महाराष्ट्र संत नामदेव, महत्त्व, जीवनी, प्रसंग, जाति, जीवनवृत्त, बाल्यकाल, सुयावस्था, गुरु, मंदिर का द्वार पिटना, यात्रा, अंतिम काल, नामदेवपंथी व नामदेववशी, जीविका, रचनार्थ, वारकरी नामदेव, सिद्धांत, प्रेम, अनिवचनीय, नामसाधना, मृत्यु पृ० १०५-१२३
- (६) त्रिलोचन—परिचय, रचनार्थ, विचार ... पृ० १२३-१२५

द्वितीय अध्याय : कबीर साहब

... पृ० १२६-२१८

१. परिस्थिति परिचय—सिद्धान्तोक्त, मुद्धार-वृद्धि, दो भिन्न भिन्न दल, विभिन्न धारणाएँ, साधनों की विभिन्नता, मुखसमान प्रभाव, पूर्व-

कालोन संत, नामदेव का प्रभाव, अन्य प्रवृत्तियाँ, कबीर साहब पर
प्रमाण, उनका प्रधान उद्देश्य ... पृ० १२६-१३४

२. कबीर साहब का जीवन-वृत्त ... पृ० १३४-१८१

(१) जीवनकाल—प्रामाणिक सामग्री अलभ्य, उपलब्ध सामग्री, विभिन्न
धारणाओं का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मृत्युकाल-संबंधी मत,
समीक्षा ... पृ० १३४-१३६

(२) जन्मस्थान व मृत्यु-स्थान—काशी या मगहर, काशी, जन्मस्थान,
मगहर मृत्यु-स्थान, सारांश ... पृ० १३६-१४५

(३) जाति—ब्रह्मदा, हिंदू, कोरी वा जोगी, सारांश ... पृ० १४५-१५१

(४) माता-पिता—माता, आलोचना, पिता, मुस्लिम माता, गोसाईं पिता,
नीरू व नीमा... ... पृ० १५१-१५६

(५) शिक्षा-रीक्षा—गुरु, स्वामी रामानंद, शेख तकी मानिकपुरी,
शेख तकी मुँशीवाले, पीताम्बर पीर, निष्कर्ष... ... पृ० १५७-१६३

(६) देशभ्रमण—मुँशी व मानिकपुर, अन्य यात्राएँ,
सारांश ... पृ० १६३-१६६

(७) परिवार—विवाहित, स्त्री, लोई, कमाल व कमाली... पृ० १६६-१६८

(८) व्यवसाय—वयनजीवी, आर्थिक परिस्थिति, अपना आदर्श
... पृ० १६८-१७२

(९) वेशभूषा व रहन-सहन—सादगी, साम्प्रदायिक चित्र, आलोचना,
व्यावसायिक चित्र, सूफी का चित्र, निष्कर्ष... ... पृ० १७२-१७६

(१०) रचनाएँ—रचना संग्रह 'ग्रंथसाहिब', 'कबीर-ग्रंथावली', व्याना
प्रति, अन्य संग्रह, कृतियों का रूप... ... पृ० १७६-१८१

३. कबीर साहब का मत ... पृ० १८२-२१८

(१) ये कौन थे ! हिंदू मतावलंबी, मुस्लिम मतावलंबी, सारमाही,
पुनर्विचार ... पृ० १८२-१८५

(२) वास्तविक प्रश्न—बहुवित्त वातावरण, कठिन समस्या पृ० १८५-१८७

(३) सत्यान्वेषण—सत्यान्वेषण पद्धति, उसका स्वरूप... पृ० १८८-१८९

(४) परमतत्त्व का रूप—धर्मतत्त्व व निजी अनुभव, अनिर्वचनीय, सत्य
का स्वरूप, सृष्टि की लीना, आत्मतत्त्व, मायातत्त्व, सारांश, तुलनात्मक
परिचय, परिणाम ... पृ० १८९-२०२

(५) आध्यात्मिक जीवन—नवीन समस्या, सुरति शब्दयोग, कुटुम्बिनी योग, मनोमारण, सहजसमाधि, स्थायी आत्मशुद्धि, अमर जीवन, भाव भगति, उसका स्वरूप, सहजशील, सहजावस्था, सत, समष्टिगत सुधार, सामाजिक साम्य, आर्थिक व धार्मिक साम्य, उपसंहार पृ० २०२-२१८

चतुर्थ अध्याय : कबीर साहब के समसामयिक संत

पृ० २१६-२५४

१. सामान्य परिचय—धार्मिक वातावरण, सेन नाई आदि, विशेषता

... पृ० २१६-२२१

२. स्वामी रामानन्द—महत्त्व, सच्चिद परिचय, स्वामी राधवानन्द, रामानन्द के शिष्य, सेन नाई, कबीर व रामानन्द, कबीर, पीपा, रैदास व धन्ना, निष्कर्ष, रचनाएँ, डा० फर्ग्यूसन का अनुमान, श्री सम्प्रदाय व रामानन्द सम्प्रदाय, रामानन्द सम्प्रदाय .. पृ० २२१-२३०

३. सेन नाई—प्रथम मत, द्वितीय मत, तृतीय मत, परिणाम, सेन पथ

... पृ० २३०-२३३

४. पीपाजी—समय, जीवनी, निवास-स्थान, रचना ... पृ० २३३-२३६

५. शिवादास व रैदासजी—जाति, गुरु, जीविका व स्वभाव, मीराबाई व रैदासजी, फालीरानी व रैदासजी, रचनाएँ, सिद्धांत, सत्य का परिचय, भक्त की समस्या, साधना, अष्टांग साधन, महत्त्व, रैदासी सम्प्रदाय पृ० २३६-२४६

६. कमल—सच्चिद परिचय, कबीर व कमल, सिद्धांत व साधना

... पृ० २४६-२५१

७. धन्ना भगत—समय, जीवनी, स्वभाव, सिद्धांत. ... पृ० २५१-२५४

चतुर्थ अध्याय : पंथ-निर्माण का सूत्रपात... पृ० २५५-३८५

१. सामान्य परिचय—कबीर साहब का आदर्श, पंथ निर्माण की प्रवृत्ति, नानक-पंथ व कबीर पंथ, फुटकर सत, भक्त सूरदास, मीराबाई, मीरा बाई व सतमत, जायसी, क्या मीराबाई सत थी ?... पृ० २५५-२६१

२. कबीर-पंथ—कबीर साहब व कबीरपंथ, डादश पंथ, कबीरपंथ का आरम्भ पृ० २६२-२६३

(१) काशी-शाखा—मुरतगोपाल, कबीरचौध की शाखा, कबीरचौध मठ, लहरतारा, मगहर, अन्य स्थान ... पृ० २६४-२६८

- (२) छत्तीसगढ़ी शाखा—धर्मदास, रचनाएँ, परिवार, शाखा का इतिहास, परिणाम, इसकी उपशाखाएँ... ... पृ० २६८-२७३
- (३) धनौती शाखा—मगवान् गोसाई, इतिहास ... पृ० २७३-२७४
- (४) अन्य शाखाएँ व प्रचार—अन्य शाखाएँ व उपशाखाएँ, तुलनात्मक अध्ययन, प्रचारक्षेत्र, बौद्ध धर्म का प्रभाव... पृ० २७५-२७८
- (५) पथ का सिद्धांत—‘धर्म’ की स्वीकृति, ‘धर्मगीता’ का सृष्टि-रचना-क्रम, ‘धर्मगीता’ व शून्य पुराण, अनुरागसागर का क्रम, पौराणिक सिद्धांत, चौका शिधि, ज्ञोतप्रसाद, निधियों की ध्याख्या, पौराणिक साहित्य, कबीरपदीय साहित्य, रसवेद व परसवेद, कबीर मशहूर का सिद्धांत, पारस्वपद, ‘बीजक’ के भाष्यों का सिद्धांत
... ... पृ० २७८-२८७
५. नानक पंथ व सिखधर्म पृ० २८७-३७०
- (१) उपलब्ध सामग्री २८७-२८८
- (२) गुरु नानकदेव—दो प्रकार के नानक, जन्म काल व जन्म स्थान, तलवटी या नानकाना, बचपन, नौकरी, गार्हस्थ्य जीवन, भाष परिवर्तन, अमण, वेशभूषा, गुरु नानक व शेर खरीद, मनन-गान, यात्राएँ, अंतिम समय, रचनाएँ पृ० २८९-२९७
- (३) गुरु अंगद—प्रारम्भिक जीवन, नानकदेव से भेंट, गुरु का विरह, गुरु अंगद व हुमायूँ, गुरु अंगद व अमरू, अमरू की गुरु भक्ति, अंतिम समय, गुरु अंगद के कार्य पृ० २९७-३०३
- (४) गुरु अमरदास—शिष्य-परम्परा का क्रम गुरु अमरदास का स्वभाव, लगर की प्रथा, दामाद शिष्य जेठा, हरद्वार-यात्रा, तालाब निर्माण, कार्य और अंतिम दिन... .. पृ० ३०३-३०७
- (५) गुरु रामदास—गुरु रामदास व भीचद, मसदों की नियुक्ति, गुरु रामदास और पुत्र अर्जुन, मीन प्रियया, रचनाएँ .. पृ० ३०७-३०९
- (६) गुरु अर्जुनदेव—जन्म व बाल्यकाल, प्रारम्भिक कार्य, द्वेष का सामना, पुत्रोत्पत्ति, ‘प्रथसाहिब’ का निर्माण, गुरु अर्जुनदेव व चंदूशाह, शत्रुओं का पडयंत्र, बंदी, अंतिम समय, कार्य, रचनाएँ... .. पृ० ३१०-३१६
- (७) गुरु हरगोविंद—प्रथम गुरुओं का दृष्टिकोण, क्रांतिकारी परिवर्तन, गुरु हरगोविंद व जहाँगीर, तालाब निर्माण, पुत्रोत्पत्ति, गुरु हरगोविंद व शाहजहाँ, अंतिम समय पृ० ३१६-३२०

- (८) गुरु हरराय—स्वभाव, गुरु हरराय व औरगजेव, अत पृ० ३२१ ३२२
- (९) गुरु हरकृष्ण राय—गुरु व औरगजेव, मृत्यु ... पृ० ३२२-३२३
- (१०) गुरु तेगबहादुर—गुरु-गद्दी का उत्तराधिकारी, द्वेषाग्नि व पडयत्र, प्राणदद, स्वभाव ... पृ० ३२३ ३२४
- (११) गुरु गोविंद सिंह—प्रारंभिक जीवन, रतन राय की भेंट, प्रतिशोध की भावना, दुर्गनिर्माण व संधि, पुत्रोत्पत्ति, दुर्गा का आविर्भाव, नवीन युग का आरंभ, विकट सप्ताह, निष्क्रमण, गुरु और बहादुरशाह, अंतिम समय, 'गुरु ग्रंथ साहिब', योग्यता ... पृ० ३२४ ३३५
- (१२) बीरबदा बहादुर—प्रतिशोध के प्रतीक, प्रारंभिक जीवन, दशम गुरु की आज्ञा, उसका उत्सृजन, पतन व प्राणदद ... पृ० ३३५ ३३७
- (१३) सिलखर्म व खालसा सम्प्रदाय—सिख गुरुओं का कार्य, सिलखर्म का व्यावहारिक रूप, गुरु नानक हिंदू, मुसलमान वा निरंति भिन्न, हिंदू वातावरण व परिस्थिति, भक्ति का मूल कारण, विद्वत् मनोवृत्ति, आत्मिक विकास, 'हुकम' का रहस्य, सत्य का स्वरूप, व्यक्तित्व व आदर्श, नाम स्मरण, प्रार्थना का उद्देश्य, अन्य साधनाएँ, 'नाम' का तात्पर्य, गुरु की आवश्यकता, गुरु का कार्य, आदर्श व व्यवहार का सामञ्जस्य, समानता, सिख धर्म व इस्लाम, भिन्नता, कबीर साहब व गुरु नानकदेव, साम्प्रदायिकता ... पृ० ३३८-३५६
- (१४) सिलखर्म के सम्प्रदाय—सम्प्रदायों का निर्माण, विभिन्न सिख-सम्प्रदाय
१. उदासी सम्प्रदाय २. निर्मला ३. नामधारी ४. छुयराशाही ५. सेवापथी ६. अकाली ७. भगतपंथी ८. गुलाबदासी ९. निरकारी, अन्य सम्प्रदाय, सुचार की योजनाएँ ... पृ० ३५० ३७०
४. कुटकर सत ... पृ० ३७०-३८५
- (१) जम नाथ—सच्चित्त परिचय, रचनाएँ, सिद्धांत व साधना ... पृ० ३७० ३७२
- (२) शेख फरीद—सच्चित्त परिचय, बख-परम्परा व बाबा परीद, शेख परीद व गुरु नानकदेव, दूसरी भेंट, रचनाएँ व सिद्धांत, उपदेश ... पृ० ३७२ ३७८
- (३) सिगाजी—प्रारंभिक जीवन, भाव परिवर्तन, सिगाजी और उनके शिष्य, रचनाएँ व विचार धारा, प्रभाव और लोकप्रियता,

दलुदास	...	...	पृ० ३७८-३८२
(४) भीषनजी—काकोरी के भीषन, मेवालिफ का अनुमान, आलोचना, पदों के विषय...	..	...	पृ० ३८३-३८५

पचम अध्याय : प्रारंभिक प्रयास ... पृ० ३८६-५१४

१. सामान्य परिचय—पथ-निर्माण की प्रवृत्ति, पारस्परिक भेद का कारण, क्रमिक विकास, प्रभाव, आनन्दधन, युग का महत्त्व... पृ० ३८६-३९१
२. साथ सम्प्रदाय—प्रारंभिक वक्तव्य, साम्प्रदायिक धारणा, दूसरा मत, तीसरा मत, तीनों पर विचार, समीक्षा, निष्कर्ष, सत वीरमान, साम्प्रदायिक साहित्य, सिद्धांत व साधना, सदाचरण के नियम, प्रथाएँ, प्रचार-क्षेत्र
... पृ० ३९१-४०४
३. लाल पंथ—सत लालदास, जनसेवा का कार्य, परिवार व अनिम समय, चमत्कार, रचनाएँ व विचार, लाल पंथ .. पृ० ४०४-४०८
४. दादू पंथ पृ० ४०९-४६०
- (१) दादूदयाल—सामग्री, जन्म-स्थान, जाति, जीवनकाज, गुरु से भेंट, बुढ़दुन या वृद्धानंद, प्रारंभिक जीवन, देशभ्रमण, परब्रह्म सम्प्रदाय का सुप्रशात, सामर निवास, आमेर निवास व अकबर से भेंट, अंतिम समय, स्वभाव, रचनाएँ ... पृ० ४०९-४२०
- (२) शिष्य-परम्परा—शिष्य व उनके भवि, प्रसिद्ध शिष्य
- (क) रज्जुजी—प्रारंभिक जीवन, दादूदयाल से भेंट, गुरु-सेवा और सत्संग, गुरुभक्ति, रज्जुजी व यथना, शिष्य, योग्यता व रचनाएँ
... पृ० ४२०-४२६
- (ख) सुन्दर दास—जाति व जन्मकाल, दीक्षा व अध्ययन, पतहपुर-निवास, देशभ्रमण, सुन्दरदास व रज्जुजी, अन्य गुरुभाई व समकालीन, मृत्यु, रचनाएँ, शिष्य परम्परा ... पृ० ४२७-४३२
- (ग) अन्य दादू शिष्य व प्रशिष्य—गरीबदास, हरिदास, प्रागदास आदि, राधोदास, साधु निश्चलदास ... पृ० ४३२-४३५
- (३) परब्रह्म सम्प्रदाय व दादू-पंथ—नामकरण, प्रवर्तक की प्रेरणा, कबीर साहब का प्रभाव, परमतत्त्व का रूप, सर्वात्मवाद, शून्य व सृष्टि, सृष्टिक्रम व भ्राति, अनुभूति व ज्ञान, साधना, कथाबेलि, एक व अनेक, जीवमृति, सहज समाधि, प्रवृत्ति-मार्ग व सेवाधर्म, मत का सार, कबीर,

नानर व दादू, सूफी प्रमाण

पृ० ४३५-४५४

(४) पथ की प्रगति—गरीबदास, पृथक् दशाएँ, उपसम्प्रदाय

१. खालसा २. नागा ३. उत्तराद्वी ४. विरक्त ५. लाकी,

दादूपथी जनसमाज, विशेषता, साहित्य निर्माण

पृ० ४५४-४६०

५ निरंजनी सम्प्रदाय—पूर्ण इतिहास, राघोदास का मत, १२ पथों के प्रवर्त्तक हरिदास निरंजनी, जीवनी, शिष्य-परम्परा व रचनाएँ, निपट निरंजन, भगवानदास निरंजनी, मुरखीदास, मेरादास आदि, हरिदास के पथ-प्रदर्शक, उलटी रीति, परमतत्त्व, उसकी भक्ति, सम्प्रदाय की विशेषता

...

...

पृ० ४६०-४७५

६ बाबरी पंथ

...

... पृ० ४७५-५०३

(१) प्रधान प्रवर्त्तक—गरिब, प्रथम तीन प्रवर्त्तक, बाबरी साहिब, नाम की सार्थकता, बीरू साहब, यारी साहब, कैयानदास व सूफी शाह, बुनाबी राम, यारी साहब से भेंट, इलाहाबादी की घटना, बुना साहब, गुलाल साहब, भीला साहब, आत्म परिचय, शिष्य व रचनाएँ, शिष्य परम्परा, हरलाल साहब, भीला साहब के चमत्कार, गोविंद साहब, पलटू साहब, आत्मपरिचय, समाधि व रचनाएँ

... .. पृ० ४७५-४८२

(२) बाबरी-पथ की बशाखली पृ० ४८२-४८३

(३) मत व प्रचार, पथ का विशेषता, पथ का साहित्य, बाबरी व बीरू का सिद्धांत, यारी साहब की व्याख्या, बुला का आत्मविचार, गुलाल की भक्ति, सर्वात्मवाद, भीला की प्रतिपादन शैली, 'जोग'-वर्णन, पलटू की विशेषता, अद्वैतवादी, साराण

... .. पृ० ४८४-५०३

७ मलूक पंथ—कबीर शिष्य मलूक दास, बैरागी मलूक दास, सत मलूक दास, प्रारम्भिक जीवन, गुरु, गार्हस्थ्य जीवन, रचनाएँ, सतगुरु, ईश्वर विश्वास व नामस्मरण, ईश्वर तत्त्व, हृदय की निशालता, परिचय व शिष्य, पथ का प्रचार, बशाखली

... .. पृ० ५०३-५१४

पष्ठ अध्याय : समन्वय व साम्प्रदायिकता .. पृ० ५१५-६३३

१. सामान्य परिचय—सतों की स्थानुभूति, समन्वय की प्रकृति, समन्वय का सन्नात, अन्य प्रवृत्तियाँ, परसराभीय सम्प्रदाय, सीताराभीय सम्प्रदाय, अलौकिक प्रदेश, पवित्र ग्रन्थ, ग्रन्थरचना पद्धति, शास्त्रन-विद्रोह, साराण

...

... पृ० ५१५-५२३

२. बाबालाली सम्प्रदाय—चार बाबालाल, जीवन-काल व जन्म-स्थान, दीक्षा व भ्रमण, दाराशिकोह व बाबालाल, सिद्धांत, साधना, प्रचार-केंद्र
... ... पृ० ५२३-५२७
३. धामी सम्प्रदाय—प्राणनाथ की विशेषता, प्रारंभिक जीवन, गुरु देवचंद, देशाटन, प्राणनाथ व छत्रसाल, योग्यता, रचनाएँ, बलजमे शरीर, निजानंद के सिद्धांत, प्राणनाथ का मत, धर्मों की एक-वाक्यता, कवामतनामा, अवतारवाद, साम्प्रदायिक भेदादि पृ० ५२८-५३८
४. सत्तनामी सम्प्रदाय—सत्तनाम, साध सम्प्रदाय
(१) नारनौल शाखा—जोगीदास, सत्तनामी विद्रोह, सत्तनामियों का स्वभाव पृ० ५३८-५४२
(२) कोटवा शाखा—जगजीवन साहब, गुरु, गार्हस्थ्य जीवन, रचनाएँ, शिष्यगण व 'चारपावा', दूलनदास, वशावली, दोनों शाखाओं की तुलना पृ० ५४२-५५०
(३) छत्तीसगढ़ी शाखा—भासोदास, उत्तराधिकारी, शाखा का मूल प्रवर्तक, सिद्धांत, नैतिक नियम, सामाजिक नियम, साध व सत्तनामी पृ० ५५१-५५६
५. धरनीश्वरी सम्प्रदाय—बाबा धरणीदास, आत्मपरिचय, विरक्ति, दीक्षा, गुरु परनाली, अंतिम समय, रचनाएँ, प्रेमप्रवास व रतनारली, शब्द प्रकाश, साधना का रूप, निर्गुण पथ, माँझी की गद्दी, चैन राम बाबा, वशावली पृ० ५५६-५६६
६. दरियादासी सम्प्रदाय—दो दरिया साहब, दरियादास का वंश-परिचय, जीवनकाल, प्रारंभिक जीवन, रचनाएँ, साधना-पद्धति, सत्तपुरुष, कबीर-पथ का प्रभाव, स्वर-विज्ञान, ज्ञान स्वरोदय, अनुयायी...पृ० ५६६-५७७
७. दरिया पंथ—संक्षिप्त परिचय, रचनाएँ, अन्य सत का प्रभाव, नाम-स्मरण की साधना, पूरन ब्रह्म, कायापलट ... पृ० ५७८-५८१
८. शिवनारायणी सम्प्रदाय—पौराणिक परिचय, ऐतिहासिक परिचय, निष्कर्ष, गुरु, संत दुखहरन, गुरु अन्यास, सत सुन्दर आदि, कुल रचनाएँ, प्रधान उद्देश्य, वास्तविक रहस्य, चालीस का महत्त्व, दीक्षा, भ्रमण व संपर्क, अनुयायी, वंशावली पृ० ५८२-५९६
९. चरणदासी सम्प्रदाय—आत्मपरिचय, प्रारंभिक जीवन, अंतिम दिन, शिष्यपरम्परा, रचनाएँ, उनके विषय, योगसाधना, भक्तियोग, सदाचरण,

- अनुयायी, प्रचार क्षेत्र ... पृ० ५६६ ६०६
२०. गरीब पंथ—सक्षिप्त परिचय, गार्हस्थ्य जीवन, रचनाएँ, चमत्कार व समाज, मत, साधना ... पृ० ६०६-६११
२१. पानप पंथ—प्रारम्भिक जीवन, गुरु से भेंट, दिल्ली-याना व धामपुर-निवास, मृत्यु व शिष्य, रचनाएँ, उपदेश पृ० ६११-६१४
२२. रामसनेही सम्प्रदाय—सत रामचरन, मत, प्रेमसाधना, मृत्यु व शिष्य, अनुयायी, यशावली ... पृ० ६१४-६२१
२३. फुटकर संत .. पृ० ६२१-६३३
- (१) दीनदरवेश—प्रारम्भिक जीवन, अंतिम जीवन व रचनाएँ, उपदेश .. पृ० ६२१-६२४
- (२) बुल्ले शाह—बुल्ले शाह व मिर्याँ मीर, सक्षिप्त परिचय, मत, उपदेश .. पृ० ६२४-६२८
- (३) बाबा किनाराम—प्रारम्भिक जीवन, देशभ्रमण, गुरु, कालूगाम व अणोर पंथ, प्रचार कार्य व रचनाएँ, विवेकनार व मत का सारांश, सतमन व किनाराम ... पृ० ६२८-६३३
- सप्तम अध्याय : आधुनिक युग** ... पृ० ६३४-७०७

१. सामान्य परिचय—नवीन विवेचन-पद्धति, धार्मिक साहित्य आदि का अध्ययन, पथों की प्रवृत्ति, कुटुम्बवादी व्याख्या, साम्प्रदायिक भाष्य आदि, सुधार की प्रवृत्ति, पूर्ण मानव जीवन, व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक योजना, विचार स्वातंत्र्य, मत का सारांश, स्वतंत्र धार्मिक विचार, महात्मा गाँधी का कार्य, नवीन प्रवृत्ति ... पृ० ६३४-६४३
२. साहित्य पंथ—प्रारम्भिक परिचय, बाजीराव द्वितीय व तुलसी साहब, गुरु, पूर्वजन्म का वृत्तान्त, समीक्षा, जीवनचर्चा, स्वभाव, मृत्युकाल, रचनाएँ, पिटरहश्य, सतमत, मन व अगमपुर, महत्त्व व अनुयायी.. पृ० ६४३-६५४
३. नागी सम्प्रदाय—डेढराज का प्रारम्भिक जीवन, प्रचारकार्य व मृत्यु, रचनाएँ व सिद्धांत, प्रचार-केंद्र, विशेषता .. पृ० ६५५-६५७
४. राधास्वामी सन्सग—सन्सग की विशेषता—
- (१) लाला शिवदयाल सिंह—प्रारम्भिक जीवन, गार्हस्थ्य जीवन, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, अनुयायी, रचनाएँ, समाधि .. पृ० ६५७-६६१
- (२) राय कालीगराम साहब—प्रारम्भिक जीवन, परिवार, गृह सेवा, एक

घटना, सत्संग की पद्धति, रचनाएँ, व्यक्तित्व	पृ० ६६२-६६७
(३) ब्रह्मशंकर मिश्र आदि—ब्रह्मशंकर मिश्र, महिम्न परिचय, बूढ़ा जी साहिब व उनके शिष्य, मु० कामताप्रसाद व सर आनन्द स्वरूप, महर्षि शिवप्रतलाल, माधव प्रसाद सिंह वा बाबूजी साहब, विकेंद्रीकरण, राय बूँदावन व जैमल सिंह, बाबू श्याम लाल, बाबा गरीबदाम व अनुकूल बाबू	पृ० ६६८-६७३
(४) सत्संग की वशावली	पृ० ६७३-६७४
(५) 'सत्संग' का 'संतमत'—मत का मूल रहस्य, 'सोश्रामी' व 'राधा', साधना, भक्ति की प्रधानता, मत के प्रधान अंग, गंधार्यामी का सर्व प्रथम प्रयोग, सत्संग का विकास, नैतिक नियम, प्रचार...पृ० ६७४-६८१	...
५. फुटकर संत	पृ० ६८१-६८७
(१) रामाजी रामजीरथ—उद्दिष्ट परिचय, मत का सार, धर्म का स्वरूप	पृ० ६८१-६८३
(२) महारामा गाँधी	पृ० ६८३-६८७
(क) जीवन-वृत्त—संत गाँधी, प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ, बिलायत के अनुभव, दक्षिण अफ्रीका के कार्य, कायाभलट व सत्य जीवन, भारत में कार्य	पृ० ६८३-६८८
(ख) महारामा गाँधी का मत—सत्य का अनुभव, आत्मशुद्धि, सत्य के प्रयोग, मानवजीवन की एकता, धर्म का रहस्य, पूर्ण सत्य का स्वरूप, अंतःकरण की प्रवृत्ति, राम, रामनाम की साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, पूर्णतः व्यापक कार्य-क्रम	पृ० ६८८-६९७
६. उपसंहार—विंदावलोकन, नयी प्रवृत्ति, संतों का महत्त्व, भूतल पर स्वर्ग, विचार स्तार्तव्य, संतों का उत्सर्ग, पुनरावर्तन, आशा, संत-शास्त्र का भविष्य, दम्भुस्मिति	पृ० ६९७-७०७
परिशिष्ट	पृ० ७०८-७३६
(क) कबीर साहब का जीवनकाल	पृ० ७०८-७३३
(ख) महारामा गाँधी की जीवन निर्माण-कला	पृ० ७३४-७३६
महायक, साहित्य	पृ० ७४१-७५२
शब्दानुक्रमणी	पृ० ७५३-७७८

उत्तरी भारत की संत-परम्परा

मंत वदीर

प्रथम अध्याय

भूमिका

१. विषय-प्रवेश

‘संत’ शब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान^१, पवित्रात्मा^२, सज्जन^३, परोपकारी^४ वा सदाचारी^५ व्यक्ति के लिए किया गया मिलता है, और कभी-कभी साधारण बोलचाल में इसे भक्त, साधु व महात्मा-जैसे शब्दों का भी पर्याय समझ लिया जाता है। हिन्दु कुछ लोग इसे ‘शान्त’ शब्द का रूपांतर होना ठहराते हैं और कहते हैं कि उस विचार ‘संत’ शब्द से इसका अभिप्राय ‘य सुखं ब्रह्मानन्दात्मकं विद्यते अस्य’ के अनुसार ‘ब्रह्मानन्द-सम्पन्न व्यक्ति’ होना चाहिए। बौद्धों के पालिभाषा में लिखित प्राच्य धर्म ग्रंथ ‘धम्मपद’ में भी यह शब्द कई स्थलों पर शान्त के अर्थ में ही प्रयुक्त दीख पड़ता है^६। इसी प्रकार कुछ विद्वान् ‘संत’ शब्द को ‘समोति प्रार्थितं फलं प्रयच्छति’ के आधार पर बने हुए ‘सन्ति’ वा ‘सन्त्य’ शब्द का विकृत रूप समझते हैं और इसका अर्थ ‘फलदाताओं में भेष्ट’ यतलाते हैं। इसके सिवाय, एक अन्य मत के अनुसार, कुछ दूसरे लोग इसे ‘समति सम्भवति लोकानुपहृष्यति’ का आश्रय ग्रहण कर, इसका अर्थ ‘लोकानुपहकारी’ भी सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु ये

१. ‘सन्तः परास्यान्मररुमन्नै मूढः परमस्यनैव बुद्धिः ।’ —कालिदास ।
तथा, ‘त सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिद्वयः ।’ —कालिदास ।
२. ‘प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्मरहि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ।’ —‘भागवत,’ स्कं० १,
अ० ११, श्लोक ५ ।
३. ‘वंदो सत्र भगवन्मन करणा । दुस्तमद उमय बीच कण्ठु वरणा ॥’ —‘रामचरित मानस’ ।
४. ‘सन्तः स्वयं परहिते विहितमभियोगाः ।’ —मल्लूहरि ।
५. ‘आचारलक्षणा धर्मः, सन्तलक्षणा लक्षणाः ।’ —‘महाभारत’ ।
६. ‘अभिगच्छे पदे सन्तं सद्भास्वसमं सुतं ।’ —श्वेतुवग्ग, गाथा १ ।
‘सन्तं असु मनसोति ।’ —अर्हन्तवग्ग, गथा ७ ।

उक्त सभी अनुमान प्रचलित: 'संत' शब्द द्वारा सूचित व्यक्तियों की प्रशंसा के ही संक्षेप जान पड़ते हैं। इस प्रकार की कल्पनाएँ प्रायः वैसी ही हैं, जैसी इस शब्द को अंग्रेजी शब्द 'सेंट' ^१ का समानार्थक समझ, उसका हिंदी रूपान्तर मान लेने पर भी, की जा सकती है। अतएव, 'सत' शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके प्रयोगों द्वारा व्यक्त होनेवाले आशय का क्रमिक विकास जानने के लिए अन्यत्र खोज की जानी चाहिए।

'सत' शब्द हिंदी भाषा के अतर्गत एकवचन में प्रयुक्त होता है, किंतु यह मूलतः संस्कृत शब्द 'सन्' का बहुवचन है। 'सन्' शब्द भी (अस् = होना) धातु से बने हुए, 'सत्' का पुल्लिंग रूप है जो 'शतृ' प्रत्यय लगाकर, प्रस्तुत किया जाता है और जिसका अर्थ केवल 'होनेवाला' वा 'रहनेवाला'

हो सकता है। इस प्रकार 'सत' शब्द का मौलिक अर्थ

व्युत्पत्ति

'शुद्ध अस्तित्व' माना जा ही सकेगा और इसका प्रयोग

भी, इसी कारण, उस नित्य वस्तु वा परमतत्त्व के लिए

अपेक्षित होगा जिसका नाश कभी नहीं होता, जो 'सदा एकरस व अविकृत रूप में विद्यमान' रहा करता है और जिसे 'सत्य' के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। इस शब्द के 'सत्' रूप का, ब्रह्म वा परमात्मा के लिए किया गया प्रयोग बहुधा वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है। जैसे, 'छान्दोग्य उपनिषद्' ^२ में कहा गया है कि "आरभ मे एक अद्वित य 'सत्' ही वर्तमान था" और, इसी प्रकार 'ऋग्वेद' ^३ में भी एक स्थल पर आया है कि "ज्ञानदर्शी विप्र लोग उस एक व अद्वितीय 'सत्' का ही वर्णन अनेक प्रकार से किया करते हैं।" 'संत' शब्द का उक्त अर्थ अपभ्रंश की पुस्तक 'पाहुड दोहा' ^४ में भी किया गया जान पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी यह परमतत्त्व के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इस कारण 'तैत्तिरीय उपनिषद्' ^५ में भी,

१. Saint (सेंट) शब्द, वस्तुतः सैनिक Sancio (सैंशियो = पवित्र कर देना)

का आधार पर निर्मित, Sanctus (सैंकस) शब्द से बनता है जिसका अभिप्राय, इसी कारण, 'पवित्र' होता है और वह ईसाई धर्म के कतिपय प्राचीन महात्माओं के लिए 'पवित्रात्मा' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

२. 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्।' (द्वितीय सूक्त, १)

३. 'सुपर्वा विप्रा बबधो बभोमिरेक सन्तं बहुधा वल्कयन्ति' ऋग्वेद (१० ११४ ५)

४. 'सन्तु धिरवणु सोनि सिउ, तहि निज्जसकणुराउ।' 'पाहुड दोहा' (बारबा जैन सिरीय, ३८) तथा, 'सन्तु धिरवणु तहि वसर, सिम्मल होर गवेसु'-बही, ६४।

५. 'अस्मिन्नेव सम्पन्नि अस्मिन्नेवेति वेद वेद । अस्ति अस्मिन्नेवेदेव सममेनं विदुर्वा १' ब० ६-१।

सम्भवतः इसी आधार पर कहा गया है कि “यदि पुण्य ‘ब्रह्म अस्त्’ है’ जानता है, तो वह स्वयं भी ‘अस्त्’ हो जाता है और यदि ऐसा जानता है कि ‘ब्रह्म है’, तो ब्रह्मवेत्ता लोग उसे भी ‘सत्’ सम्झा करते हैं।” इसके सिवाय कुछ प्रसिद्ध महात्माओं ने भी सत् एव परमात्मा में कोई मौलिक भेद नहीं माना है। उदाहरण के लिए गौस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि “सत् को अनन्त के ही समान जानो”^१, गरीबदास ने बतलाया है कि “सत् एव साँई दोनों ही एक समान हैं, इस बात में किसी प्रकार के मीन-मेय करने की आवश्यकता नहीं^२, और इसी प्रकार पलटू साहब ने भी कहा है कि “सत् तथा राम में कोई भी भेद नहीं मानना चाहिए।”^३ अतएव ‘सत्’ शब्द, इस विचार से उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्-रूपी परमस्व का अनुभव कर लिया हो और जो, इस प्रकार, अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर, उसके साथ तद्रूप हो गया हो। जो सत्य स्वरूप नित्य विद्वद् वस्तु का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अस्वप्न सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वही सत् है।

परन्तु ‘भ्राम्हणमगवद्गीता’ में ‘सत्’ शब्द के कुछ अन्य अर्थ भी बतलाये गए हैं। उसमें कहा गया है कि ‘सत्’ शब्द, ‘ॐ तत्सत्,’ वाक्य में, ब्रह्म का निर्देश करता है^४; किन्तु फिर भी, इसका उपयोग ‘अस्तित्व’ एव ‘साधुता’ के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार, प्रशस्त तथा अच्छे कर्मों के लिए, भी ‘सत्’ शब्द प्रयुक्त होता है, यद्यपि तप व दान में स्थिति ‘सत्’ शब्द अर्थात् स्थिर भावना रखने को भी सत् कहते हैं तथा इसके निमित्त जो काम करना हो, उस कर्म का नाम भी ‘सत्’ ही है।^५ इस कारण स्पष्ट है कि सत्यवाची वा सत् होने के लिए

१. ‘ब्रानेतु सत् अनन्त समाना’—‘रामचरित मानस’ (उत्तरकाण्ड) ।

२. ‘सर्वे सरीखे सत् है वाने मीन न मेय’—‘गरीबदासजी की बानी’ (वे० प्र० प्रकाश) पृष्ठ ८७ ।

३. ‘सत् भी रामको एक कै जानियै, दूसरा भेद ना तनिक जानै’—‘पलटू साहब की बानी’ (वे० प्र० प्रकाश, भाग २) पृष्ठ ८ ।

४. ‘ॐ तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मण्यखिविध स्मृतयः ।’—गीता, १७, २२ ।

५. ‘सद्भावे सधुभावे च सदित्येवमुच्यते ।
प्रदत्ते वर्मणि तथा सच्छब्द-पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥
यश्चे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्मैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

केवल मङ्गनिष्ठ हो जाना ही पर्याप्त नहीं। इसके लिए स्वभावतः कतिपय अन्य गुण भी विवक्षित हैं जिन्हें उच्च प्रकार से, क्रमशः, 'साधुभाव' अर्थात् सर्वभूतहित सुदृढ़भाव, 'प्रशस्त कर्म' वा सत्कार्य करने की क्षमता, 'यश, तप व दान' आदि कर्म करते रहने की ओर प्रवृत्ति एवं 'तदर्थ' अर्थात् सब कुछ परमेश्वर के लिए वा निष्काम भाव से करने का अभ्यास कहकर गिनाया जा सकता है। इनमें से भी यदि यश, तप व दान आदि कर्म करते रहने की प्रवृत्ति को किसी प्रकार प्रशस्त कर्म करने की क्षमता में ही सम्मिलित कर लिया जा सके, तो चार गुण ही शेष रह जाते हैं जिन्हें उसी प्रथम के एक दूसरे प्रसंग^१ में, 'हे पांडव, जो इस बुद्धि से काम करता है कि सब कर्म परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण वा सगर्वजित है और सभी प्राणियों के विषय में निर्वैर रहा करता है, वही मेरा भक्त मुझमें मिल जाता है' कह कर, बतलाया गया है और जिसके साथ उपर्युक्त गुणों से पूरा मेल भी बैठ जाता है।

कबीर साहब ने अपनी एक सात्वी में कहा है^२ कि "संतों का लक्षण उनका निर्वैरी, निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है" और, इसी प्रकार गो० तुलसीदास ने भी, श्रीरामचन्द्र द्वारा संतों की महिमा कहलाते हुए, "सभी सात्त्विक स्वभावों के प्रति प्रदर्शित समता के भावों के

बटोर लेने, उन्हें सुदृढ़ रखी में बँधकर उसे प्रभु संतों के लक्षण चरणों में बाँध देन, समदर्शी बने रहने तथा किसी प्रकार की कामना न रखने को"^३ ही उनका प्रधान लक्षण उल्लेख है। संत की परिभाषा के अंतर्गत, इस प्रकार, विषयों के प्रति निरपेक्ष रहते हुए, केवल सत्कर्म करना, सद्गुण परमत्तन में एकाननिष्ठ रहा करना, सभी प्राणियों के प्रति सुदृढ़भाव रखते हुए, किसी के प्रति वैर-भाव न प्रदर्शित करना तथा जो कुछ भी करना उसे, निःशंका होकर, निष्काम

१. 'मत्परायण' मत्परायण, मङ्गल सगर्वजित । निर्वैर सगर्वजित व स मानेति पाठव । गीता अ० ११ पं० ।

२. 'निरवैरी निहवाप्रता, सौंदर्य सेना मेव । विषया भू न्यास रहै मनजि को शैव ॥'
—'चरित्र प्रभावता' (२५, १ पृष्ठ ५०) ।

३. 'सन्तै समता लाग बढीरी । सम पर मनहि बाँध बरि डोरी ॥'
समदर्शी रह्या कलु जीवै । इत्यादि — 'रामचरित मानस' (दुन्दरपाद) ।

भाव के साथ, करना समझे जा सकते हैं^१। सारांश यह कि संत लोग आदर्श महापुरुष हुआ करते हैं और इसके लिए उनका, पूर्णतः आत्मनिष्ठ होने के अतिरिक्त, समाज में रहते हुए निःस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण में प्रवृत्त रहा करना भी आवश्यक है। 'संत' शब्द का यह अर्थ वस्तुतः बहुत व्यापक है और इसमें वैसे व्यक्ति-विशेष की 'रहनी' एवं 'करनी' के बीच एक सुन्दर सामंजस्य भी लक्षित होता है।

फिर भी पता चलता है कि 'संत' शब्द का प्रयोग किसी समय विशेष रूप से, केवल उन भक्तों के लिए ही होने लगा था जो विट्ठल वा वारकरी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक थे और जिनकी साधना निर्गुण-भक्ति के आचार पर चलती थी। इन लोगों में शानदेव, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम-जैसे भक्तों के नाम लिये जाते हैं जो सभी कदिगत 'संत' महाराष्ट्र प्रान्त से संबंध रखते थे। 'संत' शब्द उनके शब्द लिए, कमशः कृदि सा हो गया था^२ और कदाचित् अनेक बातों में उन्हीं के समान होने के कारण, उत्तरी भारत के कबीर साहब तथा अन्य ऐसे लोगों का भी पीछे वही नामकरण हो गया।^३ इन संतों में से प्रायः सभी ने 'संत' शब्द की व्याख्या की है

१. बौद्ध-धर्मानुसार, बोधिसत्व का आदर्श बनते हुए, जिन ग्रंथों का भोर विशेष ध्यान दिया गया है, उनमें भी उक्त लक्षणों को ही कदाचित् कमशः 'उपेक्षा' (उपेक्षा), 'पञ्चा' (प्रज्ञा), 'भित्ता' (मैत्री) तथा 'नेक्लम' (निष्काम) कह कर गिनाया गया है। दे० भिक्षु नारद वैरो रचिन 'दि बोधिसत्त आश्रियल' (अभ्यार, मद्रास)।

२. "Now 'Santa' is almost a technical word in the Vitthal Sampradaya, and means any man who is a follower of that Sampradaya. Not that the followers of other Sampradayas are not 'Santas, but the followers of the ,Varakari Sampradayas are santas par excellence"—Mysticism in Maharashtra by Prof. R. D. Ranade (Poona, 1933) p. 42.

३. डा० बध्वाले ने इन संतों को 'निर्गुण-पंथी' वा 'निरगुनिया' कहना अधिक उचित माना है और, तदनुसार उन्हेने इनके साथ ही जो 'Nirgun School' वा निर्गुणपंथ नाम से अभिहित किया है। किन्तु 'निर्गुण-पंथ' शब्द से व्यक्त होता है कि इसके अनुयायी परमपुरुष को केवल 'निर्गुण' ही मानते थे, जो इस प्रसंग में, वास्तविकता के विरुद्ध जाना है। कबीर साहब आदि सभी संतों ने निर्गुण एवं

और संतों की रहनी एवं करनी के उक्त सामंजस्य की ओर ध्यान देने की भी चेष्टा की है। किंतु साधना भेद के कारण उनके वर्णनों में बहुधा ज्ञान, भक्ति एवं आचरण की प्रधानता के अनुसार सूक्ष्म अंतर भी दीख पड़ता है। उदाहरण के लिए, निचारपद्धति को प्रधानता देनेवाले संतों ने आदर्श सत के लिए, स्वभावतः सदसद्विवेक के प्रयोग में दक्ष होना सबसे आवश्यक माना है, भक्ति भाव द्वारा अधिक प्रभावित संतों ने उसका परम रहस्य से पूर्ण परिचित होना तथा उसके साथ तद्रूपता का अनुभव करना अन्तिम लक्ष्य बतलाया है और, उसी प्रकार, आचरणवाद के समर्थकों ने उसकी अलौकिक रहनी पर भी अधिक बल दिया है। परन्तु इन सभी संतों का लक्ष्य, मानव जीवन को समुचित महत्त्व प्रदान करने, उसको आध्यात्मिक आधार पर पुनर्निर्माण करने, उसे इसी भूतल पर जीवन्मुक्त बनकर सानन्द यापन करने, तथा साथ ही निश्च-कल्याण में सहयोग देने का भी ज्ञान पड़ता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को भी बहुधा 'सत-भक्त' ही नाम दिया है, आदर्श सत की स्थिति को 'सत देश' में निरंतर निवास द्वारा व्यक्त किया है, और प्रायः सत्यने, किसी न किसी रूप में, अपने को एक विशेष वा विलक्षण परम्परा का व्यक्ति होना भी स्वीकार किया है।

उत्तरी भारत के इन संतों ने अधिकतर कुत्तर पदों की रचना की है, जो इनकी 'धानियों' के नाम से प्रसिद्ध हैं और बहुतों ने खाली, रमैनी अथवा कवित्त, सबैथा जैसे विविध छंदों में भी अपने उपदेशों को व्यक्त किया है। इनके एक आध प्रबंध ग्रंथ भी मिलते हैं, किंतु उनकी रचना शिथिल जान पड़ती है। दक्षिण भारत के संतों में ज्ञान-दक्षिण व उत्तर देव व एकनाथ ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर अपनी टीकाएँ के सत भी रची हैं और उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाया है, किंतु उत्तरी भारत के संतों में यह प्रवृत्ति बहुत कम दीख पड़ती है। ये लोग, कुछ को छोड़कर, केवल साधारण

संज्ञा से बरे कितां भजिनचनीय व अज्ञेय, किंतु अज्ञत अनुभवगम्य, वस्तु को परमोत्तम माना है और निर्गुण व सगुण का वहाँ पर कोई भेद ही नहीं रह जाता। ज्ञान पड़ता है कि 'निर्गुण पंथ' शब्द का प्रयोग पदम सत्योपासक भक्तों के सम्प्रदायों से इसकी विभिन्नता दिखाने के लिए, होने लगा था। किंतु पीछे, सत परम्परा के कुछ दिन चल निकलने पर, सत मत शब्द का ही प्रयोग, संभवतः प्रथम सप्तरी १७वीं शताब्दी के किसी चरण में, विशेष रूप से, होने लगा

भेरी के पड़े-लिसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाव का प्रकाशन किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दों में ही किया और जिनकी रचनाएँ बहुत कुछ स्वतंत्र हैं। दक्षिण भारत के सतों में से कई एक मन्नानदी भी ये जो एकांत में वाकमी-कभी मूर्तियों के समक्ष करताल बजाकर गाया वृत्ताचातक करते थे; किन्तु उत्तरी भारत के सतों में इस प्रकार व उदाहरण कम देखने को मिलते हैं और ये लोग यदि गाते बजाते हुए भी सुने जाते हैं, तो इनकी चेष्टाएँ सत-महलियों तक ही सीमित रहती हैं। फिर भी उक्त दोनों प्रकार के सत, अधिकतर ग्राह्य जीवन में ही रहकर अपनी साधना करते रहे, साम्प्रदायिक वैशभूषा वा विडबनाओं से सदा तटस्थ रहे, सामाजिक भेद-भावों को हटाने के लिए उपदेश देते रहे और सबके प्रति प्रेम व उपकार के भाव प्रदर्शित करते रहे। इनके सरल व सात्विक जीवन में अहिंसा व अपरिमह को बराबर महत्व दिया गया और इन्होंने स्तुति, निंदा वा मानापमान की कमी परवाह न करते हुए, अपने छलछपरहित शुद्ध व्यवहार द्वारा सब किसी को सुख व शान्ति पहुँचाकर ही स्वयं आनन्दित होने की चेष्टा की।

दक्षिण भारत के सतों की परम्परा में जिस प्रकार उक्त ज्ञानदेव आदि के नाम आते हैं, उसी प्रकार उत्तरी भारत की सत-परम्परा के अतर्गत कबीर साहब, रविदास, गुरुनानक, दादूदयाल आदि के नाम लिये जाते हैं।

किन्तु दक्षिण भारत के सतों में ज्ञानदेव का जीवन-काल जहाँ विक्रम की १४वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के कुछ ही आगे तक

पारस्परिक पड़ता है, वहाँ उत्तरी भारत के सत कबीर साहब का जीवन-

समय काल, संभवतः उसकी १५वीं शताब्दी के अन्तिम तीन

चरणों से लेकर १६वीं के प्रथम चरण तक चला जाता

है। इस प्रकार पहले क्रम के सत दूसरेवालों के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। फिर भी दोनों परम्पराओं के बीच किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध का कुछ भी पता नहीं चलता और न यही बात होता है कि पहले वाले दूसरे को वहाँ तक अपना श्रुणी उद्धार सकते हैं। यह बात मानी जाती है कि दक्षिण भारत के सत नामदेव ने पुजाय प्रान्त में कुछ दिनों तक भ्रमण कर अपने उपदेश दिये थे और यह भी अनुमान किया जाता है कि उत्तरी भारत के कबीर साहब ने भी दक्षिण की ओर, संभवतः महाराष्ट्र प्रांत तक, अपनी यात्रा की थी। इसके सिवाय कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में सत नामदेव का नाम बड़ी भद्दा के साथ लिया है और उन्हें एक आदर्श मनु माना है। कबीर साहब ने

अपनी अनेक रचनाओं के अंतर्गत उक्त बारकरी संतों के प्रिय शब्द 'श्रीरंग' व 'बीटुना' (बिट्टन) आदि के प्रयोग भी किये हैं। परन्तु केवल इतनी ही बातों के आधार पर उक्त दोनों परम्पराओं के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध प्रमाणित नहीं होता। नामदेव का नाम, उनके उक्त पंजाब भ्रमण के कारण तथा उनकी कतिपय टनमन्त्र दिशी-रचनाओं के आधार पर, उत्तरी भारत के संतों में भी लिया जाता है और वे कबीर साहब के पद्य-प्रदर्शक एवं पूर्वकालीन संतों में सबसे प्रसिद्ध हैं। फिर भी उनमें उत्तरी भारत के सत-सत की सारी विशेषताएँ लक्षित नहीं होतीं और ये प्रचान्तः अपने क्षेत्र तक ही रह जाते हैं।

कबीर साहब के लिए पद्य-प्रदर्शन करनेवाले संतों में सर्वप्रथम नाम जयदेव का आता है, जो बगम प्रार्थना होने के कारण उत्तरी भारत के ही निवासी रहे जा सकते हैं, और जो नामदेव तथा आनदेव से भी लगभग १०० वर्ष पहले, राजा लक्ष्मणसेन के यहाँ वर्तमान थे। इन जयदेव का भी नाम कबीर साहब ने, नामदेव की भाँति बड़े आदर के साथ लिया है और उन्हें श्रेष्ठ मक्तों में स्थान भी दिया है। जयदेव से नामदेव तक का समय उन संतों का आविर्भाव काल है, जो विक्रम की ६वीं शताब्दी के मगधा एवं गुजराचार्य से लेकर, १०वीं वा ११वीं शताब्दी के गुद योगमनाथ के समय तक तैयार किये गए, तथा उनसे भी प्राचीन व अर्वाचिन विविध मक्तों के मक्त-भाव द्वारा विविध क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे, किंतु जिनमें सत मत की अंतिम रूप प्रदान करने की पूरी क्षमता न थी। इन्होंने अपने पहले से आती हुई नवीन धारा के प्रवाह में सहयोग प्रदान किया और उसकी एक प्रारम्भिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी। उस विशेष साधना से सम्बन्धित विचार-धारा के रहस्य की सर्वप्रथम पहचानने तथा उसे स्पष्ट व व्यापक रूप देने का भ्रम कबीर साहब को हा दिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के आलोक में इसके बान्धविक रूप का निराकरण किया, तथा इसके महत्त्व द्वारा पूर्ण प्रभावित होकर अपनी अपूर्व रीति की सहायता से सर्व-आधारण की धारणा में कायावल्लभ उपस्थित कर दिया। कबीर साहब की इस देन की उनके उत्तरवर्ती प्रायः सभी संतों ने स्वीकार किया है, और इसी कारण उन्हें बहुत-से लोग 'आदि-सत' कहते हुए भी पाये जाते हैं।

इस प्रकार कबीर साहब के उक्त पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सभी सतों की परम्परा बहुत लंबी है जिसके अंतर्गत आनेवालों की संख्या भी अधिक है। इस परम्परा का आरम्भ यदि, क्रि.म की १३वीं शताब्दी के जयदेव से मान कर, उसे २१वीं शताब्दी के महात्मा गाँधी तक वर्तमान समझा जाय, तो यह दीर्घ काल प्रायः ८००-९०० वर्षों का होता है, उत्तरी भारत की जिसे छोटी मोटी विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न संत-परम्परा भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। उनमें सम्मिलित किये जानेवाले सतों के जन्मस्थान का क्षेत्र पूर्व की ओर जयदेव के बग प्रदेश से लेकर पश्चिम की ओर प्रायनाथ के काठियावाड़ तक एवं उत्तर की लालदेव के कश्मीर से लेकर दक्षिण की ओर तिंगाभी के मध्य प्रदेश तक विस्तृत समझा जा सकता है; किन्तु दक्षिण भारत के सतों से इन्हें पृथक् करने के लिए इनकी परम्परा को 'उत्तरी भारत की संत-परम्परा' ही कहना उचित होगा। उक्त विशाल भूखंड के निवासी स्वभावतः भिन्न भिन्न चोलियों के बोलनेवाले थे, किन्तु संत मत की अपनी रचनाएँ उन्होंने अधिकतर हिंदी भाषा के माध्यम द्वारा की। इसके सिवाय जिन जिन जातियों में उन सतों का जन्म हुआ था, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र से लेकर, अहीर, नाई, चमार, मोची, धुनियाँ व जुआड़े तक की कही जाती हैं; किन्तु संत-मत के अनुयायी होने के नाते उन्होंने जातिगत विभिन्नता की सदा उपेक्षा की, और शुद्ध मानव के रूप में वे सबको एक समान समझते थे। उन्होंने स्वानुभूति व सदाचारण के उच्च आदर्शों की कसौटी पर ही कसकर पंडित एवं मूर्ख अथवा राजा या रक का महत्त्व परखना चाहा। सतों के इस बृहत् समुदाय का स्तर इनके सीधे-साधे व साधारण होने पर भी अत्यन्त ऊँचा है और इनका विशाल साहित्य अनाकर्षक होता हुआ भी महत्त्वपूर्ण है।

उत्तरी भारत के इन सतों ने जिस मत का प्रचार किया और जिसे उन्होंने विश्वकल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा, वह कोई नितान्त नवीन संदेश न था और न भारतीयों के लिए उसका कोई अश्व अपरिचित ही था। उसके प्रायः प्रत्येक अंग का मूल रूप हमारे प्राचीन साहित्य के किसी न किसी भाग में विद्यमान है, और हमारे कई महान् पुरुष विशेषता उनके आधार पर लगभग इन सतों के ही समान अपने मुक्ताव रचने के प्रयत्न किये हैं। परन्तु, जैसा कि आगे के कुछ पृष्ठों से जान पड़ेगा, वे बाँते काल पाकर सदा उपेक्षित बनती गई थीं

और उनका प्रभाव कभी स्थायी न हो सका था। उन प्राचीन सूत्रों को लेकर अग्रसर होने की चेष्टा अपने अपने दग से अनेक नवीन सम्प्रदायों ने भी की, किंतु वे भी अधिक दिनों तक एक भाग से स्थिर नहीं रह सके। बीच बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हुए, जिन्होंने समय-समय पर प्रतिगामिता की धारा को किसी प्रकार मोड़ने का साहस किया, किंतु उनका क्रिये भी अधिक न हो सका। अतः में, कबीर साहब के समय से ऐसे महापुरुषों की एक परम्परा ही चल निकली जिसने इतने दिनों तक स्थिति की चौकसी की है। प्रारम्भिक काल के सत आध्यात्मिक शाक्तों को अधिक महत्त्व देते थे, जिस कारण उन्हें सुधारने के प्रयत्न भी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से किये जाते थे। किंतु, ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया है, उच्च धार्मिक वातावरण में परिवर्तन व संशोधन भी होते गए हैं, और तदनुसार अनेक नवीन समस्याएँ खड़ी होती गई हैं। आधुनिक सतों को इसी कारण अपने कार्यक्रम में कतिपय ऐसी बातों का भी समावेश करना पड़ा है, जो कदाचित् पहले सतों के अनुभव की न थीं।

फिर भी सत-मत के भौतिक भिन्नताओं में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं आ सका है और वे ज्यों के त्यों अटल व अविच्छिन्न हैं। इन सतों का सबसे पहले यह कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की सभी सामाजिक बातें क्षणिक व भ्रामक हैं, और उनके आधार पर सत्य का पता लगाना असम्भव-भा है। अतएव नित्य

वस्तु के मन्वे मोजी के लिए आवश्यक है कि वह इस
संत मत आकाश व भाग्य विद्यमान मूल आधार का अन्वेक्षण
स्थानुभूति परे ॥ अनेक व्यक्तियों ने इस और पूरी चेष्टा की और वे
 अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सफल भी हुए हैं।

उनके प्रयत्नों के परिणाम उन कारचनाओं में संशुद्धित हैं जिनके आधार पर अन्य लोग भी उनके अनुयायी बनकर उसका प्रचार करते फिरते हैं। किंतु सत्य का स्वरूप अत्यन्त गूढ़ व रहस्यमय है, और उसके अनादि एवं अनंत होने के कारण भी उसे पूर्णतः अनुभवगम्य कर लेना अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है, इस कारण भय है कि एक के अनुभव की बात किसी अन्य के पक्ष में भी उसी प्रकार तथ्य न बन सके। फलतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह उस नित्य वस्तु का अनुभव, अपने निजी दग से, यथाशक्ति उपलब्ध करने का अभ्यास करे। इस प्रकार जो कुछ भी अर्थ उस तत्व का उसे प्राप्त होगा, वह 'अपना' हाकर प्रकट हो सकेगा, और

उसके साथ तद्रूप की स्थिति में आकर हम अपने को उस नित्य वस्तु में मग्न भी कर सकेंगे। इस प्रकार की स्वानुमति ही हमारे दृष्टिकोण को अधिक से अधिक व्यापक व विशाल करने में समर्थ होगी।

उक्त स्वानुमतिपरक अभ्यास के लिए किसी प्रकार का पठित वा गुणज्ञ होना अपेक्षित नहीं। किंतु, कार्य अत्यन्त दुःसाध्य होने के कारण आवश्यक है कि इसके लिए पहले किसी अनुभवलब्ध व अदेय सद्गुरु की सहायता भी प्राप्त कर ली जाय। स्पष्ट है कि ऐसा सद्गुरु भी एक मन्वाप्य प्रदर्शक

व्यक्ति होना चाहिए, जो अपने निजी अनुभव की बातें ठीक सद्गुरु दग से प्रत्यक्ष न करा सकने पर भी उसकी रायना के लिए पर्याप्त सकेत दे सके। ऐसे गुरु की योग्यता पर ही उसके शिष्य की सफलता निर्भर है; क्योंकि उचित मार्ग न पाकर साधक पथ भ्रष्ट भी हो सकता है। शिष्य अपने गुरु में पूर्ण आस्था रखता है, उसके प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर देता है और तब वही उसके द्वारा कार्यक्षेत्र में लाया जा सकता है। फिर भी उस निदिष्ट मार्ग में साधक को अपने ही बल पर चलना पड़ता है और तदनुसार जो कुछ भी वह प्राप्त करता है, वह अपने दग की ही वस्तु होती है। परंतु नित्य वस्तु केवल एक व अद्वितीय ही हो सकती है और उसके निर्मल, शुद्ध एवं एकरस होने के कारण उसका अशक्तः अनुभूत स्वरूप भी, स्वभावतः, अपने मूल रूप से किसी प्रकार भिन्न वा विजातीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सभी सर्व्वे साधकों की अपनी-अपनी वस्तु भी मूलतः सबकी कहला सकती है। तात्पर्य यह कि पृथक्-पृथक् भी किये गए अनुभवों का आधार एक ही होने से, भेद-भाव के सभी कारण आप से आप नष्ट हो जायेंगे, पारस्परिक साम्य का बोध होने लगेगा, तथा क्षणिक व अनित्य वस्तुओं के बीच रहते हुए भी हम अपने को शांत, सुखी व सानंद पा सकेंगे।

सर्ता का कहना है कि उक्त प्रकार का अनुभव प्राप्त कर लेने पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कायापलट आ जाता है, जिस कारण जिन-जिन बातों को वह अपनी पहली स्थिति में जटिल व समस्याओं से परिपूर्ण समझा करता था, वे उसके समक्ष स्पष्ट व सुचरी प्रतीत होने लगती हैं।

उसके निरुद्ध किसी वाद व वितंडा को आश्रय नहीं मिलता कायापलट और न किन्हीं काल्पनिक भेद प्रमेदों के कारण उनसे उलझना ही पड़ता है। उसके दृष्टिकोण का लक्ष्य सत्य रहता है, जिससे वह भी सदा स्थिर व निश्चल रहा करता है। जिस प्रकार घनाच्छन्न

भुवतारा के न दीख पड़ने पर भी, भक्तावात के यथेष्टों से विचलित जहाज का नाविक दिशासूचक यन्त्र (Mariners' Compass) के कारण कभी प्रयत्नष्ट नहीं होने पाता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपञ्चों के द्वारा सदा परिवर्तित होती हुई स्थिति में भी वैसे दृष्टिकोणवाला महापुरुष कभी सम्मार्ग नहीं छोड़ता। फिर भी उत्तरी भूज वा दिशासूचक जब केवल बाह्य वस्तुएँ हैं और उनके प्रयोगों में कभी भूल भी हो सकती है; किंतु अपने भीतर के सचेत हुए अंतःकरण में इस प्रकार की बाधाओं का उपरिपत होना असंभव-सा है। सधी व सुस्थिर मनोवृत्ति अपने जीवन की विरसगिनी बन जाती है और उसकी निरंतर उपस्थिति सभी कार्यों को सहज रूप देकर हमें विपन्न होने से बचा लिया करती है। संतों ने उच्च दृष्टिकोण की एकतामिता को सदा स्थिर रखने के लिए ही सुमिरन वा नामस्मरण की सहायता की इतना महत्त्व दिया है। जीवन में उच्च प्रकार से कायापलट हो जाने पर ही कोई वास्तविक सत की भेरी तक पहुँच जाता है, और वैसी स्थिति के उपलब्ध हो जाने पर ही उन बातों के प्रचार करने का अधिकारी बन सकता है जो सत मत के अंतर्गत आती हैं।

संत मत के अनुसार सत्य वा परमतत्त्व एक अनिवर्चनीय वस्तु है, जो प्रत्यक्ष अनुभव में आकर भी अज्ञेय ही है, जो निर्गुण व सगुण दोनों में परे वा परस्पर है और जिसे सकेत रूप में हम पूर्ण, सर्व-भापी, नित्य, एकरस, केवल व सहज जैसे शब्दों द्वारा बहुधा प्रकट किया करते हैं। वही सत्य, परमतत्त्व के नाम से भी अभिहित होता है, और उसी के साथ

परम लक्ष्य व सद्गुणता वा तदाकारता का अनुभव कर आमतत्त्व स्थापना फिर अपने को अमर की स्थिति में ला देता है। सृष्टि

का प्रत्येक अंग सार्वभौमिक व आतिमूलक है। फिर भी मानव शरीर उसका सर्वोत्कृष्ट अंग है जिसके सहारे मनुष्य अपनी आन्तरिक शक्ति के समुचित विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यही पूर्ण व्यक्ति जीवन्मुक्त सत कहलाता है, जो प्राणी-मात्र के प्रति प्रेम व सद्भाव प्रदर्शित करता है और उन्हें एक समान मानता है। सत के लिए सभी प्रकार के मोदभाव कृत्रिम तथा अस्वाभाविक हैं; क्योंकि सभी कुछ उस मोदस्थ परमात्मा के अंग हैं, निश्चये विषय में व्यक्तित्व की भावना रखकर वह उसे परमपिता, परमगुरु, परमसहायक वा प्रियतम के रूप में अपनाये रहना भी चाहता है। संतों की साधना में, इसी प्रकार, ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग का भी पूर्ण सामंजस्य है और वे आवश्यकतानुसार राजयोग,

हठयोग, मन्त्रयोग व कुडलिनीयोग जैसी साधनाओं का भी उपयोग करने से नहीं चूकते। फिर भी इनकी प्रधान साधना अपने अंतःकरण को शुद्ध व निर्मल रखते हुए अपने सिद्धांत व व्यवहार में पूर्ण एकता लाने के प्रयत्न में ही केन्द्रित है। हृदय की सच्चाई के सामने सभी प्रकार के बाह्यादर तुच्छ हैं और सादगी तथा सदाचरण ही सच्चे मानव की कसौटी हैं। इसी प्रकार सतों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्गों के मध्यवर्ती सहजमार्ग को ही अपनाया है, और विश्वकल्याण में सदा निरत रहते हुए भूतल पर स्वर्ग लाने का स्वप्न देखा है।

उत्तरी भारत के इन सतों का लक्ष्य इस प्रकार बहुत उच्च है और यह 'सत' शब्द के पूर्वकथित मुख्य अमिप्राप का बोधक भी जान पड़ता है। इसमें आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर, उसे सांसारिक जीवन में प्रतिफलित करने का कार्यक्रम निहित है, जो यदि भली भाँति पूर्ण किया जा सके, तो सचमुच स्थायी सुख व शांति ला सकता है। सतों ने उस आदर्श को सबके समक्ष रखते समय अमीष्ट स्थिति को उपलब्ध करने के अनेक उपाय भी बतलाये हैं, जो अवस्थामेद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जा सकते हैं। साधनाओं की यह विभिन्नता अत्यंत प्राचीनकाल से चली आती है और उन्हें, अपने संस्कार व सुभीते के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के साधक व्यवहार में लाते आए हैं। सतों को उनमें से किसी एक, या उससे अधिक के लिए कोई विशेष आग्रह नहीं। वे सभी को महत्वपूर्ण समझते हैं। उनमें सामंजस्य लाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार उस दशा को प्राप्त कर लेने की चेष्टा करते हैं जो उनका परम लक्ष्य है। आदि सत कबीर साहब ने सर्वप्रथम यही आदर्श अपने सामने रखा था और इसी धारणा के साथ वे अपने कार्य में अग्रसर भी हुए थे। परंतु, आगे चलकर उनके परवर्ती सतों ने कभी-कभी किसी विशेष प्रकार की साधना पर ही अधिक ध्यान दे दिया जिस कारण उनके आदर्शों पर उनके अनुयायियों के पृथक्-पृथक् सम्प्रदाय बन गए।

भारतीय साधना की एक विशेष धारा बहुत पहले से चली आ रही थी जिसमें कई भिन्न भिन्न प्रवाह सम्मिलित थे। ये प्रवाह भिन्न भिन्न काल में पृथक्-पृथक् न्यूनाधिक बन ग्रहण करते आए, और इनके एकांगी विकास के कारण, समाज में कभी-कभी विशृंखलता का भय भी उत्पन्न होता आया।

तदनुसार, इनके समन्वय की चेष्टा भी यदाकदा होनी आई थी। सतों की परम्परा भी वस्तुतः ऐसे ही प्रयत्नों में सलग्न व्यक्तियों वर्ण्य विषय के एक समुदाय को लक्षित करती है। भारतीय साधना के क्रमिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण युग स० ८०० के लगभग समाप्त होता है जबकि देश के अतर्गत भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का समर्पण उग्र रूप धारण कर रहा था और तत्कालीन विचारशील पुरुष उन्हें व्यर्थ करने में दक्षचित्त हो रहे थे। उनके प्रयत्नों ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों को जन्म दिया जिनकी श्रृंखला बहुत दिनों तक चलती आई। कबीर साहब आदि संतों ने इन सम्प्रदायों में भी सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की और इस प्रकार एक नवीन परम्परा की नींव डाल दी, जो तब से आज तक चलती आ रही है।

अतएव, भारतीय साधना के उत्तम क्रमिक विकास के सम्पूर्ण इतिहास में सुमीत्रे के अनुसार हम निम्नलिखित काल विभाग कर सकते हैं :—

१. भारतीय साधना का प्रारम्भिक विकास, स० ८०० तक;
२. साम्प्रदायिक रूप धारण, स० ८०० से १४०० तक;
३. कबीर साहब व उनके समसामयिक संत, स० १४०० से १५५० तक;
४. पथ निर्माण का सूत्रपात, स० १५५० से १६०० तक;
५. प्रारम्भिक प्रयास, स० १६०० से १७०० तक;
६. समन्वय व साम्प्रदायिकता, स० १७०० से १८५० तक; तथा,
७. समीक्षा व पुनरावर्तन, स० १८५० से;

परन्तु इसके पहले कि हम कबीर साहब के प्रयत्नों तथा उनके उत्तर-कालीन संतों द्वारा सत-परम्परा निर्माण करने की चेष्टाओं पर विचार करें, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम उनकी पूर्व परिस्थिति से भी कुछ परिचय प्राप्त कर लें और यह जान लें कि भारतीय साधना द्वारा के मूल स्रोत क्या थे, उनका प्रारम्भिक विकास किस प्रकार काल-विभाग हुआ, उनमें से प्रत्येक प्रधान स्रोत को सबल बनाने में किन-किन शक्तियों ने किस किस प्रकार योगदान दिया, तथा उन सबके बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा पहले किस प्रकार की गई। आगे के कतिपय पृष्ठ कुछ ऐसी ही धारणा के साथ लिखे जा रहे हैं, और यदाउपलब्ध सामग्रियों के आधार पर उनमें कुछ न कुछ कर्म लाने की भी चेष्टा की जा रही है।

२. भारतीय साधना का प्रारंभिक विकास

किसी प्रधान उद्देश्य को ध्यान में लाकर उसके निमित्त कार्य संपन्न करने की क्रिया को बहुधा 'साधना' की संज्ञा दी जाती है। उसका मुख्य लक्ष्य वा साध्य वस्तु या तो कोई ऐहिक सुख होता है अथवा पारलौकिक आनन्द हुआ करता है, जिसकी सिद्धि के अस्तित्व में विश्वास रखकर साधक उसके लिए प्रयत्न होता है और उसकी उपलब्धि की साधना अवधि तक सदा सन्तुष्ट प्रयत्नशील रहना चाहता है।

उक्त ऐहिक सुख का तात्पर्य भी सामान्यतः उस सुखमय जीवन से होता है जो एक साधारण व्यक्ति के लिए सदा अभीष्ट है और जिसे वह अतुल्य संपत्ति, मनोवांछित ऐश्वर्य, स्वस्थ शरीर एवं सुखी परिवार से संयुक्त रहकर उपयोग करने की अभिलाषा रखता है। पारलौकिक आनन्द भी, उसी प्रकार, वह आदर्श स्थिति होती है जिसे प्रत्येक भद्राशु व्यक्ति अपने जीवन का अंत हो जाने पर प्राप्त करना चाहता है और जिसके स्वरूप का अनुमान वह अपनी कल्पना व संस्कार के बल पर कर लिया करता है। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति वा सिद्धि के लिए कोई वास्तविक शक्ति अपेक्षित रहती है जिसकी पूर्ण सहायता पर निर्भर होकर साधक अपनी साधना में प्रयत्न होता है और उसे इस बात में विश्वास भी रहता है कि नियमित रूप से उसे पूर्ण कर लेने पर मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा। हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में उक्त सारी बातें प्रस्तुत नहीं रहा करती और इसीलिए उन सभी को 'साधना' का नाम नहीं दिया जाता। साधना कहलाने योग्य अधिकतर वे ही कार्य होते हैं, जो दूसरे शब्दों में धार्मिक कृत्य वा कर्म भी कहलाते हैं और जो एक आध्यात्मिक जीवन में आवश्यक हैं।

साधना, प्रधानतः, या तो ज्ञान का आधार लेकर चलती है, अथवा भक्ति का आश्रय लेकर की जाती है वा उसे संपन्न करने के लिए हमें विविध ढंगों का उपक्रम करना तथा उन्हें निश्चित नियमों के साथ अनुष्ठित करना पड़ता है। ज्ञानमयी साधना बहुधा तर्क का अवलंबन

ग्रहण करती है और उसके साथ व्यवस्थित ढंग से साधना के मेव अभसर होता हुई किसी अतिम ध्येय तक पहुँचने के लिए सचेष्ट होती है। परन्तु भक्ति की साधना

१. 'विद्वत्' की जगह भद्रा व विश्वास के मान काय करते हैं और
२. वक को अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखने के लिए प्रेरित किया

करते हैं। भक्ति एक प्रकार का अनुराग है जिसे साधक अपने से बड़े के प्रति भद्रा भाव के साथ प्रदर्शित करता है, किन्तु वही यदि अपने से बराबरी वाले के प्रति प्रकट किया जाय, तो उसे बहुधा प्रेम का नाम दिया जाता है, और यदि अपने से छोटे के प्रति दिखलाया जाय, तो यह स्नेह का रूप ग्रहण कर लेता है। उक्त अनुराग को व्यक्त करने के साधन कभी अनवरत स्मरण तथा कभी गुणगान वा कीर्तन हुआ करते हैं, किन्तु कभी-कभी इसका प्रदर्शन उस अनुभव के रूप में भी हुआ करता है जिसे एक योगी अपने ध्यान द्वारा उपलब्ध किया करता है। इसी प्रकार क्रियात्मक साधना के लिए भी यदि कभी किन्हीं शास्त्रविहित उपचारों की आवश्यकता पड़ती है और साधक उनके साधारण से साधारण नियमों के भी निर्वाह में दत्तचित्त होना अपना कर्तव्य समझता है, तो बहुधा यह भी देखने में आता है कि कुछ कर्मोपासक अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त अपने जीवन को ही सयत् य सुन्दर बना लेना चाहते हैं।^१ अतएव उक्त तीनों प्रकार की साधनाओं के आधार क्रमशः ज्ञान संवेदन व सकल्य हैं, जो मनुष्य की तीन भौतिक प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं और जिनके अनुसार साधना के लिए क्रमशः शानकाण्ड, भक्तिकाण्ड एवं कर्मकाण्ड शब्दों के प्रयोग किये जाते हैं।

प्राचीन वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यन्त सरल था और उनके कृत्य भी बहुधा सीधे-सादे होते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रधान अंग देव-पूजन, पितृ पूजन व यज्ञ थे, तथा प्रार्थना के द्वारा वे अपने अभीष्ट ऐदिक सुख के लिए कभी-कभी याचना भी किया करते थे। उन्हें प्रकृति के भीतर निहित

वैदिक साधनाएँ शक्तियों में पूरी आस्था थी और वे उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वरूपात्मक देवरूप दिया करते थे। उनके देवता सामर्थ्य एवं शक्ति विशेष के प्रतीक माने जाते थे और उनके प्रति की

१. इस प्रकार की साधना को क्रमशः 'सदाचार' व 'सदाचरण' नाम दिये जाते हैं। सदाचरण का अर्थ सार्विक रहनी वा जीवन-नापन, वा मुख्यस्थित ङग है, किन्तु सदाचार का व्यवहार अस्त्रविहित धर्म के लिए किया जाना है, जैसे, 'मनुस्मृति' में सदाचार को 'धुल्लुक स्मार्त' कहा गया है (अ० १ श्लो० १०८, व अ० ४ श्लो० ५५) और उसी को परम धर्म भी ठहराया गया है। तदनुसार "सदाचार वही है जिसका पातन परम्परा क्रम से नष्टावर्त देश के अन्तर्गत किया जाता है और जिसके द्वारा हम मृत्युपूर्वक १०० वर्षों तक जीवित रह सकते हैं।" (अ० १ श्लो० १८, व अध्याय ४ श्लो० ५८)

गई स्तुति भी तदनुसार उनके भय से ही प्रेरित हुआ करती थी। उनकी कृपा, सहानुभूति अथवा अन्य ऐसी कोमल वृत्तियों में उन्हें वैसा विश्वास नहीं था। उनके प्रति किये गए गान वा उनके लिए प्रदर्शित विनय के भाव, इसी कारण, उन्हें रिक्ताने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किए जाते थे तथा अन्य जीवों का बलिदान भी प्रायः इसीलिए हुआ करता था। पितृपूजन की व्यवस्था भी उस समय केवल इसीलिए की जाती थी कि हमारे पूर्व पुरुष हमारे प्रतिदिन के कार्यों में कभी कोई विघ्न बाधा न उपस्थित करें। उनके पूजन-विधान द्वारा यह आशा की जाती थी कि वे उससे प्रसन्न होकर अपने हानिप्रद कार्यों से विरत हो जायेंगे। उस समय की साधारण जनता को एक प्रकार के जादू-टोने में भी विश्वास था और वे लोग मंत्रों के प्रयोग द्वारा विषादि के दूर किये जाने को भी निश्चित मानते थे। सारांश यह कि हमारे पूर्वजों के प्रायः सभी धार्मिक कृत्य केवल इसी उद्देश्य से होते थे कि हमारा दैनिक जीवन पूर्णतः अबाधित रूप में प्रगतिशील रहे और हमारे ऐहिक सुख में वृद्धि भी होती रहे।

परन्तु समय पाकर उक्त प्रार्थना व पूजनादि से कहीं अधिक महत्त्व याशिक अनुष्ठानों को दिया जाने लगा और यज्ञ से संबंध रखनेवाले प्रत्येक नियम का पालन उस समय के लोग अपने लिए अनिवार्य तक समझने लगे। यहाँ तक कि अग्नि आदि प्राकृतिक वस्तुओं का देवीरम भाव भी धीरे-धीरे विधानों के ईश्वरोरम भाव में परिणत हो चला

यज्ञ और यज्ञ को ही सर्वस्व मानकर चलनेवालों का ध्यान, क्रमशः, विशुद्ध 'आचारप्रधान' जीवन की ओर से हटता हुआ किसी अदृश्य सत्ता अथवा कतिपय व्यापक नियमों की नित्यता की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होने लगा। जिन मुख्य देवताओं की कल्पना आर्य लोग पहले पृथक्-पृथक् करते थे, उन्हें वे अब एक के ही विविध रूपों में देखने लगे। उदाहरण के लिए वे अब इस प्रकार कहने लगे कि 'हे अग्निदेव ! तुम्हीं वरुण हो, तुम्हीं मित्र हो, तुम्हीं इन्द्र हो, तथा तुम्हीं अर्यमा होकर स्वामि-वत् भी कार्य किया करते हो।' और कभी-कभी यहाँ तक भी समझा जाने

१. त्वाम्ने वरुणो भवसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः ।

त्वे विरवे सदसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दासुषे भव्याय ॥ १ ॥

त्वमर्यमा भवसि यत् कनीना नाम सखावन् गुह्यं विषधि ।

अभ्रन्ति मित्रं सुषितं न गोमिर्बद्धे दम्पनी समनसा कृणोषि ॥ २ ॥

—ऋग्वेद, (मंडल ५, सूक्त ३) ।

लगा “कि विद्वान् लोग उसी सत् को इद्र, वरुण, मित्र अथवा अग्नि के नाम से पुकारते हैं और यही विशाल परावाला दिव्य गहड़ भी है, उसी एक पदार्थ का वे अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, अतएव वही एक सत् (सृष्टि को आभिर्भाव प्रदान करने के कारण) अग्नि, ससृति एव (परिवर्तन का मूल तत्व होने से) यम, तथा’ (अखिल विश्व का आधार भूत होने से) मातरिश्वान् भी कहलाता है ।’ सन्नुसार, तत्कालीन आर्यों के समाज में कर्म की प्रधानता हो चली, बहुदेववाद एकदेववाद में परिणत हो गया और ज मातर के प्रति भी विश्वास दृढतर होने लगा ।

फिर भी उक्त वैदिक वाङ्मय के कुछ उल्लेखों से स्पष्ट है कि उस समय के बहुत से लोग वायु के आधार पर जीवन यापन करनेवाले मननशील प्राणायामशी भी हुआ करते थे^२ और अन्य लोग तपश्चर्या एव भ्रम के साथ साधना करके मृत्यु पर भी विजय पा लेते थे ।^३ इसके सिवाय उन दिनों

वदाचित् ऐसे व्यक्तियों की भी कमी न थी, जो ब्राह्म

तपश्च ज्ञान कहलाते थे । ये लोग उक्त यथादि से दूर रहते हुए

किसी अरूप धर्म के ध्यान व चिंतन में निरत रहते

थे और अपने व्यक्तिगत उन्वादेशों की प्राप्ति के लिए एकाग्रता की साधना किया करते थे । उपनिषदों की रचना के समय तो उक्त यज्ञ-कर्म की अनुपयोगिता तक सिद्ध की जाने लगी, और तब चिंतन उससे कहीं बढ़कर समझा जाने लगा । यज्ञ के समालोचकों का कहना था कि “ये यज्ञ वास्तव में छोटे छोटे डोंगों की भाँति निर्बल साधन हैं जिनके द्वारा कल्याण का होना कभी निश्चित नहीं कहा जा सकता, और इनपर भरोसा रखनेवाले मूर्खों को कर्मफल के क्षीण होते ही फिर एक बार जरा मरण का शिकार बनना पड़ता है ।” यज्ञ के इन विपक्षियों में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो ईश्वर अथवा मोक्ष के बदले केवल सांसारिक दुखों की निवृत्ति मात्र चाहते थे और जिनसे आगे चलकर सांख्य के ज्ञानवाद की

१. ‘इद्र मित्र वरुणमग्निमातुरसो दिव्य ॥ सुपथो गस्तमान् ।

एवं सद् मित्रा बहुधा वद-त्वग्नि यम मातरिश्वानामाहु ॥ (ऋ० १—१६४—४२)

२. ‘मुनयो वातरसना पिबन्हा वसो मता ।’ (ऋ० १०—१३६—२)

३. ‘येनानर-भूतकृनोर्नि मृत्युं यम-वनिन्दाम्बपसा श्रेयम् । (अथर्व० ४—३५—२)

४. ‘नवा द्यते अदृष्टा यज्ञरूपा अयदशोक्तमवर वैपु कर्म ।

एतच्छ्रुत्वा येमिह-वन्नि-मह्य-वरागृह्यन्ते पुनरैतर्वापिभी ॥ (छुन्दोपीनपत्र, १ २ ७)

प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार की ज्ञाननिष्ठा में एक ओर कोरे ज्ञान व चिंतन का आधिक्य था, जो नितांत निष्काम एवं सुखभावनाहीन था। किंतु दूसरी ओर उसमें ज्ञान की श्रेष्ठता के साथ-साथ स्वर्ग वा आनंद का सर्वथा त्याग नहीं था और वह आस्तिक भावना से भी समुक्त था।

ज्ञानवाद के साथ तपोविद्या का मेल हो जाने से इसी प्रकार योग-मार्ग का भी आरम्भ हुआ जिसके आदि-प्रवर्तक जैसीपण्य कहलाते हैं। इस प्रकार की साधना सांख्य के ज्ञानवाद द्वारा प्रभावित थी और उसी के सेश्वरवादी रूप में चली गयी। इसकी शारीरिक प्रक्रिया एव ध्यान

सबसे अग्र का आधार प्राचीन तपश्चर्या थी, जिसके मूल

योग व रूप में इसके द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन होता गया था। सदाचरण इसके सिवाय उपनिषदों ने एक प्रकार के सदाचरण के मार्ग का भी उपदेश देना आरम्भ किया, जिसका मुख्य अभिप्राय यह था कि मनुष्य को अपने किये का ही अच्छा वा बुरा पल मिलता करता है, इसमें देवों का कुछ भी हाथ नहीं, प्रत्युत सत्य, धर्म व सदाचरण द्वारा, यदि हम चाहें तो उन्हें उनकी गद्दी से हिला भी सकते हैं। यह सदाचरण गृहस्थाश्रम में भी पूर्णतः समर्थ था और कहा जाता था कि “जो इसमें रहते हुए सतानोत्पत्ति करते हैं, तथा तप एव सयम के साथ जीवन यापन करते हैं और जो सत्य को अपना नैतिक आधार जानकर चलते हैं, वे ही वास्तव में ब्रह्मलोक के अधिकारी हुआ करते हैं”^१। सत्य, मुक्त व सदाचरण ही परम धर्म हैं।

परन्तु, उच्च घर-विरोधी आदोलनों में सबसे अधिक प्रचार भक्ति-साधना का था, जो राजा वसुचैत्रोपरिचर के समय से प्रारम्भ हुआ था। उपनिषदों में कहा गया मिलता है कि “आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वह उपदेशों से, अध्ययन से अथवा मेषा से ही समभव है।

वह जिस किसी को स्वयं धरण कर लेता है, वही उसे पाने भक्ति-साधना में समर्थ हो जाता है और उसी के समक्ष वह अपने स्वरूप को प्रकट वा प्रदर्शित भी करता है”^२। अतएव, आत्मा-

१. ‘तयै ह वै तत्प्रज्ञापनिव्रत चरन्ति ये मिथुनमुत्पादयन्ते।

तेषामेवैव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मधर्मं वेधुः सत्यं प्रतिष्ठितम्॥’ प्रश्नोपनिषद् (१-२५)।

२. ‘नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुनाश्रुतेन।

यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्॥’

(कठ०, १-२-२२) व (मुद्गळ, ३-२-६)।

द्वारा वरण किए जाने के पूर्व उसे प्रार्थना व सेवा से प्रसन्न कर लेना परमावश्यक समझा गया, और इस प्रकार एक मात्र 'हरि' में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करनेवाली साधना का भी 'एकान्तिक धर्म' के रूप में उदय हुआ। इसकी पूजन पद्धति 'सात्त्विक विधि' कहलाने लगी जिसके प्रधान अंग भक्ति, आत्म समर्पण एवं अहिंसा के भाव थे, और जिसे अपनाकर प्रचार करनेवालों में वामुदेव कृष्ण-जैसे महान् व्यक्ति की भी गणना की जाती थी। इस कारण आगे चलकर इसका नाम भी 'वामुदेव धर्म' पड़ गया और हरि का स्थान क्रमशः वामुदेव कृष्ण ने ही ग्रहण कर लिया। अतः में विक्रम सवत् के पूर्व तीसरी शताब्दी तक इसकी विधि 'पांचरात्र पद्धति' में परिणत हो गई और इसका नाम 'भागवत धर्म' के रूप में परिवर्तित हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों के इतिहास के प्रारम्भिक युग में जो साधना पहले सीधे-सादे स्तुति-गान व पशु बलि से आरम्भ हुई थी, वह क्रमशः यज्ञ, कर्म, तपश्चर्या, तत्त्वज्ञान, सदाचरण एवं भक्ति के पृथक् पृथक् रूप धारण करने लगी, और इस विविधता के कारण मतभेद का भी अवसर आ उपस्थित हुआ। साधना की विभिन्नता के विषय आधार पर समाज में भिन्न भिन्न वर्गों की सृष्टि होने लगी परिस्थिति जिनमें से एक दूसरे को स्वभावतः पराया समझने लगा। इसके सिवाय तर्क वितर्क करनेवाले व्यक्तियों के हृदय में इस बहुमार्गिता ने एक अन्य प्रकार के भाव का भी संचार किया। उस समय के लोग अधिकतर धार्मिक भावनाओं से ही प्रभावित हुआ करते थे और उनके दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य प्रायः उन्हीं द्वारा अनुप्राणित हुआ करता था। फलतः अपने कर्तव्य या अर्हता का निश्चय करते समय वे कभी-कभी असमझस में पड़ जाते थे और उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाया करता था। कार्यारम्भ के समय की विषम परिस्थिति उन्हें उसके अंतिम परिणाम तक सोचने की ओर प्रवृत्त करती थी और वे 'किस प्रकार करने से क्या होगा' के फेर में पड़कर किर्तव्यविमूढ़ भी हो जाते थे।

प्रसिद्ध महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरवर अर्जुन के सामने भी इस प्रकार की एक समस्या आ उपस्थित हो गई। उनके विरुद्ध लड़नेवाले में उनके अनेक गुरुजन व सबंधी दिग्गजाधी पड़ते थे जिन्हें भगवान् विजय प्राप्त करने की भावना उन्नें लिए अस्त्र प्रतीत हुई और

न लड़ने पर भी होंनेवाले अनर्थों की आशंका ने उनके हृदय को सशयग्रस्त बना दिया। अर्जुन इस प्रश्न को सरलतापूर्वक मुलम्माता न देखकर इतने कातर हो गए कि उन्होंने अपने शस्त्रारथ पर ढाल दिये अर्जुन व और सहायता के लिए भीकृष्ण से प्रार्थना की। भीकृष्ण भीकृष्ण ने भी उस प्रश्न का पहले सीधा-सादा-सा उत्तर देना चाहा और उन्हें कहा कि “अन्तःकरण की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ”। परंतु काम इतने से ही नहीं चल सका और समस्या का रूप इस प्रकार हो गया कि क्या युद्ध में जय प्राप्त कर लेना वास्तव में भयंकर होगा। अर्जुन साधारण प्रश्नकर्ता नहीं थे और न उनका प्रश्न एक साधारण उलझन को दूर कर देने से ही संवत्स रक्षता था। भीकृष्ण को इसी कारण उसका उत्तर दैते समय अनेक दार्शनिक मुक्तियों का भी आशय ग्रहण करना पड़ा और अंत में मिश्र मिश्र प्रचलित साधनाओं के एक सुन्दर गीतोक्त समन्वय द्वारा उनकी कठिनाई दूर करनी पड़ी।

भीमदमगवद्गीता की रचना के समय दो प्रकार की साधनाएँ प्रधानरूप से प्रचलित थीं, जिनमें एक ‘ज्ञानयोग’ और दूसरा ‘कर्मयोग’ था। इनमें से प्रथम का रूप मुख्यतः आत्मोपनिषद् का था जिसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य अपने चित्त को सभी सासारिक वधनों से हटाकर तथा उसे नित्य, शुद्ध एवं ज्ञानमय आत्मा की ओर उन्मुख कर पूर्ण गीतोक्त आत्मज्ञान की उपलब्धि करना था, और दूसरे का रूप समाधान इसी प्रकार कर्मोपनिषद् का था जिसके अनुसार सब किसी को चाहिए कि अपने कर्म-संबन्धी व्यापारों का निर्वाह उन्हें यह वा कर्तव्य मानकर करें जिससे आत्यन्तिक मुक्त की प्राप्ति हो। ये दोनों मार्ग क्रमशः ‘निवृत्ति मार्ग’ व ‘प्रवृत्ति मार्ग’ भी कहलाते थे और भीकृष्ण ने इन दोनों को मर्यादित कर इनका ‘ज्ञानकर्मयोगसमुच्चय’ के रूप में समन्वय कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों के इस सुघरे हुए रूप में भवियोग का भी पुट दे दिया जिससे निष्काम भावना के साथ सदा आचरण करने का एक सरल मार्ग निकल आया और उसकी मनोवृत्ति से संपन्न रहनेवाले के लिए कर्तव्य वा अकर्तव्य का प्रश्न एक प्रकार से हल भी हो गया।

‘भीमदभयवद्गीता’ के उक्त समन्वयात्मक उपदेश द्वारा वैदिक युग से पृथक्-पृथक् रूपों में प्रचलित सभी साधनाओं का समाधान हो जाता था। यज्ञ, कर्म, पशुबलि प्रधान न होकर आत्मविहित कर्तव्यों का बोधक समझा जाने लगा, तपश्चर्या आत्मशुद्धि का साधन बन गई, उत्त्वज्ञान की

उपादेयता चित्त के सतुलन व अन्तःकरण की शांति में समन्वय की दीक्षा पढ़ने लगी, सदाचरण का निर्वाह निष्काम कर्म के प्रवृत्ति आदर्शों द्वारा प्रेरित होने लगा और मति की भावना

ईश्वरार्पण की प्रक्रिया के कारण सुखमयी बनकर सभी कार्यों को सरल व सुगम बनाने में समर्थ हो गई। गीतोक्त साधना का मुख्य अभिप्राय सत्त्व में यह था कि “यदि कर्म के किये बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते और यह किसी न किसी रूप में हमारे लिए पूर्णतः अनिवार्य है, तथा यदि उसके परिणाम के भला वा बुरा होने पर ही हमें क्रमशः सुख वा दुःख का अनुभव हुआ करता है, तो क्यों न हम उसे यथायथं अपना विहित कर्तव्य मान लें, उसकी प्रशंसा को ईश्वरार्पित कर दें तथा उसे शुद्ध भाव के साथ अनासक्त होकर संपन्न करने में प्रवृत्त हो जायें”^१। ऐसी दशा में वस्तुस्थिति का ज्ञान रहने के कारण हमें न तो किसी बात की आशंका होगी और न उसके ईश्वरार्पित होने के कारण हमारे ऊपर उसका कोई बोझ रहेगा। हमारा शांत व निर्बल चित्त अविकृत रहने के कारण कभी सुख नहीं होगा और इस प्रकार हमारा ऐहिक जीवन सदा सुखमय बना रहेगा। अकर्तव्य का प्रश्न हमारे सामने तभी गंभीर रूप धारण करता है, जब हम किसी कार्य के परिणाम में अपनी आसक्ति रखा करते हैं। यदि उक्त साधना के अनुसार हम उसे निष्काम भाव के साथ करने लग जायें, तो हमें किसी ऐसी विकट समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

परन्तु भारतीय साधना का उक्त समन्वयात्मक रूप भी आगे चलकर कुछ परिवर्तित होने लगा। यज्ञ-समर्पण पशुबलि एवं याज्ञाचार के विद्वद् इन्हीं दिनों दो अन्य प्रकार के आंदोलन भी क्रमशः ‘जैन धर्म व बौद्ध धर्म’ के नाम से उठ खड़े हुए जिनमें न तो किसी देवोपासना को स्थान था और

१ ‘यद्यपार्त्तमर्त्यलोऽन्यत्र लोकोऽन्यं वर्गवचन ।

सर्वं वर्गं कौन्तेय मुक्तस्य समाचर ॥१॥’

न जिनमें कोई ईश्वरार्पण की भावना ही आवश्यक थी। उन दोनों का प्रधान लक्ष्य शुद्ध सात्विक जीवन था और उनके सामने मानव की महत्ता व उसके पूर्ण विकास का प्रश्न वहीं अधिक मूल्य प्रतिक्रिया रखता था। दोनों निरीश्वरवादी थे जिससे मूल वैदिक धर्म वा उसके मुधरे हुए रूपों पर भी उनकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। अतएव, उन दोनों का सामना करतें ग्रन्थवा उनकी प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की ओर सभी प्रवृत्त हो गए, और विचार-संघर्ष के फलस्वरूप उनमें आवश्यक परिवर्तन भी होने लगे। उस समय के प्रचलित प्रत्येक आर्य धर्म को प्राचीन वैदिक जीवन के पुनरुद्धार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और यह उसे समयानुसार अधिकाधिक अपनाते में लग गया। फलतः, प्राचीन व्यवस्थाओं के संरक्षार्थ पुराणों की सृष्टि की गई, उपासना के भीतर तन्त्रोपचार का समावेश किया गया, वैदिक देवताओं के नररूपोपम भाव की पुनरावृत्ति होने लगी और पुराने 'एकांतिक धर्म' का मागवत धर्मनाला रूप क्रमशः "वैष्णव धर्म" में परिणत हो गया। उपनिषदों के 'ज्ञान-योग' को लेकर इसी प्रकार कई भिन्न-भिन्न दर्शनों की सृष्टि होने लगी और सभी अपनी-अपनी तर्क-प्रणाली के अनुसार सुव्यवस्थित रूप प्रदण करने लगे। इन प्रवृत्तियों का बहुत कुछ प्रभाव बौद्ध व जैन धर्मों के विचारों पर भी पड़ा, और तत्कालीन वातावरण के अनुसार उन्होंने भी अपने रूप मर्यादित किए।

भारतीय साधन के इस युग अर्थात् स० १५५ विक्रम पूर्व से विक्रम ५६० तक के समय को साधारणतः "पौराणिक युग" का नाम दिया जाता है। यह प्राचीन वैदिक युग के पुनरुद्धार का युग था, अतएव इसके आरम्भ के कुछ सन्नाटों ने अश्वमेध जैसे बड़े पुराने यज्ञों को एकाध बार कर दिखलाने के लिए भी प्रयत्न किये। प्राकृतिक वस्तुओं के प्रतीक

पौराणिक देवताओं की एक बार फिर सृष्टि हुई और अथ की बार
भक्ति उन्हें और भी स्पष्ट, साकार तथा सजीव रूप प्रदान किये गए, तथा उनके सबध में अनेक उपास्थानों की भी रचना

कर दी गई। इसी प्रकार, तीर्थंकरों तथा बोधिसत्वों के अनुकरण में भगवान् के भिन्न भिन्न अवतारों की भी कल्पना की जाने लगी और उनकी जीलाओं के वर्णन का साहित्य भी बन गया। भक्ति का रूप, इसी कारण, अब कोरी प्रार्थना वा ईश्वरार्पण के भाव तक ही सीमित नहीं रह गया, प्रत्युत उसमें तन्त्रोपचार का भी पूरा समावेश कर दिया गया। देवताओं की भिन्न भिन्न

मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी और उनके लिए भव्य व विशाल मंदिरों का भी निर्माण होने लगा। देवता भी अब पहले की भाँति केवल शक्ति व सामर्थ्य के बोधक नहीं रह गए थे, और न उनसे हमें वैते भय की आशंका थी। अब उनमें मानवोचित कोमल वृत्तियों की भी कल्पना की जाने लगी और यह मान लिया जाने लगा कि वे महापुरुषों की भाँति हम पर दया, दाक्षिण्य व अनुग्रह भी दरसा सकते हैं। उनमें सात्विक गुणों का इतना विस्तृत आरोप कर दिया गया कि वे अब हमारे किसी भी सकट की परिस्थिति में हमारी भक्ति से प्रेरित होकर हमें उबार ले सकते थे। देवताओं के स्वभावों तथा कार्यों की भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना करके उनका वर्गीकरण भी कर दिया गया और सारे विश्व के सुजन, पालन व संहार की उन्हें क्षमता प्रदान कर उनके हाथों में इसकी पूर्ण व्यवस्था का समूचा भार सौंप दिया गया।

प्राचीन समय के ध्यानयोग व तपश्चर्या को सम्मिलित कर इसी प्रकार योग साधना प्रचलित की गई जिसके हठयोग नामक अंग के अंतर्गत अनेक प्रकार के धम, नियम, आसन एवं प्राणायाम को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा, और उसके राजयोग नामक अंग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के विस्तृत विवेचन की व्यवस्था की गई। यह

योग साधना साधना भी एक प्रकार से उक्त भक्ति योग के ही पार्श्वविशेष
ध का निर्देश करती थी और समझा जाता था कि
ज्ञानवाद इसके द्वारा हमें अपने इष्टदेव का साक्षात् कर लेना भी
 संभव है। परन्तु योग साधना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम
 चित्तवृत्तियों का सम्यक् निरोध है, जिसका उपयोग अन्य साधनाओं में भी
 भली भाँति किया जा सकता है। इसलिए यह साधना कुछ आगे बढ़कर
 और भी अधिक लोकप्रिय होती गई और इसे अन्य धर्मों ने भी स्वीकार
 किया। इधर ज्ञान की साधना में तर्क-वितर्क एवं ऊहापोह के ही क्रमशः
 अधिक प्रयोग होते रहने के कारण उसका भी एक शास्त्र पृथक् बन
 गया। इस साधना का उपयोग अब केवल प्राचीन अवस्था, मनन व
 निदिध्यासन मात्र तक ही सीमित न रहकर, कार्य-कारण-संबंध की प्रतिष्ठा,
 परिस्थिति के सम्यग्बालोचन तथा व्यापक सिद्धान्तों के निरूपण व निर्धारण
 तक में भी होने लगा और इसके कारण खडन मडन की भी प्रथा परिपुष्ट
 की गई।

इसी प्रकार सदाचरण का स्वरूप भी, जो पहले केवल कर्मवाद को

ध्यान में रखकर सत्कर्म करना मात्र समझा जाता था, और भी विस्तार के साथ प्रतिपादित किया जाने लगा। सदाचरण अब 'सदानार' कहलाकर धर्म का समानार्थक शब्द माना जाने लगा और उसे 'दशक धर्म लक्षणम्'

के द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा भी होने लगी। जैन धर्म सदाचारवाद एवं बौद्ध धर्म ने सदाचरण को सबसे अधिक महत्त्व दे रखा था और उसे अपने-अपने ढंग से निरूपित भी किया था।

अहिंसा, निष्कामता, मनोरिजय, आत्मसंयम जैसी सदाचरण-संबंधी बातों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। 'सति' (क्षमा), 'शील' (शील), 'पञ्चा' (प्रज्ञा), 'मेत्ता' (मैत्री), 'सच्च' (सत्य) 'वीर्य' (वीर्य) बोधिसत्व के आदर्श गुण माने जाते थे और चित्त की शुद्धि को भी उनके यहाँ एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पौराणिक युग का सदाचार साधना ने धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य व अक्रोध को धर्म के दस लक्षण बतलाकर उनको अपने में समावेश कर लिया, और थोड़े-से मतभेद के साथ प्रायः इन्हीं को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सतोष, तप, स्वास्थ्याय तथा ईश्वरप्रणिधान के नाम देकर योग-प्राप्त्यर्थ साधना में भी अपने यहाँ यम-नियमों के रूप में स्थान दे दिया। 'श्रुग्वेद' में 'धर्म' शब्द का अर्थ, वास्तव में, "किसी वस्तु वा व्यक्ति की स्थायी वृत्ति, प्रवृत्ति वा स्वभाव मान" हो किया गया था; किन्तु भीमासायण ने उसकी परिभाषा वेद-विहित षण्णादि कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान के रूप में कर दी और स्मृतियों द्वारा वही फिर "आचारः परमोधर्मः" कहलाकर सदाचार प्रधान कर्म समझा जाने लगा। फिर तो सदाचार को समाज की स्थिति के लिए भी परमावश्यक व श्रेयस्कर मानकर उसे प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपित कर दिया गया।

परन्तु इस पौराणिक युग की विशेष साधना विशेषचार की पद्धति थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह तनमूलक साधना बहुत प्राचीन समझी जाती है, और कुछ लोगों के अनुसार तन की चर्चा वेदों व उपनिषदों में भी की गई मिलती है।^{१२} फिर भी इतना निश्चित है कि तांत्रिक-

१. 'त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्लोका अदाम्य । अतो धर्माणि धारयन् ।'

(ऋ०, १-२२-१८)।

२. ५० बतदेव उपाध्याय : 'बौद्ध दर्शन', (शारदा मन्दिर, बनारस, १९६६ ई०)

पृ० ७१९-७२०।

साधना को जितना पौराणिक युग ने अपनाया, तथा इसके अंगों का जितना विस्तार इस काल में किया गया उतना पहिले कभी नहीं हुआ था। इस समय तन या आगम के बौद्धतन्त्र, शक्तितन्त्र, शैव पद्धति तांत्रिक आगम, वैष्णव आगम आदि अनेक विभाग हो गये और सबने अपने-अपने मूल सम्प्रदायों के अनुसार भिन्न-भिन्न साधनाएँ प्रचलित कर दीं। इनके मन्त्र पृथक्-पृथक् बनाए गए, इनके लिए विविध प्रकार के यंत्रों का आयोजन किया गया तथा इनके भिन्न भिन्न देवताओं के ध्यान एवं उपासना के प्रधान पाँच अंगों अर्थात् पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्र को भी स्पष्ट व सुव्यवस्थित रूप दे दिया गया। इस कारण तन्त्रापचार की प्रणाली में जहाँ एक ओर मूर्तिपूजा के लिए षोडश या इससे भी अधिक प्रकार के उपचारों का विधान बना, वहाँ दूसरी ओर एक नवीन गुप्त साधना की भी पद्धति चल निकली, तथा साधकों की योग्यता व प्रवृत्ति के अनुसार वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, बामाचार, सिद्धांताचार व कौलाचार बनकर प्रसिद्ध हो गए। बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय में भी इसी प्रकार बौद्धतन्त्रों में प्रभावित अवधूतीमार्ग, रागमार्ग, डोरीमार्ग, बाडालीमार्ग आदि की पद्धतियाँ प्रवर्तित हो गईं, और इनकी रहस्यमय साधनाओं की आड़ में कभी कभी महान् अनर्थ भी होने लगा।

उक्त साधनाओं का प्रतिपादन व प्रचार संस्कृत भाषा के माध्यम द्वारा होता था और बौद्ध तथा जैन धर्म वालों ने भी बहुत कुछ इसी का अनुसरण किया था, जिस कारण उनके गुप्त सिद्धांतों का पता अधिकतर शिक्षित समाज को ही चल पाता था, सर्वसाधारण को इनकी गूढ़ बातों का प्रायः कुछ भी परिचय नहीं रहता था। उनमें यह सब कुछ आश्चर्यजनक ग्रंथ रचना प्रतीत होता था और वे साधकों के सामने मूक व मुग्ध हो जाते थे। जैन एवं बौद्ध धर्मों के प्रवर्तकों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार सर्वसाधारण के लिए मूलतः प्राकृत व पालिभाषा में किया और उनके सर्वमान्य व महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी उन्हीं भाषाओं में पाये जाते हैं। परन्तु, तांत्रिक साधनाओं के गोपनीय होने के कारण उनका विषय संस्कृत में निरूपित किया गया और इन धर्मों के भी ऐसे ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई। इस प्रकार कर्मकाण्ड, योगशास्त्र, अत्यारम्भ, धर्मशास्त्र, मत्ति-सन्धी सूत्रों व तन्त्रोपचार-विषयक पद्धतियों के ग्रंथों की एक वृहद् राशि

प्रस्तुत हो गई। विषयों की भृष्टता तथा उनकी पद्धतियों की जटिलता की सीमा यहाँ तक पहुँची कि उनकी व्याख्या के लिए विविध भाष्यों की आवश्यकता पड़ गई और भिन्न-भिन्न मतवालों ने अपने काल्पनिक सिद्धान्तों के अनुसार उनपर टीकाओं की रचना कर उनमें निहित भावियों को और भी अस्पष्ट कर दिया। ऐसी दशा में वस्तुस्थिति का जानना तथा सच्चे मार्ग का अनुसरण करना अत्यन्त कठिन हो गया और सब कहीं अस्तव्यस्तता दीख पड़ने लगी।

इतना ही नहीं, हम पहले देख चुके हैं कि वैदिक युग का क्रमशः बढ़ती आई साधनाओं की विभिन्नता को दूर करने का प्रयास एक बार 'भीमदृग्गयद् गीता' में किया गया था। उस समय की वर्तमान प्रमुख साधनाओं के समन्वय द्वारा एक सर्वोद्योगी मार्ग निकालने की चेष्टा की गई थी और ऐसा समझा गया था कि समीपकार के विचारवाले व्यक्ति उसका अनुसरण करेंगे। परंतु बौद्धों, जैनियों तथा अन्य नवीन मतों के प्रचार के कारण उसमें भी विश्रंखलता आने लगी और पुरानी समस्या ने एक बार और भी अपना सिर उठाया। बौद्ध एवं जैन धर्म वस्तुतः सुधारपरक सिद्धांत लेकर चले और उन्होंने बिना किसी प्राचीन ग्रंथ की सहायता लिये, केवल स्वतंत्र विचारों व अनुभूतियों के आधार पर ही अपने आदर्शों की स्थापना आरम्भ कर दी। उपर 'गीता' ने किसी भी प्राचीन पद्धति का परित्याग करना उचित नहीं समझा था, प्रत्युत "शास्त्रविधि को छोड़कर स्वतंत्र रूप से कर्तव्य करनेवाले" के लिए बतलाया था कि "उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न उत्तम गति ही प्राप्त होती है"।^१ उसमें प्रचलित समाज के रूप को प्रायः उधो का ल्यों रहने देने का उपदेश दिया गया था और प्राचीन प्रमाणों की भी महत्ता पूर्ववत् ही स्वीकार कर ली गई थी। उसमें सारी बातों को एक नये सिरे में देखने और तदनुसार नवीन परिणाम निकालने मात्र की ओर ही विशेष ध्यान दिलाया गया था। किंतु बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रवर्तकों व प्रचारकों ने वेदादि की प्रामाणिकता तथा सामाजिक रूढ़ियों की रक्षा के प्रति अपनी उदासीनता प्रदर्शित की, और

१. 'य शास्त्रविधिमुलूज्य वतेते कामकारक ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम् ॥ २३ ॥

(भीमदृग्गयद्गीता, अ० १६)

प्रधान प्रधान प्रचलित सिद्धांतों के समन्वय की अपेक्षा क्रमागत परम्परा के समुचित सुधार वा कार्यापलट तक का आयोजन उपस्थित कर दिया।

पौराणिक युग ने उक्त नवीन प्रवृत्ति के प्रतिकार स्वरूप अपने सिद्धांतों का नये प्रकार के आलोक में संभालने की चेष्टा की। किंतु 'गीता' के उपर्युक्त सुझावों की ओर पूरा ध्यान न देकर उसने समन्वय व सामंजस्य की जगह वैदिक युग की ओर पुनरावर्तन का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया, जो परिस्थिति के अधिक परिवर्तित हो जाने के कारण कभी

मतभेदों

का

जाल

पूरा न हो सका। उक्त विरोधी मतों के साथ निरंतर संघर्ष चलते रहने के कारण पौराणिक हिंदू समाज का ध्यान जितना सामयिक प्रश्नों की ओर जाता रहा, उतना उक्त चिरस्थायी समस्या को हल करने के प्रति आकृष्ट न

हो सका। परिणामस्वरूप वह प्रायः ज्यों की त्यों बनी रह गई और नवीन व्यवस्थाओं की उत्पत्तियों ने उसके निराकरण की आवश्यकता को और भी बल दे दिया। उस समय न केवल बौद्ध एवं जैन धर्म ही, अपितु शैव वैष्णव, शाक्त, शैव जैसे हिंदू सम्प्रदायों ने भी अपने अपने भीतर अनेक मतभेदों को जन्म दे रखा था। इनमें से सबसे वेदों की ही अपना अंतिम प्रमाण बना रखे थे और उनसे कतिपय उद्धरण लेकर तथा उन्हें वास्तविक प्रसंगों से दृष्टकू करके वे अपने अपने मतानुसार उनपर मनमाने अर्थों का आरोप करने लग गये। इसके सिवाय कुछ मतों ने वेदों की ही माँति पुराणों व स्मृतियों को भी प्रधानता दे रखी थी। अतएव, इनके पारस्परिक मतभेदों के कारण एक को दूसरे के प्रति द्वेष, कलह या प्रतियोगिता के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला करता था और बहुधा अनेक प्रकार के झगड़े भी उठ खड़े हो जाते थे।

इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में भी महान् अंतर आ गया था। महात्मा गौतम बुद्ध (स० ५०६-४२६ नि० पू०) ने अपनी घोर तपस्या के अनंतर चार बार्ते निश्चित की थीं, जो क्रमशः १. 'दुःख', २ 'दुःखसमुदय', ३ 'दुःखनिरोध', व ४ 'दुःखनिरोधमार्ग' के नामों से विख्यात हैं और चिनका मुख्य तात्पर्य इस प्रकार बतलाया जा सकता है -

गौतम बुद्ध

का मार्ग

'हमारा जीवन दुःखमय है, उसमें आनन्द की इच्छा करना ही दुःख का कारण है, अतएव उस इच्छा का तृष्णा के रूप द्वारा दृष्टि की निवृत्ति, यो, यस्त्यो, और यद् यद् यद्, पवित्र व निर्दोष जीवन से प्राप्त किया जा सकता है।'

ये चारों बातें 'चत्वारि आर्यस्तथानि' कहलाती हैं। इसके तीसरे सिद्धांत के अनुसार उपलब्ध अवस्था को 'निर्वाण' कहते हैं और निर्वाण की उपलब्धि के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करना उन्होंने आवश्यक माना था, उसे 'अष्टांगिकी' अथवा 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' कहा जाता है, जो एक ओर, यदि भोग विलासमय जीवन के विरुद्ध है, तो दूसरी ओर शरीर को व्यर्थ कष्ट पहुँचानेवाली तपश्चर्यादि से भी नितांत भिन्न है। इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत १. सम्यक् वा उचित विचार, २. सम्यक् वा उचित संकल्प ३. सम्यक् वा उचित वाणी, ४. सम्यक् वा शुद्ध कर्म, ५. सम्यक् वा शुद्ध आजीविका, ६. सम्यक् वा उचित व्यायाम अर्थात् उद्योग, ७. सम्यक् वा ठीक स्मृति अर्थात् चित्तवृत्ति, एवं ८. सम्यक् वा पूर्ण समाधि की गणना की गई थी और यही सभी साधकों के लिए एक आदर्श मार्ग समझा गया था।

गौतम बुद्ध के हृदय में वैराग्य, सर्वप्रथम, क्रमशः किन्हीं बृद्ध, रोगी, मृतक व प्रपन्नमुक्त सन्घासी की विविध अवस्थाओं पर पूर्वापर विचार करने के कारण, उनकी २८ वर्ष की युवा अवस्था में हुआ था और वे केवल एक सप्ताह के दुःखमूर्दे बच्चे के साथ सोयी हुई पत्नी व समृद्ध राजसी जीवन को त्याग कर घर से निकले थे। उनके जीवन का मुख्य ध्येय

स्वाधलंबन सारे प्राणियों का दुःख निवारण था और इसके लिए

व उन्होंने सबके सामने एक नैतिक जीवन का ही आदर्श नैतिक मार्ग रखा। वे मोक्ष या निर्वाण को ईश्वरीय ज्ञान वा भगवत्-रूपा पर निर्भर नहीं मानते थे, प्रत्युत उनके लिए नियमों

की नित्यता ही सब कुछ थी और सदाचार का अनुरीलन ही उनके विचार में सबसे बड़कर भेद्यस्कर मार्ग था, तथा उसी के द्वारा वे अमरत्व का दोना भी निश्चित मानते थे। उनके उपदेश इसीलिए एक शुद्ध व्यावहारिक जीवन को लक्ष्य करके दिये गए और उनका ढंग भी बहुत कुछ प्रत्यक्षवाद की पद्धति से ही मिलता जुलता रहा। उनके सिद्धांत किसी शास्त्रीय पद्धति का सहारा लेकर निश्चित नहीं किये गए थे, अपितु उनका आधार निजी अनुभव था और वे पूर्ण स्वावलंबी भी थे। उनका स्पष्ट कहना था कि 'किन्हीं बात में केवल इसलिए विश्वास न करो कि वह तुम्हारे आचार्यों की कही हुई है, इसलिए भी न करो कि वह तुम्हारे किसी धर्मग्रन्थ में लिखी मिलती है, प्रत्युत प्रत्येक बात को अपने व्यक्तिगत अनुभव की कसौटी पर जाँचो। यदि तुम्हें वह अपने तथा औरों के लिए हितकर जान पड़े, तो उसे मान लो, न जान

पड़े, तो मत मानो' और इस नियम का पालन करना वे सबके लिए परमावश्यक समझते रहे।

इसके सिवाय गौतम बुद्ध ने अपने मंतव्यानुसार गूढ़ दार्शनिक रहस्यों की खोज की अपेक्षा व्यावहारिक, जीवन के प्रश्नों की ओर ही अधिक ध्यान दिया था। उनका कहना था कि "यदि किसी के शरीर में कोई तीर चुभ गया हो, अथवा यदि कोई आग में पड़कर जल रहा हो, उस अवसर पर यह सोचने लगना कि उक्त तीर की बनावट कैसी होगी, वह व्यावहारिक किस लोहे का थना होगा, अथवा उसे किसने बनाया होगा, जीवन तथा उसी प्रकार, उक्त आग का लगानेवाला कौन हो सकता है, उसकी जाति क्या होगी, अथवा उसने क्यों आग लगायी होगी, निरी मूर्खता कहलायेगा, वैसे ही अपनी आँखों के सामने दुःख के गर्त में पड़े हुए मनुष्यों के लिए किसी अंतिम सत्य को ढूँढ़ निकालने की चेष्टा करने लगना व्यर्थ कहा जा सकता है। तीर चुभने के कारण मर्यान्तक वेदना सहनेवाले के शरीर से जिस प्रकार तीर का शीघ्रातिशीघ्र निकाल लेना, अथवा आग में जलनेवाले को जिस प्रकार आग की लपटों से तत्क्षय बचा लेना ही आवश्यक होता है, उसी प्रकार इस दुःखपूर्ण ससार के भवचक्र से मनुष्य को उन्मुक्त कर देना ही परम भयस्कर है, इसके मूल स्वरूप परम सत्य के दार्शनिक विवेचन में समय का दुरुपयोग करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता।"

फिर भी गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के अनंतर, लगभग कनिष्क के समय, उनके अनुयायियों का एक दल अपना सबसे अधिक ध्यान दार्शनिक श्रुतियों के सुलझाने की ओर ही देने लगा और आगे चलकर उसके भीतर भी मतभेद के कारण कई भिन्न-भिन्नवादों के उठ खड़े होने का अवसर आ गया। उक्त दल वा 'महायान सम्प्रदाय' अपने मूल महायान बौद्ध धर्म का एक विकसित रूप था और वह अपने प्रतिद्वन्दी दल वा सन्यास-मार्ग-प्रधान हीनयान से कई बातों में भिन्न था। 'हीनयान' का साधक जहाँ पर केवल अपने व्यक्तिगत निर्वाण के लिए प्रयत्नशील होता था, वहीं 'महायान' अपने को सभी प्राणियों के उद्धार के हेतु उद्योगशील होने वाला प्रदर्शित करता था और उसका परम आदर्श इसी कारण 'अर्हंत' की जगह 'बोधिसत्व' बन गया था। बोधिसत्व हो जाने का तात्पर्य ऐसे

व्यक्ति को बोधिविज्ञ की उपलब्धि हो जाना था, जिसमें शून्यता व कल्याण का सामंजस्य रहा करता है। इसी कारण 'हीनयान' के अनुयायी जहाँ अधिकतर नैतिक प्रवृत्तिवाले व्यक्ति ही हो पाते थे, वहाँ 'महायान' में सभी वर्ग, विचार एवं मत के लोगों का प्रवेश होने लगा। महायान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने अपनी मूल धर्म भाषा पालि को छोड़कर हिंदुओं की संस्कृत भाषा को अपना लिया, तथा पौराणिक युग के हिंदुओं के प्रभाव में आकर वह उनके भक्तिवाद एवं तपोरचार की पद्धतियों का भी पूर्ण समर्थक हो गया। इसने अपने धर्म के मूल प्रवर्तक गौतम बुद्ध को देवत्व प्रदान कर दिया और उनकी विविध 'जातक'-कथाओं के काल्पनिक आधार पर बोधिसत्वों की उपासना में भी प्रवृत्त हो गया। इस कार्य में इसके दर्शन-प्रेम ने किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी, अपितु इसके सूक्ष्मातिवृद्ध दार्शनिक विवेचन के कारण उसके ग्रंथों में कुछ ऐसी रहस्यमयी परिभाषाओं की सृष्टि भी हो चली, जिनके कारण इसकी सारी बातें मेढ़मरी व गूढ़ातिगूढ़ प्रतीत होने लगीं। इसके अतिरिक्त उस समय के प्रचलित तत्रनाद ने भी इसे भिन्न भिन्न गुप्त साधनाओं की ओर संकेत करके उनके प्रपंचों में उलझने के लिए विवश किया और मुख्य समाजों की एक परम्परा चल निकली। इन समाजों की मुख्य साधनाएँ परम गुप्त हुआ करती थीं, और उनकी विविध क्रियाओं के निर्वाह के लिए अनेक प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती थी। तदनुसार साधना-भेद के आधार पर इसके अंतर्गत विविध उपयानों की भी सृष्टि होने लगी और एक दूसरे में बहुत कुछ अंतर दीख पड़ने लगा। मूल बौद्ध धर्म अथवा महायान सम्प्रदाय से ये उपयान इतने भिन्न हो गए कि इन्हें उनका विकसित रूप सिद्ध करना भी अत्यन्त कठिन हो गया।

महायान-द्वारा गौतम बुद्ध के देवत्व प्राप्त करते ही उनके उपदेशों को भी अलौकिक महत्त्व मिल गया। इसलिए उनके अनुयायियों में उनके उपलब्ध वचनों के प्रति अपार भक्ति बढ़ चली, और वे उनका पाठ करना अपना कर्तव्य समझने लगे। परंतु ये पाठ साधारणतः लम्बे हो जाया करते थे, इस कारण उनके आधार पर छोटे-छोटे सूत्रों की रचना होने लगी, और अतः में इन सूत्रों को भी और सक्षिप्त रूप देने की चेष्टा में क्रमशः मंत्रों की सृष्टि हो गई। इन मंत्रों का अर्थ-रहित होना ही सार्यक माना जाने लगा और

इनका प्रभाव इसी कारण उक्त लम्बे उपदेशों से किसी प्रकार भी कम नहीं समझा जाता था। ये मन्त्र केवल दो एक श्रुतियों की भिन्न भिन्न स्थिति व संयोग द्वारा बना लिये जाते थे और इनके उच्चारण की विशेष शैली पर ध्यान दिया जाता था। इसके सिवाय इन्हें अब लिखित रूप में प्रकट किया जाता था, तब इनके भिन्न भिन्न श्रुतियों की विशेष अवस्थिति के अनुसार इनके मन्त्र भी बना लिये जाते थे और ऐसे मन्त्रों के भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा भी उन्हीं परिणामों की कल्पना की जाती थी, जो मूल उपदेशों से हुआ करते थे। मन्त्रों को इस प्रकार महत्त्व प्रदान करनेवाला महायान का उपसम्प्रदाय 'मन्त्रयान' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके अनुयायियों की दृढ़ धारणा हो गई कि उक्त प्रकार से रचे गये मन्त्रों की साधना यदि नियमित रूप से कर दी जाय, तो अपने अमीष्ट को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं होगा। ऐसे मन्त्रयान का उदय विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के सम्भवतः कुछ पहले ही हो चुका था, किंतु उसका अधिक प्रचार उसी समय से होने लगा।

मन्त्रयान के अधिक प्रचार ने भद्रालुओं की संख्या में भी पर्याप्त अभिवृद्धि की और इस कारण मन्त्रायानी साधकों में से अनेक व्यक्ति अपने विविध अपत्तियों द्वारा ऐसे लोगों की उदारता से लाभ उठाकर धन संग्रह की ओर भी प्रवृत्त हुए। इस धन संग्रह ने काल पाकर बिनासिता को जन्म दिया और उक्त

साधकों में अब ऐसे व्यक्ति भी दौलत पढ़ने लगे जिन्हें मन्त्रों

वज्रयान के अतिरिक्त हठयोग व मैथुन की क्रियाओं में भी अधिक विश्वास रहा करता था। ऐसे ही साधकों ने आगे चलकर

अपने विचारों को एक सुस्पष्ट स्थिति रूप दिया और इस प्रकार मन्त्रयान के आगे 'वज्रयान' नाम के एक अन्य उपयान का आरम्भ हो गया, जिसके प्रचारकों में प्रसिद्ध ८४ सिद्धों की भी गणना की जाती है। वज्रयानियों ने महायान की 'शून्यता' एवं 'कल्याण' को क्रमशः 'प्रज्ञा' एवं 'उपाय' के नाम दे दिये और इन दोनों के मिलन को 'युगनन्द' की दशा बतलाकर उसे ही प्रत्येक साधक का अंतिम लक्ष्य ठहराया। बोधिचित्त भी, जो पहले विशुद्ध चित्त एवं व्यापक कावश्य भाव का चोतक रहा, इस प्रकार, 'वज्र सत्त्व' बन गया। प्रज्ञा का स्वरूप एक निर्विशिष्ट, किंतु निष्क्रियज्ञान मात्र है, जिसे स्त्री रूप देते हैं और उपाय उसके विपरीत एक सक्रिय तत्त्व है, जिसे पुरुषवत् मानते हैं, और इन दोनों का अंतिम मिलन शक्ति एवं शिव के मिलन के समान

परमावश्यक समझा जाता है^१। इन दोनों के पारस्परिक मिलन की ही अंतिम दशा 'समरस' व 'महामुल' के नाम से भी अभिहित होती है, जो ब्रह्मयानियों का परम लक्ष्य है। इस मत का दार्शनिक आधार इस प्रकार स्पष्ट किया जाता था—“वगत् की सृष्टि परम तत्त्व में वैषम्य आने के कारण आविर्भूत होती है, इसलिए इसकी साम्यावस्था उसके पक्ष को सूचित करती है। उक्त विषमता का भी मूल कारण उन दो विरुद्ध शक्तियों में निहित है, जो अन्तःशक्ति एवं बाह्यशक्ति के रूपों में सदा एक दूसरे को अभिभूत करने पर उद्यत रहा करती है और जिनकी क्रियाशीलता का प्रत्यक्ष उदाहरण हमें अपने शरीर के भीतर प्राण एवं अपान की परस्परिक लींचातानी द्वारा लक्षित होता है। यही बात इडा एवं पिंगला नामक दो नाडियों की विषमता से भी प्रकट होती है, चिन कारण उनमें समता लाकर सुषुम्ना में लीन कराने की चेष्टा योगी लोग भी किया करते हैं।”

ब्रह्म नियों के उक्त बंधन में हठयोगियों के सिद्धांतों का कुछ प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, और वहाँ तब उसमें किसी आपत्ति का प्रवेश नहीं है। परन्तु, इसी प्रकार के विविध संकटों के आधार पर, जो उन्होंने अपनी साधना को एक विशेष रूप दे डाला, वह अंत में अत्यन्त हेय समझा जाने लगा। प्रत्येक साधक के लिए इसके अनुसार एक महामुद्रा महामुद्रा की के संकट में भी रहना परमावश्यक समझा जाने लगा।

साधना ब्रह्मयान का अनुयायी साधक, सर्वप्रथम किसी नीच जाति की सुदरी स्त्री को अपने लिए चुन लिया करता था और अपने गुरु के निम्न जाकर उसके आदेशानुसार उसे अपनी महामुद्रा बना लेता था। तब से उसकी प्रत्येक साधना, उस महामुद्रा के सहवास में रहकर ही चला करती थी और दोनों की मनोवृत्तियों में पूरी साम्यावस्था लाने के प्रयत्न भी होते रहते थे। तदनुसार “अनेक तीव्र एवं कठिन नियमों के पालन से जितनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं होती, उससे कहीं शीघ्र सभी प्रकार के कामोपभोगों से हटा जाया करती है”^२, जैसे सिद्धांतों के आधार पर वे बहुधा भिन्न-भिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों में भी प्रवृत्त हो जाते थे और उसका परिणाम समाज के लिए बुरा हो जाता था। ब्रह्मयानी आचार्यों ने महामुद्रा एवं उसके सहयोग

१. हा० एस० दासगुप्त ‘आम्सलोर रेजिजम कन्स’ कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९४६, पृ० ३०।

२. ‘दुष्करे नियमैस्त्रीभिः सन्धमानो न सिध्यति। सर्वकामोपभोगास्तु सेव्यश्चाराः सिध्यति॥

‘गुह्य समाज तंत्र’ (पृष्ठ २०)।

में की जानेवाली साधना के संबन्ध में जो सकेत दिये थे कि “उसे चाँदाल कुल की या विशेषकर डोमिन होना चाहिए, और वह जितनी ही धृष्टित जाति की होगी उतनी ही सफलता मिल सकती है” तथा “स्त्रीन्द्रिय वास्तव में पद्मस्वरूप है और पुसेन्द्रिय, उसी प्रकार बज्र का प्रतीक है”^१, वे सब अनधिकारी साधकों के लिए व्यभिचारपरक आदेश बन गए और उक्त बातों का वास्तविक रहस्य क्रमशः विस्मृत हो गया।

इस प्रकार हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के इतिहास में यह समय अव्यवस्थिति के कारण बहुत विषम हो गया था, और इस समस्यामूलक दशा को सभाल कर किसी सर्वजनानुमोदित भेषस्कर मार्ग का निकालना अत्यन्त दुष्कर कार्य हो गया था। फिर भी कई सुधारक सम्प्रदायों ने इस दिशा में सफल होने की चेष्टा की।

३. साम्प्रदायिक रूप व सुधार

(१) स्मार्त सम्प्रदाय

स्वामी शंकराचार्य (स० ८८५ : ८७७) ने सर्व प्रथम इस कार्य को अपने हाथ में लेकर वैदिक धर्म की ओर से एक मार्ग निकालने का प्रयत्न किया। ये केरल प्रांत के किसी नामुद्री ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे और अपने अल्प वयस में ही संस्कृत भाषा में उपलब्ध प्रधान ग्रंथों के पारंगत विद्वान् हो गए थे। इन्होंने अपना मुख्य ध्येय, बौद्ध व जैन शंकराचार्य के जैसे अवैदिक धर्मों का इस देश से बहिष्कार कर अपने सिद्धांत धार्मिक समाज में एकता स्थापित करना बना रखा था।

इन्होंने अपने मत का मूल आधार श्रुति अर्थात् वैदिक साहित्य को ही स्वीकार किया और उसके प्रतिवृत्त ज्ञान पढ़नेवाले मतों का खंडन व घोर विरोध किया। उक्त दोनों धर्मों के अनुयायियों को नास्तिक ठहराकर इन्होंने हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न प्रचलित सम्प्रदायों की भी कटु आलोचना की और उनके मतों के अधिकांश को वेद-वाक्य बतलाया, उनके आधार-स्वरूप माने गए वेद-वाक्यों के इन्होंने भिन्न प्रकार से अर्थ किये, और उन्हीं अर्थों को वेद-सम्मत सिद्ध कर उनकी सगति अन्य स्थलों

१ ‘चाँदालकुल सम्भूता रोम्बिकाया विरचन ।

जुगुप्सित कुलोत्पन्ना सेरयन् सिद्धिमाप्नुवात् ॥

स्त्रीन्द्रियच यथा पद्मरश्म पु सेन्द्रिय तथा ॥’ —ज्ञानमिद्ध ।

के साथ भी दिलला दी। इस प्रकार वेदों की एकवाक्यता प्रतिपादित करते हुए इन्होंने एक नवीन मत का प्रवर्तन किया जिसके दार्शनिक अंश को 'वेदांत' व साधना को 'स्मार्त मार्ग' कहते हैं। इनका कहना है कि भुक्ति के मूल सिद्धांतों द्वारा एक नित्य, शुद्ध, मुक्त, सत् एवं आनन्द स्वरूप मुक्त-स्वभाव ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, जिसके सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं, और जिसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक मोक्ष है। किंतु इस ज्ञान साधना के पहले यह परमावश्यक है कि वेद विहित नियमानुसार अपने यज्ञात्म धर्म का मली भूमि पालन कर अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लिया जाय, चाहे वह शुद्धि एक वा अनेक जन्मों के ही अभ्यास द्वारा क्यों न प्राप्त होती हो।

स्वामी शंकराचार्य ने अपने मत के प्रचारार्थ प्रायः सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया, भिन्न भिन्न प्रचलित मतों के प्रधान आचार्यों से शालाग्र्य विधे, अनेक स्थलों पर अपने प्रवचनों द्वारा सर्वसाधारण को प्रभावित करने की चेष्टा की तथा देश की चारों दिशाओं में अपने चार मठ भी स्थापित किए। इनका प्रधान उद्देश्य वैदिक आर्यधर्म का प्रचार-कार्य पुनरुद्धार था, किंतु अपना दृष्टिकोण मूलतः दार्शनिक होने के कारण इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग उक्त मत के अधिकतर सिद्धांत-निरूपण व प्रतिपादन में ही किया और इसके लिए इन्होंने स्वभावतः खटन मटन की तर्क प्रणाली का ही अनुसरण किया जिसका अधिक प्रभाव केवल शिद्धि वर्ग पर ही पड़ सका। इस श्रेणी के लोगों के लिए इन्होंने 'भगवद्गीता', 'वेदांत सूत्रों' व कुछ 'उपनिषदों' पर अपने भाष्यों की भी रचना का जिनमें इनके पांडित्य का पूर्ण परिचय मिलता है। फिर भी सर्वसाधारण हिंदुओं के लिए इन्होंने अपना एक स्मार्त सम्प्रदाय भी संगठित किया जिसके द्वारा सभी अन्य हिंदू सम्प्रदायों के भी व्यक्ति प्रभावित हो सकते थे, और जिसके सिद्धांतों को न्यूनाधिक स्वीकार करते हुए वे अपने को एक वृद्ध आर्यधर्म का अनुयायी भी मान सकते थे। इन्होंने मठों और मंदिरों की स्थापना तथा सन्यासियों के संगठन द्वारा भी उक्त प्रचार की बड़ी सहायता पहुँचायी।

स्वामी शंकराचार्य ने जिस मत का उपदेश दिया, उसके सिद्धांत पक्ष में ब्रह्म का स्वरूप बौद्धों के शून्यवत् प्रतीत होता था और इनके द्वारा किया गया सन्यासियों का संगठन भी बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के आदर्श पर निर्मित जान पड़ता था। इनकी चित्त शुद्धि भी प्रायः वही थी जो बौद्धों को अभिप्रेत

थी। परन्तु इनके स्मार्त्त सम्प्रदाय के लिए पंचदेव अर्थात् शिव, गिष्णु, शक्ति, सूर्य व गणेश की एक समान आराधना आवश्यक थी और स्मृतियों द्वारा विहित जप, तप, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, सम्प्रदाय का उत्सव, प्रायश्चित्तादि का करना भी प्रत्येक मनुष्य के रूप लिए परमकर्तव्य समझा गया था। इसी प्रकार इनके मत का मूल आधार वेदों व उपनिषद् की वह व्याख्या थी, जो इन्होंने स्वयं अपने तर्क व बुद्धि के अनुसार की थी। उस व्याख्या में इन्होंने बौद्ध व जैन-जैसे धर्मों के भिन्नताओं की आलोचना के साथ साथ उन शाक्त, सौर, वैष्णव जैसे हिंदू सम्प्रदायों के मतों को भी अमान्य ठहराया, जो अपने को वेद सम्मत माना करते थे। इनके अपने कथन की प्रामाणिकता वैदिक शब्दों व धार्यों के सूक्ष्म व पण्डित्यपूर्ण विवेचन पर आधारित थी; उसमें स्वानुमतिपूर्ण स्वतंत्र विचार को उतना स्थान न था। इस कारण वेदादि को आधार मानकर न चलनेवालों के लिए उत्तरी मान्यता आवश्यक न थी और वह इस दृष्टि से एकांगी व अपूर्ण भी समझी जा सकती थी। केवल धर्म ग्रंथों पर ही आधारित न रहकर निजी साम्प्रदायिक ढंग से काम करनेवाले व्यक्ति बौद्ध एवं जैन धर्मों के कतिपय अनुयायी थे, जिन्होंने लगभग इसी समय अपने अपने क्षेत्रों में उक्त समन्वय व सुधार का प्रचार आरम्भ किया।

(२) सहजयान सम्प्रदाय

पूर्वोक्त सभी यज्ञयानियों की स्थिति एक ही प्रकार की नहीं थी और न सभी का हम समान रूप से व्यभिचार के गर्त में पड़ा हुआ कह सकते हैं। इनके उपासक साधक सिद्ध कहलाते थे, जिनमें ८४ अधिक प्रसिद्ध थे। इन लोगों में से बहुत से ऐसे भी थे, जिन्हें उक्त साधना के वास्तविक रहस्य का परिचय प्राप्त था और वे उसे निर्मित भाव के साथ जिया सहजयान करते थे। उक्त साधना के सच्चे स्वरूप का नाम वे 'सहज' यतलाते थे और उसके द्वारा 'सहज सिद्धि' अथवा सभी प्रकार की सिद्धियों को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेना संभव समझते थे। उनका कहना था कि "हमारी साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा चित्त चुन्ध न हो सके, क्योंकि चित्तस्तर के चुन्ध हो जाने पर सिद्धि का होना किसी प्रकार भी संभव नहीं।"^१ तदनुसार सहज सिद्धि को एक विशेषता यह

^१ 'तथा तथा प्रवर्तते यथा न चुन्धते मनः । मनुष्ये चित्तस्तरं तु नैव सिद्धिं वदन्त ॥'

— 'प्रश्नोपास्य-विनिश्चय सिद्धि' (३१००४०, ५० २४) ।

थी कि इसके साधक ब्रह्मयान व मन्त्रयान-मन्त्रधरी मन्त्र व शब्दल आदि बाह्य साधनाओं की उपेक्षा कर योग एवं मानसिक शक्तियों के विकास की ही ओर अधिक ध्यान देते थे और उनके मूल पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार करते हुए भी उनकी भिन्न-भिन्न व्याख्या करते थे। उदाहरण के लिए, 'मन्त्र' शब्द से अभिप्राय अब उस 'मन्त्र' का माना जाने लगा जो बोधिचित्त का सार स्वरूप है और जो हिंदू तंत्र की 'शक्ति' का बोधक कहा जा सकता है। सहजयानियों की योग साधना के लिए किसी योग्य गुरु की सहायता भी अनिवार्य थी। वह गुरु अपने शिष्य को आंतरिक शक्तियों की पहले परीक्षा कर लेता और तदनंतर उसे किसी तदनुकूल साधना विशेष में निपुण करता। उस साधना के ही अनुसार शिष्य एक विशेष 'कुल' वा वर्ग का सदस्य समझा जाता था। ये कुल पाँच प्रकार के थे जिन्हें डोही, नटी, रजकी, चाटाली व ब्राह्मणों कहा जाता था और इनका नामस्मरण बौद्धों के पंचस्कन्धों या मूल तत्वों के समानानुसार किया गया था। गुरु पहले इस बात की जाँच कर लेता कि किस व्यक्ति में कौन-सा तंत्र अधिक प्रभावशील है, और उसी के आधार पर वह उसकी साधना निश्चिन करता। फिर भी ब्रह्मयान एवं सहजयान दोनों का लक्ष्य एक ही अर्थात् 'महामुक्ति' वा पूर्ण आनंद या और समस्त का दशा का ही अन्य नाम 'सहज' था, जिस कारण सहजयान नाम पड़ा था।^१

ऐसे ही सहजयानियों में सरहपाद वा सरहपा की गणना की जाती है, जो सभ्यतः रामी शंकराचार्य के कुछ पूर्ववर्ती थे। इन्होंने कई रचनाएँ संस्कृत में तथा अन्य अपभ्रंश वा प्राचीन हिंदी भाषा में की हैं जिनसे इनकी साधना का स्वरूप का कुछ पता चलता है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित प्रायः सभी साधनाओं की आलोचना की है। इनका कहना है कि 'ब्राह्मणों को रहस्य का ज्ञान नहीं। वे व्यर्थ ही वेदपाठ किया करते हैं, मिट्टी, जल व कुंआ लेकर मन्त्र पढ़ा करते हैं और घर के भीतर बैठ होम के बहुत धुँए से अपनी आँखों को कष्ट दिया करते हैं। ये परमहंस बनकर भगवा वश में उपदेश देते फिरते हैं और उचित अनुचित का भेद न समझते हुए भी शानी होने का ढोंग रचा करते हैं। शैव लोग आर्यों के रूप में शरीर पर मस्म सपेटते हैं, सिर पर जटा

बाँधते हैं और दीपक जलाकर घटा बजाया करते हैं। बहुत से जैन लोग बड़े-बड़े नख रखाकर मलिन वेश में नगे रहा करते हैं और शरीर के बाल उखाड़ा करते हैं। क्षणिक लाभ इसी प्रकार 'पुच्छ' के बाल ग्रहण किये फिरते हैं और उच्छ्र वृत्ति से रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। भमणोर व भिक्षु लोग प्रमजित की व दना करते हैं, 'सूत्रोत्' की व्याख्या किया करते हैं और केवल चिंता द्वारा चित्त शोधण का प्रयास करते हैं। कितने लोग महायानी बनकर तर्क वितर्क में प्रवृत्त होते हैं, महल-नचन की भावना करते हैं और चतुर्थ तत्त्व के उपदेश देते हैं तथा अन्य लोग अपने को 'शून्य' में मिला देने की आशा में अखिद आतों के पीछे पड़े रहते हैं।^१

सरहपा ने इस प्रकार प्रचलित हिंदू, शैव, जैन व बौद्ध साधना पद्धतियों के प्रति कटु शब्दों के प्रयोग किये और उनकी जगह सहज-साधना का प्रचार किया, जो कई बातों में ब्रह्मयानी मिष्टान्तों के अनुकूल होती हुई भी उनकी तत्कालीन धारणाओं से नितांत भिन्न भावों को व्यक्त करती थी। सरहपा ने

ब्रह्मयानियों की कमल एव कुलिसवाली प्रचलित साधना

उनकी को 'सुरत विलास का साधन' मात्र ठहराया और उसे आलोचना अतिम ध्येय नहीं माना। इनका कहना था कि "कमल

(रीन्द्रिय) तथा कुलिस (पुसेन्द्रिय) के संयोग द्वारा

जो साधना की जाती है, वह तो मिरा 'सुरत विलास' है और उसे सवार में कौन प्रयोग में नहीं लाता और कौन उससे अपनी वासना की तृप्ति नहीं कर लेता।^२

"हमें उसके द्वारा वास्तव में निर्मल परम महामुल्य के आनंद का अग्रमात्र ज्ञानद के रूप में प्राप्त होता है, वास्तविक रहस्य तो सभी लक्ष्य व लक्ष्यों से रहित है।"^३ इन्होंने योगिनी के मार्ग अर्थात् उक्त ब्रह्मयानी साधना के शुद्ध रूप को 'विसरिअ' (विसदश) अर्थात् अनोखा या अपूर्व बतलाया है और कहा है कि जो उसे मली भाँति समझता हुआ अपना समय व्यतीत करता है, वही तीनों भुवनों की रचना करनेवाले चित्त की

१ सरहपाद का 'दोहानोष' पृ० १४ १७।

२ 'कमल कुलिस नेविभग्गठिबोखे सुरथ विलास।

सोतरमई एइनिह्मयेहि कस्सपूरसमास ॥ ९४ ॥ बहो, पृ० ३६।

३ 'कुलिस सरोसद जोए जोइठ जिम्मल परम महामुल्य नोदित।

खयै आणंद मेठ तहि आणंद, लक्ख सक्खण बोणपरिआणंद ॥'

—सरहपाद का 'दोहानोष', पृ० ४९।

शुद्धि उपलब्ध कर पाता है जो योगिनी का सहजसंवरवा स्वाभाविक सिद्धि है।^१ योगिनी मार्ग, जिसे ब्रजयान के साधकों ने औधूती मार्ग, चांडाली मार्ग और दोरी मार्ग (अथवा बगाली मार्ग) नामों से भी अभिहित किया है, वस्तुतः एक राग मार्ग है जो वैराग्य-मार्ग से नितांत विपरीत है और जिसे अपनाने पर ही उल्टे मोड़ की संभावना हो सकती है। सरदपा ने इसीलिए कहा है कि "यदि साधक ध्यानहীন और मग्न्या से रहित भी होकर अपने घर पर भार्या के साथ निवास करता हुआ तथा भली भाँति विषय भोग में लीन रहते समय अपने यजन का परित्याग नहीं कर सका, तो उसका मोक्ष होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता है।"^२

अतएव, उक्त प्रकार के विविध राग मार्ग, निवृत्ति मार्ग के विपरीत प्रवृत्ति-मार्ग के श्रोतक हैं और उनका अभिप्राय भी वहीं तक समझना चाहिए। उन्हें अंतिम कोटि की साधना मान बैठना अथवा उनके मुख्य उद्देश्य को न जानते हुए उनका दुरुपयोग करने लगना उचित नहीं कहा जा सकता। सहजयान बतलाता है कि सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य चित्त की शुद्धि है

जिसके द्वारा हमें सहजावस्था की उपलब्धि होती है और

चित्त-शुद्धि 'सहज' ही हमारे परमार्थ का आदर्श रूप है। "सहज का परित्याग करके जो निर्वाण प्राप्त करने का स्वप्न देखता है, उसकी कोई भी परमार्थ की साधना सफल नहीं हो सकती"^३; क्योंकि वही निज स्वभाव का प्रतीक है और उससे बढ़कर ऊँचा और कोई भी ध्येय नहीं। इस सहज को ही बौद्ध विद्वों की शब्दावली के अनुसार 'बोधि' (बोधि), 'जिणरत्न' (जिनरत्न), 'महासुह' (महासुल), 'अणुत्तर' (अनुत्तर), 'जिनउर' (जिनपुर) अथवा 'धाम' जैसे नामों द्वारा भी अभिहित किया गया है और इसी को प्राप्त कर लेना परम पुरुषार्थ समझा जाता है। 'निर्वाण' शब्द भी वास्तव में निषेधार्थक नहीं है और न 'शून्य'

१. 'रभा दिवससिद्धिसिद्धिमण्ड, निहुमणवासु शिमाण ।

सोचिसिद्धि ओदणिसिद्ध, समरत्तण ॥' ८७ ॥ 'दोहाकोष', पृ० ३४ ।

२. 'महाशरीर पन्नज्जे रहिअउ । धरहिउता भज्जे सहिअउ ।

अइमिदि विसम रमन थ सुच्चइ । सरइमणइ परिआलकि सुच्चइ ॥' १९ ॥

वदो, पृ० १८ ।

३. 'सहनल्लान्हे सिम्वाण माविउ, थउ परमत्थ पक्क तेसाहिउ ॥' १३ ॥

शब्द ही निषेधवाची है। इन दोनों का तात्पर्य एक ही वस्तुस्थिति के पारमार्थिक रूप से है, जो न तो सत् है न असत् है, परन्तु जो सत् एवं असत् के परे की वस्तु के रूप में सभी के लिए परम लक्ष्य है। “इस सहज को जान लेने पर अन्य किसी का भी जानना शेष नहीं रह जाता और अन्य जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सभी कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है।”^१

तो फिर सहजोपपा^२ के लिए की जानेवाली चित्तशुद्धि का रहस्य क्या है ? सरहपा का कहना है कि,

‘चित्तेकेसग्रलबीज भवन्नि-बाणोवि जस्सयिफुरदि ।

तच्चित्तामणिरुत्थ पणमह इच्छा पण्णदंति ॥ ४१ ॥

चित्ते वण्णे वण्णमह मुक्के मुक्कइ णत्थिसदेहा ।

वण्णमति जेणविजडा लहु परिमुच्चति तेणवि मुहा ॥ ४२ ॥

(दो० को०, पृ० २४)

अर्थात् एक चित्त ही सबका बीज रूप है और भव अथवा निर्वाण भी उसी से उत्पन्न होते हैं। उसी चित्तामणि स्वरूप चित्त का प्रणाम करो अर्थात् उसी का आश्रय लो, वही तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति करा देगा। यह चित्त द्वारा बंधन मिलता है और मुक्त चित्त द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं। जिस चित्त से जड़जीव बंधन प्रस्त होते हैं, उसका रहस्य उसी को सहायता से पंडित लोग शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। वह चित्त स्वभावतः शुद्ध है, “किन्तु बंधन पाकर दूढ़ता है और मुक्त हाकर स्थिर हो जाता है।”^२ सिद्ध अनग बज्र ने भी कहा है कि,

‘अनल्प सकल्प तमोभिभूतम्, प्रभजनो मत्त तन्निबलज्ज ।

रागादि दुर्वार मलावलिप्तम् चित्तदि सत्तारमुपाच वज्री ॥

प्रभाधर वरुणनया विमुक्त, प्रदीप्य रागादि मलप्रलेप ।

तथा, प्राज्ञ न च ऽद्विकमप्रसत्य तदैव निर्वाण वर जगदा ॥,

अर्थात् वज्रयानाचाया के अनुसार जब चित्त में अनेकानेक सकल्पों का अधकार मरा रहता है और जब वह आँवी के समान उन्मत्त, विजला के समान चंचल य रागादि मलों द्वारा अवलिप्त रहता है, तब उसी को ‘सत्तार’

१ ‘तमुपरिप्राणो अण्णं य मोर अवरो गण्णो सम्भविस्सोर ॥ ११ ॥ (दो० को० पृ० १७)

२ ‘ददो भावर दददिददि, मुक्को विचल ठार ।’ वही पृ० ५

का नाम दिया जाता है। परंतु वही जब प्रकाशमय होने के कारण सारी कल्पनाओं से रहित होता है, जब तबमें रागादि के मल नहीं पाये जाते और जब उसके विषय में ज्ञाता, ज्ञेय वा ज्ञान का प्रश्न भी नहीं उठता, तब उसी श्रेष्ठ वस्तु को 'निर्वाण' की सजा दी जाती है। चित्त ही सब कुछ है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं।

अतएव, "इस सर्व रूप को स्वसम (स्व=आकाश, सम=समान) अर्थात् शून्य बना देना चाहिए और मन को शून्य स्वभाव का रूप दे देना चाहिए जिससे वह वस्तुतः 'अमन' अर्थात् अपना चंचल स्वभाव छोड़कर 'मन के विपरीत स्वभाव का' हो जाय और तब सह-रूप का अनुभव होने लगता है।"^१

सिद्ध तेलोना ने भी इसीलिए कहा है कि "चित्त जिस समय साधना स्वसम (शून्य) का रूप धारण कर समसुख अर्थात् सतुलित अवस्था में प्रवेश कर जाता है, उस समय किसी भी इन्द्रिय के विषयों का अनुभव नहीं होता। यह समसुख आदि य अत दोनों से रहित होता है और आचार्य लोग इसे ही 'अद्वय' भी कहा करते हैं^२। मन को इस प्रकार अमन करनेवाली क्रिया को ही सिद्धों ने मन का नि स्वभावीकरण वा मन का मार डालना कहा है, और इसके अभ्यास को स्पष्ट करने के लिए सिद्ध शांतिपा ने कई धुनने का रूपक भी दिया है। वे कहते हैं कि,

'तुना धुणि धुणि अमुरेअसु अमि' धुणि धुणि निखरसेसु ।

... तुना धुणि धुणि सुणे अहारिउ ।'

अर्थात् रुई को धुनते धुनते उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु निकालते चलो, फिर देखोगे कि उसे अणु अणु विश्लेषण करते करते अंत में कुछ भी शेष नहीं रह जाता, अमि तु अनुभव होने लगता है कि रुई को धुनते धुनते उसे शून्य तक पहुँचा दिया। 'बोधियांतरा' में इस क्रिया को हिरण के छिकार के भी रूपक द्वारा बतलाया है। जैसे,

१ 'स्व रूप तह कमम करिजइ, स्वसम सजावे मगवि धरिजइ ।

सोविमगु तहि अमगु करिजइ, सइज सजावे मोपइ रजइइ ॥' ७७ ॥

(दो० को०, पृ० ३०)

२ 'चित्त समन जहि समसुख परटुइ' इन्दीअ विमअ तहि मत्तण दीसइ ॥ ५ ॥

आइ रहिअ वहु अन्त रहिअ, वरगुणअ कइअ कहिअ ॥' ६ ॥

—तेलोना वा 'दोरा कोय' पृष्ठ ३ ।

‘इम चर्मपुट तावत् स्वनुदध्यैव पृथक् कुरु ।

अस्थिपञ्जरतोमांस प्रशाशस्नेह मोचय ॥

अस्थीन्यपिपृथक् कृत्वा पश्य ज्ञानमनन्ततः ।

किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥’

अर्थात् इस चमड़े के ऊपरी अंश को अपनी बुद्धि की सहायता से पृथक् कर दो और तब अपनी प्रज्ञा द्वारा अस्थि पंजर को मांस से भी निकाल दो। फिर हड्डियों को भी दूर कर अपने विवेक ने बल से सींचोगे, तो स्वयं समझ लोगे कि अंत में कुछ भी तत्त्व शेष नहीं रह जाता। सब कुछ वास्तव में निस्सार मात्र है। मन का आकार प्रकार पूर्ण करनेवाले सक्त्व, विक्त्व आदि को दूर कर देने पर भी इसी प्रकार शून्य मात्र रह जाता है और वही अवस्था हमारे लिए परमपद की स्थिति है।

इस प्रकार उच्च दृष्टि से विचार करने पर यज्ञयान की उपर्युक्त महामुद्रा साधना का तात्पर्य कुछ और ही हो जाता है। सिद्ध कायह्वाने शरीर के भीतर सहज वा महामुल के उत्पत्ति स्थान की कल्पना इडा एव पिंगला नाम की दो प्रसिद्ध नाडियों के संयोग के निकट में ही की है और उसे पवन के नियमन द्वारा भी प्राप्त करना आवश्यक बतलाया है।

यौगिक उनके अनुसार शीमी नाभिका की ‘ललना’ नामक प्रक्रिया (प्रज्ञा स्वरूप) चद्र नाडी एव दाहिनी नाभिका की ‘रसना’

नामक (उपाय स्वरूप) सूर्य नाड़ी उस महामुल कमल के दो खड हैं, उसका पीथा गगन के जल में, जहाँ अमिताभ वा परम आनन्दमय प्रकाश एक-रूप में वर्तमान है, उत्पन्न होता है। उसका मुख्य नाल अवधूती अथवा मूल शक्ति होती है और उसका रूपहकार अथवा अनाहत ज्ञान का होता है। इस महामुल कमल के मकरद का पान योगी वा साधक लोग शरीर के भीतर ही कर लेते हैं और उनका आनन्द ‘सुरतवीर’ के आनन्द के समान होता है। वे अन्यत्र कहते हैं कि,

‘जइ पवण गमण द्वारे दिट्ठ तालावि दिण्णइ ।

जइ तमु घोराण्णारै मण्ण दिव्हो विज्जइ ।

जिण्णअण्णउअरे जइसो वरु षम्भह लुण्णइ ।

मण्णइ काण्ह भव भुजन्ते णिन्वाणोवि सिक्कइ ॥’ २२ ॥

अर्थात् यदि पवन के निर्गमन द्वार पर दृढ ताला लग जाय, और

तज्जनित घोर अंधकार में शुद्ध वा निश्चल मन का दीपक जला दिया जाय और यदि वह त्रिज-रत्न की श्रौर उच्च गगन से स्पर्श कर जाय, तो सत्कार का उपभोग करते समय भी हमें निर्वाण की सिद्धि प्राप्त हो जाय। वायु निरोध होने पर मन आप से आप निश्चल हो जाता है, और मन के निश्चल हो जाने पर वायु निरोध भी सिद्ध है अर्थात् इन दोनों का पारस्परिक कर्म-कारण-संबन्ध है।

पवन एव मन को जहाँ एक साथ निश्चल वा निस्तब्ध किया जाता है, उस स्थान की कल्पना सिद्धों ने 'उद्धमेव' अथवा मेरुदण्ड वा सुदुम्ना के सिरे के रूप में की है और काणहपा ने कहा है कि "वह पर्यंत के समान समविषम है और उसकी कदरा में सारा जगत् त्रिनिष्ठ होकर शून्य में लीन हो जाता है।"^१ उसी उच्च पर्यंत के शिखर को सिद्धों ने पिंड-रहस्य महामुद्रा वा मूल शक्ति नैरात्मा का निवास स्थान भी बतलाया है। सिद्ध शरणा का कहना है कि उक्त "ऊँचे शिखर पर अनेक बड़े बड़े वृक्ष पुष्पित हैं और उनकी शाखाएँ गगन का चुम्बन करती हुई प्रतीत होती हैं। वहाँ पर अकेली शरी (नैरात्मा) घन का एकान्त बिहार करती है, वहीं त्रिधातु की बनी सुन्दर सेज भी बिछी हुई है और साधक योगी वहाँ पहुँचकर उक्त दारिका के साथ प्रेमपूर्वक विलास किया करता है।"^२ सिद्ध काणहपा ने उस डोबी (नैरात्मा) को "चौसठ पँखुड़ीवाले कमल पुष्प के ऊपर चढ़कर सदा नृत्य करती रहनेवाली भी कहा है और उसके साथ अपना विवाह सयन स्थापित करने का रूक बँधा है।"^३ सिद्ध डोबीपा ने उसके विषय में बतलाया है कि "वह मातंगी (डोमिन वा नैरात्मा) गंगा-यमुना अर्थात् इडा एव पिंगला के मध्य नाव लेकर रिनः कोई कौड़ी बसूल किये बड़े सुभीते के साथ हमें पार कराकर जिनपुर पहुँचा देती है।"^४ इसी प्रकार सिद्ध बिरुपा ने कहा है कि "वह अकेली शुद्धिनी

१. काणहपा वा 'दोदानोष' (दोहा २२, पृष्ठ ४४)।

२. वही, दोहा १४ व १५ पृष्ठ ४२।

३. चर्यापद (भा० १, डा० बागची संपादन) चर्चा २८, पृ० १२३।

४. वही, (चर्चा १० व १९) पृ० १२६ व १२६।

५. वही, (चर्चा १४) पृ० १२१

(कलाली) इधर इडा और निगला नाड़ियों को सुषुम्ना नाड़ी में लाकर एकत्र करती है और उधर बोधिचित्त को ले जाकर प्रमास्वर शून्य में भी ला जोड़ती है । उसके निचट चौंछठ यंत्रों में भरा मद (महामुख) सभाल कर रखा हुआ रहता है और वहाँ एक बार भी पहुँचकर मदपी फिर लौटने का नाम तक नहीं लेता ^{११} । अतएव उक्त शबरी, डोबी, मातंगी अथवा शुद्धिनी की प्रतीक महामुद्रा का महत्त्व स्वयं सिद्ध है ।

सहजयानियों की साधना के अन्तर्गत प्रज्ञा एवं उपाय की युगनद्ध में परिणत हो बोधिचित्त को उसकी संवृत अवस्था से विवृत दशा में ले जाना भी आध्यात्मिक समझा जाता था और उसकी विवृत दशा ही पारमार्थिक सत्य की स्थिति समझी जाती थी । इसके लिए सहजयानी साधक बोधिचित्त को पहले निर्माण-चक्र (वा मणिपूर चक्र) में इष्टयोग के द्वारा युगनद्ध उपलब्ध करता था और वहाँ से उसे फिर क्रमशः धर्म-चक्र (वा अनाहत चक्र) व सभोग चक्र (वा विशुद्धि चक्र) ले जाता हुआ उसे शीर्षस्थ उष्णशी ^{१२}, कमल अर्थात् सहज चक्र ब्रजकाय तक पहुँचाकर पूर्णतः शांत व निश्चल सहज रूप प्रदान कर देता था । क्योंकि बोधिचित्त उसके अनुसार जब तक निर्माण चक्र में रहता, तब तक अंतिम सुख संभव नहीं । स्मरण रहे कि बोधिचित्त का उक्त मार्ग इडा (धाम नाड़ी) वा निगला (दक्षिण नाड़ी) से न होकर, मध्य नाड़ी अर्थात् सुषुम्ना से जाता है जो इसी कारण मध्य मार्ग भी कहलाता है । यह मार्ग अत्यन्त विकट व बाधापूर्ण है, और इसके दोनों ओर बराबर खतरा बना रहता है । कायस्था ने इन दोनों पार्श्वों को 'आली' व 'काली' ललना-रसना अथवा शिव-शशि भी कहा है और बतलाया है कि उन 'ए' तथा 'ब' को मैं ताड़कर ही सहज तक पहुँच पाया हूँ । इस योग साधना द्वारा एक प्रकार की आन्ध्यात्मिक शक्ति जाग्रत होती है जिसे योगिनी वा चाँदाली नाम दिया जाता है, जिसे डोबी वा सहज सुन्दरी भी कहा गया है और इसके कारण ही महामुख संभव हो पाता है ।

१ 'एकने शुद्धिनि दुर पर सन्ध्या । चीमर वामनस्र वाच्छी वान्वस्र ॥

...

...

..

चौतठा वीये देल पसा । पशेले गरावक नाहि निसरा ॥ ' (चर्चा ३) पृ० १०९

२. दा० एम० दास शुभ-आन्ध्यात्मिक रेलिजस कल्टस (वल्लभा, १९६१) पृ० १०९ ।

सिद्धों ने सहजयान की इस साधना का नाम 'सहजमार्ग' भी दिया है और उसका उद्घाट (अनुवाट) अर्थात् सरल रास्ते के रूप में वर्णन किया है। सरहपा ने कहा है ॥ जब कि नाद, बिंदु अथवा चद्र और सूर्य के मदलों का अस्तित्व नहीं और चितराज भी स्वभावतः मुक्त है, तब निर सरल मार्ग का परित्याग कर बक मार्ग ग्रहण करना कहीं तक उचित सहजमार्ग कहा जा सकता है। बोधि सदैव अपने निश्चय वर्तमान हैं, उसके लिए लका (कहीं दूर) जाने की आवश्यकता नहीं। जब हाथ में कण है ही, फिर दर्पण टूटते फिरने से क्या लाभ हो सकता है। सहजमार्ग ग्रहण करनेवाले के लिए ऊँचा-नीचा, धीया-दाहिना सभी एक भाव ॥ जाते हैं। इस मार्ग की प्रक्रिया चाहे सीधे चित्त शुद्धि के दृग से की जाय अथवा बोधिचित्त एव नैरात्मा के पारस्परिक मिलन या समरस के रूप में हो, दोनों ही दशाओं में वह स्वयं वेदन अथवा एक प्रकार की स्वानुभूति ही कहा जा सकती है। इसका पयातम्य वर्णन इसी कारण समय नहीं है। परंतु इतना निश्चय है कि यह बीच का मार्ग वा मध्य मार्ग है जिसमें किसी प्रकार की गभीर बाधाओं को स्थान नहीं है।" १ सिद्ध शक्तिपा ने इसीलिए कहा है कि "इस मार्ग में बाम व दक्षिण नामक दोनों पार्श्वों का परित्याग कर आँखों देखी हुई राह से (वा आँखें मूँदकर) सीधे चलना है, क्योंकि इस प्रकार अग्रसर होने में तुल्य-कटकादि वा ऊलझ-खाबड़ स्थलों की अडचनें किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकती।" २ ऐसा सहजमार्ग अन्त में एक विशुद्ध सारिक जीवन का मार्ग बन सकता है और उसके द्वारा, इस प्रकार, विश्वकल्याण तक की आशा की जा सकती है।

बौद्धों की साधना अपने मूल प्रवर्तक के समय सदाचरण की साधना के रूप में आरम्भ हुई थी। किंतु जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, उसमें समयानुसार भक्ति, ज्ञान एवं तत्त्वोपचार की पद्धतियों का क्रमशः प्रवेश होता गया, और

१. 'नादन बिन्दुन रनिससि मदल । चिय राअ सदाने मुक्त ॥

ऊजुरे ऊजु छाडि मालेदुरे बक । निअडि बोधि मा जादुरे लक ॥

इधेर फाकण मालेव दापस । अण्णे अपा नुमनु सिक्कमण ॥

बाम दादिन बो खाल चित्तव । सरह भण्डवापा ऊजु बाण भरता ॥

(चर्चा ३०) पृष्ठ १३८।

२. 'बाम दादिण दो बाण च्छादी, शानि तुल्येउ सरसिऊ ॥

माट नयुमा खडगडि ॥ दोह, शानि नुविअ दाट जारु ॥ (चर्चा १५) पृष्ठ १२२

अन्त में उसने ब्रह्मजानियों के हाथ में विकृत व वीमल रूप तक धारण कर लिया। फिर भी विक्रम की ८वीं शताब्दी के लगभग उसे कतिपय सहजयानियों ने अनेक प्रचलित बातों का समन्वय कर उसका पुनरुद्धार

करना चाहा और इस प्रकार की चेष्टा विक्रम की १२वीं

सारांश शताब्दी के प्रायः आरम्भ काल तक किसी न किसी रूप में निरंतर होती चली आई। पता चलता है कि उस समय तक

महायान के अन्तर्गत एक अन्य उपयान भी 'कालचक्रयान' के नाम से प्रचलित हो चुका था जिसने 'जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सभा पिंड में भी है' के आधार पर काया को विशेष महत्त्व प्रदान कर उसकी शुद्धि तथा प्राण-शुद्धि को चित्त से भी अधिक आवश्यक ठहराया^१। इसके अनुयायियों के अनुसार 'काल' शब्द का अक्षर 'क' उस कारण का प्रतीक है जो सर्व कारण रहित तत्त्व में अन्तर्निहित रहता है। अतएव, ब्रह्मयोग द्वारा कारण की भावना तक को दबा देना आवश्यक है और 'ल' अक्षर का अभिप्राय उस लय से है जो नियम संचालि में सदा के लिए सबके अन्तर्मुक्त हो जाने की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार 'चक्र' शब्द का 'च' भी चक्र चित्त का प्रतीक है और 'क' उसके क्रम वा विकास का पूर्ण विरोध करने की ओर प्रवृत्त करता है^२। इन चारों अक्षरों के आधार पर ही उन्होंने ब्रह्मयोग साधना को चार प्रकार से विभक्त किया था और वे उसका उपदेश देते थे। इस उपयान ने योग-साधना के संबंध में मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र मंडल आदि काल संबंधी बातों को भी अधिष्ठ महत्त्व दे रहा था जिसके कारण इस पर उद्योतिष का भी प्रभाव पड़ने लगा। फिर क्रमशः निम्न श्रेणी के लोगों के सम्मिलित होते जाने के कारण अन्त में इस काल को (Demon) (राक्षस) समझनेवालों का एक समुदाय मान बन गया। परन्तु बौद्ध धर्म

१. टिप्पणी—पिंड वा देह को सहजयानियों ने भी पूर्ण महत्त्व दिया था और सरहपा ने उसके भीतर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों तथा गंगासागर, मयाग, काशी आदि तीर्थ स्थानों, पीठों व छपपीठों वा भी अस्तित्व बतलाकर उसे स्वसे सुखदायक माना था और उसी के भीतर उसका होना भी सिद्ध किया था। देखिये सरहपाद का 'ओश 'कोष' दोहा, ४७ व ४८।

२ 'काकाराण कारखे आन्ने लकारान्तयोत्रवे।

चकारान्तेनचित्तस्य ककाराण क्रम दन्धे ॥'

का भारत से निर्वाचित कर उसे शोध करने के लिए तब तक अन्य अनेक भिन्न भिन्न शक्तियाँ भी काम करती आ रही थीं, जिन्हें आगे चलकर पूरी सफलता मिल गई और उसका कोई भी आलोचन समर्थ १४वीं शताब्दी में अनन्तर चल न सका। उसके विविध अवशेष चिह्नों तक ने विश्व हाकर नवीन हिंदू-रूप धारण कर लिए और १७वीं वा १८वीं शताब्दी के उसके शुद्ध रूप का यहाँ एक प्रकार से नितांत लोप हो गया।

(३) जैन मुनियों का सुधारक सम्प्रदाय

13139
540

जैन धर्मावलम्बी अपने धर्म को उहुत प्राचीन वतनाते हैं और कम से कम ऋषभदेव नामक एक पौराणिक महापुरुष को उसका प्रथम प्रवर्तक मानते हैं। ऋषभदेव के अनन्तर इस धर्म के २१ अन्य भी प्रचारक हुए जिन्हें वे तीर्थंकर कहते हैं और इनमें से अंतिम अर्थात् महानीर (स० ५२१ ४६६ वि० पू०) के समय से इसका मूललावद्ध महावीर व इतिहास मिलता है और पता चलता है कि इसकी मुख्य उनका उपदेश साधना का प्रारम्भ व विकास कगशः किस प्रकार होता गया। महावीर स्वामी का पूरा नाम वर्धमान था और उन्होंने अपनी आयु के ३०वें वर्ष में अपनी नवजात कन्या प्रियदर्शना के आनिर्भाव के अनन्तर करने माई को कौटुम्बिक भार देकर संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने १२ वर्षों तक घर तपस्या की और ७२ वर्ष की अवस्था में मर गये। उनके अहिंसात्मक उपदेशों के प्रचार से वैदिक कर्मकांड का पर्याप्त विरोध हुआ और एक सयमशील कठोर जीवन का आदर्श अधिक लोकप्रिय होने लगा। इस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीव का मूल स्वभाव शुद्ध, बुद्ध एवं सच्चिदानन्दमय है, किंतु केवल पुद्गलवा कर्म के आवरण से वह आच्छादित हो जाता है। अतएव जीव का प्रधान लक्ष्य अपने उक्त पौद्गलिक भार को पूर्णतः हटाकर अपने को उच्चातिउच्च स्थिति तक पहुँचा देना है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल भी मिलता करता है, इसलिये मनसा, वाचा व कर्मणा किसी प्राणी को दुःख न देना, सयमशील जीवन व्यतीत करना, सदाचार का पालन करना, बिना अधिकार किसी अन्य की वस्तु को ग्रहण न करना, किसी प्रकार का दान न लेना, तथा मन को विषय-वासना से मोड़ने न लिए व्रत-उपास करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। आवरण का पूर्णतः क्षय होने के लिए सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान एवं सम्यग् चारित्र्य का आवश्यकता होती है जिनमें से प्रथम से

अभिप्राय जिनोक्त तत्वों में पूरी रुचि का होना, द्वितीय के अनुसार सपूर्ण वस्तुस्थिति का असदिग्ध ज्ञान होना तथा तृतीय के द्वारा निन्दनीय भोगों का सर्वथा परित्याग एवं अहिंसा, सत्य, अग्नेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमित वा अमन्तोष नामक पाँच महाव्रतों का पालन समझा जाता है।

जैनियों ने सृष्टि को अनादि माना है और कर्मफल के किसी प्रदाता में भी उन्हें विश्वास नहीं; अतएव उनका धर्म निरीश्वरवाद का प्रचार करता है। फिर भी अपने तीर्थंकरों को वे देवतुल्य आलौकिक व्यक्ति मानते हैं, जिस कारण समय पाकर उनके यहाँ उनकी मूर्तियों के पूजनार्चन की प्रथा चल पड़ी। पौराणिक युग में उनके भग्य व सुंदर श्वेताम्बर मंदिरों का निर्माण होने लगा और उनकी भक्ति तत्त्वोच्चारों के प्रभाव में भी आ गई। प्रसिद्ध है कि ऐसी मूर्तियों के शृंगारादि के सवध में ही मतभेद होने के कारण सर्वप्रथम इस धर्म के अनुयायी 'श्वेताम्बर' व 'दिगम्बर' नामक दो दलों में विभक्त हो गए। इनमें से श्वेताम्बर सम्प्रदायवाले जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ 'अंगों' के प्रति विशेष भद्दा रखते हैं, किंतु दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी अपने २४ पुराणों में कथित धर्म को ही अधिक महत्त्व देते हैं। इसके अतिरिक्त श्वेताम्बर सम्प्रदाय के लोग तीर्थंकरों की मूर्तियों को कच्छ वा लँगोठ पहनाकर पूजते हैं, किंतु दिगम्बरों के यहाँ वे प्रायः नगी ही रखी जाती हैं। दिगम्बर स्त्री का मोक्ष होना नहीं मानते, किंतु श्वेताम्बर मानते हैं। दिगम्बर साधु नग्न रहा करते हैं और श्वेताम्बरवाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं। फिर भी इस धर्म का विशेषता मानव-जीवन के अन्तर्गत आत्मसंयम, सदाचार व अहिंसा के नियमों को महत्त्वपूर्ण स्थान देना है। किंतु, पौराणिक युग के प्रभाव में आकर इसके अनुयायी भी पुराणों की रचना, तीर्थों की स्थापना, कठोर व्रतों के अनुष्ठान, तीर्थंकरों की भक्ति एवं विविध तर्कवितर्कों के फेर में पड़ गये। उनका प्राचीन मुख्य ध्येय पूर्ववत् स्थिर न रह सका और विक्रम की ६वीं-१०वीं शताब्दियों तक आकर उनकी साधना के अन्तर्गत विविध बाह्याचारों का समावेश हो गया। समकालीन हिंदू एवं बौद्ध पद्धतियों से वे बहुत कुछ प्रभावित हो गए और इन धर्मों के साधारण अनुयायियों में बहुत कम अन्तर दीख पड़ने लगा।

ऐसे ही समय जैन-धर्मावलम्बियों में कुछ व्यक्ति अपने समय के पाखंड व दुर्नाति की आलोचना करने की आर प्रवृत्त हुए और उन्होंने अपनी

रचनाओं तथा सहुपदेशों द्वारा सन्चे आदर्शों को सन्चे हृदय के साथ अपनाने की शिक्षा देना आरम्भ किया। उनका प्रधान उद्देश्य धार्मिक समाज में क्रमशः घुस पड़ी हुई अनेक बुराइयों की ओर सुधार की सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट कर, उन्हें दूर करने के प्रवृत्ति लिए उद्यत करना था। अतएव, उन्होंने उस समय की लोकभाषा को ही अपनी उक्तियों का माध्यम बनाया तथा सबकी समझ में आने योग्य कथनशैली का प्रयोग भी किया। देवसेन (लगभग सं० ६६०) जैसे जैन साधुओं ने अपने सद्बर्तियों को सदाचार के उपदेश देकर उसके विविध अंगों के महत्त्व एवं उपयोगिता पर भी पूर्ण प्रकाश डाला था, और इस प्रकार वे एक बार फिर अपने धर्म का प्रचार पूर्ववत् करने की ओर अग्रसर हुए थे। किंतु, समय के अनुसार केवल उतनी ही बातें अपेक्षित नहीं थीं। हिंदू एवं बौद्ध धर्मों के अनुयायी अपने समस्त वर्तमान स्थिति की परीक्षा तथा उसके संशोधन की ओर भी प्रवृत्त हो चुके थे और समी, किसी न किसी प्रकार के समन्वय के आधार पर, बिगड़ती हुई दया को सभाल लेना चाहते थे। फिर भी उनका अभिप्राय यह नहीं था कि हम दूसरे धर्मों द्वारा स्वीकृत मुख्य मुख्य सिद्धान्तों को भी अपना लें और इस प्रकार एक नवीन मत का प्रचार करें तथा उसे सर्वमान्य ठहरावें। वे लोग अन्य धर्मों की बुराइयों की ओर ही विशेष ध्यान देते रहे और उनके स्वदन व समीक्षा द्वारा अपने अपने मतों के मुख्य सिद्धान्तों को सुधारकों की भाँति प्रतिपादित करते रहे।

जैन साधु मुनिराम सिंह (लगभग विक्रम की ११वीं शताब्दी) एक ऐसे ही सुधारक थे, जिन्होंने प्रचलित पाखंडादि का घोर स्वदन किया। सिद्धांतों का व्याख्या मात्र करते फिरनेवाले वर्कपट्ट पद्धति के विषय में उन्होंने कहा है कि “ऐसे लोग युद्धिमान कहलाते हुए भी मानों अज्ञ के कणों से रहित पुत्राल का समूह किया करते हैं” और “कण का परित्याग कर उसकी भूमी मात्र कूटा करते हैं”। “बहुत पढ़ने-लिखने से क्या लाभ है। पंडितों को चाहिए कि वे शान के उस एक अग्नि कण को ही अपना लें, जो प्रचलित होने

मुनिराम
सिंह

१ ‘पाण्डु दोहा,’ (कारजा जैन सिरीय ३) दोहा ८५, पृष्ठ २७।

२. वही, दोहा ८५, पृष्ठ, २७।

पर पुत्र व पुत्र दोनों को घर-मात्र में ही बना देता है।"। पड़रुनों के झगड़ने में पड़कर जन की भाँति नहीं मिट लकड़ी, एक देव के ६ मेर कर दिने, किंतु उसके मोक्ष के निकट नहीं पहुँच सके। जैसे,

‘छद दकर छद पडिब, मरदर मिटिब मंति ।

एकद देठ छरनेठ किठ, तेरर मोक्तरं वंति ॥१६६॥^२

इसी प्रकार त्रि मुटाये हुए सन्नातियों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा है कि ‘हे मुहो ! तुने त्रि तो मुडाया, पर चित्त की नहीं मूँट सकें। जिसने अपने चित्त का मुडन कर डाला, उसने संसार का ही संडन कर दिया”। जैसे,

‘मुडिय मुडिय मुडिया, मिह मुडिठ चित्तर मुडिया ।

चित्तर मुडियु चि किण्ड, चरारह खडपु वि कियड ॥१६७॥^३

स्वयं जैन साधु भी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक स्नान करते निरते थे, तथा पुराणादि का पाठ करना पुत्रपद कायं समन्वते थे। मुनिराम त्रिह ने उन्हें भी समन्वते हुए कहा है कि ‘देवालयों में पधार है, तीर्थों में जल और सब योगियों ने काज मरा है। वो कुछ भी पूर्ण-धनी वस्तु दीवती है, वह सब ईश्वर हो जायगी। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक भ्रमण करने बानों को कुछ भी फल नहीं होता। वे बाहर से शुद्ध हो गए, पर आन्तरिक दया जैसी की वैसी ही रह गई”^४। जब,

‘मंठुर वडुर वंडरु धाररु, एवि उच्छासद किण्डर काररु ।।

एनह परममुक्खु डारु दुम्बर, एदिगलगत काडुर दच्छर ॥२०६॥^५

अर्थात् न मंत्र, न तंत्र, न ध्यान, न धारण, न उच्छ्वास की कारण किया जाता है, तर्फी मुनि परम मुक्त से होता है। यह गन्धर्व किसी को भी नहीं बचता। मुनिराम त्रिह को ये धारी बातें विह्वलना-मात्र ही जान पड़ती हैं।

उनका त्रिह कहना है कि ‘अधम कथाय में जाते हुए मन को झिलने रोक्कर निरजन में लगा रखा, उसी ने मोक्ष के कारण का अनुभव किया;

१. ‘पडुठ दोहा’, (कारवा जैन स्टीव २) दोहा २७, पृष्ठ २०।

२. वही, दोहा १७४, पृ० ३१।

३. ‘पडुठ दोहा’, (कारवा जैन स्टीव २) दोहा १३५, पृष्ठ ४१।

४. वही दोहा १६१-२, पृष्ठ ४१।

५. वही दो० २०६, पृ० ६३।

क्योंकि मोक्ष का स्वरूप इतना ही मात्र है ^१, तथा उनके पूर्ववर्ती जोगी हन्दु ने भी कहा है कि देवता देवाल्यों या पाषाणों में अथवा चित्रादि में

भी नहीं रहा करते, ज्ञानमय निरजन तो अपने चित्त के

सिद्धांत से सम व शांत होने पर आप ही आप अनुभव में आ जाता साधना है।^२ इन्द्रियों को विषयादि से निवृत्त करने के संघ में

इसी कारण मुनिराम सिंह ने भी कहा है कि दो रास्तों से

एक साथ जाना नहीं होगा और न दोघुईं सुई से कभी कगा ही सिला जा सकता है। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं, इन्द्रियमुख और मोक्ष भी।^३

उन्होंने ज्ञानमयी आत्मा का हा संत कुछ माना है और उसके अतिरिक्त अन्य बातों को 'परायण भाव' या पराये भाव का नाम दिया है। उनका बार बार यही कहना है कि "शुद्ध स्वभाव का ध्यान करो।"^४ इन मुनिजनों के अनुसार वही परमात्मा है। जोगी हन्दु ने इसीलिए कहा भी है कि "जिनके भीतर सारा ससार है और जो ससार के भीतर भी वर्तमान रहने पर ससार नहीं कहा जा सकता, वही परमात्मा है"^५, तथा "जो परमात्मा है, वही 'अह' है और जो 'अह' का रूप है वही परमात्मा भी है, और योगी को बिना तर्क वितर्क के केषल इतना ही जान लेने की आवश्यकता है।"^६ निर्मल आत्मस्वभाव ही, नारतय में, अतिम लक्ष्य है। निर्मल एवं शुद्ध स्वरूप ज्ञानमय आत्मा जिसके हृदय में अनुभूत हो गया, वह त्रिभुवन में स्वतन्त्र विचरण करता है और उसे किसी प्रकार के पापादि का भय नहीं है। उसे न तो किसी प्रकार के निषिद्ध निषेध की आवश्यकता रहती है और न उसे किसी प्रकार की उपासना ही करनी पड़ती है। जैसा मुनिराम सिंह ने कहा है—

मणु मिलियत परमेश्वर हा परमेश्वर जिनणुस ।

विणणुनि समरसि हुइ रहिय, पुज चहावउ करस ॥ ४६ ॥ ^७

अतएव, इन लोगों का साधना का अतिम स्वरूप यही जान पड़ता है कि

१. 'पाहुड दोश', (कारना जैन सिरीज) दो० ६२, पृष्ठ २१।

२. 'परमात्म प्रकाश', पृष्ठ १२३, पृ० १२४ (रामचन्द्र जैनशास्त्रमाला, बर्बर)।

३. 'पाहुड दोश', दोश २१२, पृष्ठ ६४।

४. 'पाहुड दोश', दोश २१३, पृ० ६४।

५. 'परमात्म प्रकाश' पृष्ठ ४१, पृ० ४५ (रामचन्द्र जैनशास्त्रमाला, बर्बर)।

६. वही, 'योगसार' पृष्ठ २२, पृ० ३७५।

७. 'पाहुड दोश', दोश ४५, पृ० १६।

“विषय सुखों का पूरा उपभोग करते हुए भी उनकी धारणा नहीं बननी चाहिए, और इसी प्रकार शाश्वत सुख का लाभ शीघ्र से शीघ्र उठाया जा सकता है।”^१ इन मुनियों ने इसी प्रकार अपने मूल सदाचार-प्रधान धर्म का ही उपदेश दिया है।

बौद्ध सिद्धों व जैन मुनियों के साधना परक भिद्धान्त इस प्रकार अपने अपने मूल धर्मों के पुनरुद्धार की दृष्टि में ही निश्चित किये गये थे और वे क्रमशः महत्त्ववद्धार व सदाचार के परिपोषक थे। पहले का अंतिम ध्येय यदि चित्त शुद्धि द्वारा सदभावस्था की उपलब्धि कर अपने को विश्व कल्याण के भावों में मग्न कर देना था, तो दूसरे का उही प्रकार शान-उपसंहार द्वारा शुद्ध स्वभाव की पूर्ण अनुभूति प्राप्त कर उसके आधार पर अपने को परमात्मा की कोटि तक पहुँचा देना था। दोनों की प्रगति विविध परिस्थितियों के प्रभाव के कारण बहुधा बक मार्गों से होती हुई गई और तदनुसार उनमें समय-समय पर भिन्न भिन्न बातों का समावेश भी होता गया। किंतु, विक्रम की ८वीं से ११वीं शताब्दी तक उनके प्रमुख सुधारकों ने उनके प्राचीन भावों का पुनरुज्जीवित करने के प्रयत्न किये। यह युग ऐसी चेष्टाओं के लिए प्रसिद्ध था और जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वैदिक धर्म के स्वामी शंकराचार्य जैसे सुधारक भी अपने-अपने ढंग से इस प्रकार के ही कार्यों में व्यस्त रह चुके थे। परन्तु वे अपने प्राचीन धर्म-ग्रंथों का प्रधान अग्र्य लेकर चलते थे और ईश्वरवादी होने के कारण उनकी साधना में भक्ति का भी अंश पर्याप्त मात्रा में रहता था। इसके विपरीत बौद्ध व जैन सुधारक निरीश्वरवादी थे और उन्हें किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ का आधार भी स्वीकार नहीं करना था। वे ज्ञान व योग को महत्त्व अवश्य देते थे। इन दिनों इन तीनों का प्रायः समकालीन एक चौथा आन्दोलन भी चल रहा था जो बहुत कुछ बौद्धों का अनुसरण करता हुआ भी ईश्वरवादी था और उसका नाम ‘नाथयोगी सम्प्रदाय’ था।

४. नाथयोगी-सम्प्रदाय

योगियों की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आती है और योग साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में लगभग वैदिक युग से ही मान लिया जा सकता है। उस काल के नाथ लोगों के विषय में कहा गया है

कि उनमें से कई एक रुद्र की उपासना करते थे तथा प्राणायाम को भी बहुत महत्त्व देते थे । उनके ध्यान की साधना वर्तमान योगाभ्यास से बहुत कुछ मिलती जुलती थी ।^१ उसमें राजयोग के प्रारम्भिक रूप का योगी-परम्परा भी आभास मिलता है । अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभुत्व जमाकर उनपर प्राप्ति विजय द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को भी वश में लाना उस समय संभव समझा जाता था । तदनुसार हम उस काल के साधकों में से बहुतों का मित्र मित्र प्रकार की तपश्चर्या में निरत पाते हैं । तप के द्वारा उस समय एक असी रुद्र शक्ति का प्रादुर्भाव होना समझा जाता था और उसकी क्रियाओं में निहित सृजन शक्ति तत्त्व की कल्पना हमें ऋग्वेद के एक मंत्र^२ में लाक्षित होती है । उपनिषदों में से तो कई एक ऐसे हैं जिनमें योगाभ्यास के महत्त्व के अतिरिक्त उसका सागोपाग किया गया विवरण तक पाया जाता है^३ । गौतम बुद्ध के समय तक हमें इस प्रकार का साधनाओं के प्रेमो बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगते हैं और पहले पहल वस्तुतः योग-मार्ग का ही अनुसरण करने की ओर वे तथा तीर्थंकर महावीर स्वामी भी प्रवृत्त होते हुए पाये जाते हैं । महावीर स्वामी की प्रवृत्ति तो तब एव तपश्चर्या की ओर बढ़ा कि उन्होंने अन्तिम समय तक दीप्त पड़ती है । इसका विराय प्रसिद्ध है कि विख्यात यूनानी घोर सिकंदर ने सं० २६६ वि० पू० के लगभग परिमत्तर भारत के किसी योगी से भेंट का थी और वैसे ही किसी एक को वह अपने साथ भी ले गया था । इसी प्रकार महर्षि पतञ्जलि के समय (वि० पू० दूसरी शताब्दी के लगभग) योग विद्या की प्रधानता पार्यो जाती है और इस विषय को लेकर वे प्रसिद्ध 'योगसूत्रों' की रचना कर डालते हैं जिनमें इसकी साधना एवं दार्शनिक रक्षणा का भी विवेचन सुव्यवस्थित ढंग से किया गया दिखलायी पड़ता है तथा जो योग दर्शन वा योग शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रन्थ बन जाता है ।

१. श्री० इम्ब्लू० मिम्स . 'नेरखनाथ दे उ दि कनफग योगीज'

(रेलिजस लारफ ऑफ इंडिया सिरीज १९३५, पृ० २१२-३) ।

२. 'तम आसीत्तमसा गूढमध्ये प्रकेतं सलितं सर्वमा इदम् ।

सुच्यतेनाम्बपिहितं ददासीत्तपस्तप्यन्निमा जादयैरन् ॥ ३ ॥

(ऋ० म० १०, सू० ११९)

३. 'योगोपनिषद्' (सम्प्रद) प० महादेव शास्त्री सम्पादित, (बददर लाहोरी),

मद्रास ।

‘ऋग्वेद’ के उल्लिखित मन्त्र से कुछ और ‘आगे’ हमें केशी वा मुनि लोगो के जो वर्णन मिलते हैं, उनसे तरुणियों वा व्रतशील साधकों के आचरण एवं वेशभूषा के संबंध में हमें बहुत कुछ पता चलता है और उनके आधार पर अनुमान होने लगता है कि ऐसा लोग कदाचित् शिवोपासक भी रहे होंगे तथा उनमें और आधुनिक काल के योगियों में शैव एवं योगी कोई बहुत बड़ा अंतर न रहा होगा। वे लोग उस काल में लम्बे लम्बे बाल वा जटा धारण करते थे, धुनी रमाते थे, किसी विषयुक्त्य वस्तु को खाया करते थे, मटमैले पीले वस्त्र लपेटते थे अपनी साधना द्वारा हवा में ऊपर उठ जाते थे व ह्रस्वत् रहा करते थे। सिंध प्रदेश की उपत्यका में उपलब्ध कतिपय पत्रावशेषों से तो कुछ विद्वानों ने यहाँ तक निष्कर्ष निकाला है कि योग विद्या एवं शैव सम्प्रदाय का अस्तित्व वैदिक युग के पहले भी रहा होगा और इन दोनों के बीच कुछ न कुछ संबंध भी अवश्य रहा होगा। योग शास्त्र के विद्वान् उसका प्रवर्तक भगवान् शिव की ही माना करते हैं और इसी कारण उन्हें एक नाम ‘योगीश्वर’ का भी दिया जाता है तथा शिव की अनेक मूर्तियों में उन्हें योगासन पर बैठे हुए वा समाधिस्थ के रूप में भी दिखलाया जाता है। शैवों में पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायी भस्म-स्नान के साथ-साथ योगाभ्यास को भी अत्यन्त आवश्यक समझते हैं और यह बात उनके कुछ अन्य सम्प्रदायों में भी प्रायः उही प्रकार देखी जाती है। इनके विषय योग शास्त्र के अनेक उपलब्ध ग्रंथों की रचना शिव पार्वती के उवाचों के रूप में की गयी मिलती है।

नाथयोगी-सम्प्रदाय के भी आदि प्रवर्तक ‘आदिनाथ’ शिव ही बड़े जाते हैं। प्रसिद्ध मराठी कवि भी कानेश्वर ने अपनी गीता की टीका में कहा है कि “और समुद्र के तीर पर देवा पार्वतीजी के कानों में जिस ज्ञान का उपदेश भी शंकरजी ने किया, वह उस समय और-समुद्र में रहनेवाले एक भक्त के पेट में गुन रूप से बांध करनेवाले मत्स्येन्द्र नाथ शैव-प्रभाव को प्राप्त हुआ। इन्हीं के संचार में सप्तशृंग पर्वत पर हाथ-पैर टूटे हुए औरगी नाथ, मत्स्येन्द्र नाथ के दर्शनों से चगे हो गए। विषयाभोग की जहाँ गंध भी नहीं पहुँच सकती, ऐसी

अविचल समाधि लगाने की योग विद्या मत्स्येन्द्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ को दी। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ, योग कमलिनी सर तथा विषय विष्वक् एक वीर बनकर योगेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए”^१। उन्होंने इसी प्रकार आगे चलकर गोरखनाथ का शिष्य गैनी नाथ को, गैनी नाथ का शिष्य अपने भाई निवृत्ति नाथ को, तथा निवृत्ति नाथ का शिष्य अपने को बतलाया, और ज्ञानेश्वर के अनन्तर उनके वारकरी सम्प्रदाय की परम्परा चलती है। परंतु नाथयोगी-सम्प्रदाय के आदि प्रवर्त्तक आदिनाथ को कुछ लोग प्रसिद्ध जालन्धर नाथ मानते हैं, और उन्हीं व अनुशार सिद्धों की गुरु-परम्परा भी ठहराते हुए दीख पड़ते हैं^२। उधर महाराष्ट्र में प्रचलित परम्परा के आधार पर जालन्धर नाथ मत्स्येन्द्र नाथ के गुरु-भाई सिद्ध होते हैं; क्योंकि उनके विषय में कहा गया है कि “महादेव और पार्वती विमान पर बैठे क्षीर सागर की ओर विहार कर रहे थे। नोचे एक बालक को तैरते हुए देखा। पार्वती ने उसे उठाकर विमान में बैठा लिया और शकर ने उस पर अनुग्रह किया। यही महेशानुग्रहीत सिद्ध पुरुष आगे जालन्धर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए”^३। जो हो, सिद्धों एवं नाथों की परम्पराओं का विवेचन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जमा तक नहीं हो पाया, जिस कारण इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर भी, इतना मान लेना सत्य से अधिक दूर नहीं कहा जा सकता कि नाथयोगी-सम्प्रदाय योगमार्गी साधकों का एक समुदाय है जिस पर बौद्ध धर्म एवं शैव सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप में लक्षित होता है।

नाथयोगी सम्प्रदाय के प्रारम्भिक इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। बहुतां की चारणा है कि इसके मूल प्रवर्त्तक गुरु गोरखनाथ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कनकटा योगियों की परम्परा चलाई थी और हठयोग की साधना को प्रचलित किया था। परंतु विजय की ८वीं शताब्दी में रची गई

वाण भट्ट की पुस्तक ‘कादम्बरी’ तथा उसके बी पहले की इतिहास रचना ‘मैत्रेयी उपनिषद्’ में कनकटा जैसे योगियों के उल्लेख नहीं मिलते हैं^४ और हठयोग के संरंभ में भी एक

१. ‘श्री ज्ञानेश्वरी’, अध्याय ८, श्लो १७५० - ४।

२. ‘नाथ’ (पुरातत्त्विक) सं० १९८९, पृष्ठ २२०।

३. ८० रा० भाग्यकर ‘श्री ज्ञानेश्वर चरित्र’ (हिन्दी अनुवाद) गोला प्रेस, गोरखपुर, पृ० ६७।

४. डा० मोहनसिंह ‘गोरखनाथ ऐंड मिडीवल सिस्टिंस’, पृ० १५।

जनभुति है कि उसका सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले मार्कण्डेय ऋषि थे जिनका हमें पौराणिक परिचय मात्र मिलता है तथा गुरु गोरखनाथ से समवतः कहीं प्राचीन कुछ ग्रंथों में भी हठयोग की कतिपय क्रियाओं की चर्चा की गई मिलती है। इसके अनिरिक्त हठयोग से अभिप्राय यदि हठपूर्वक, वा बल प्रयोग द्वारा की गई किसी योग साधना से है, तो वह वस्तुतः गुरु गोरखनाथ की नहीं हो सकती। गुरु गोरखनाथ का अधिक ध्यान काया शोधन की ओर ही था, जो कतिपय आसनों व एक सयत जीवन का भी परिणाम हो सकता है और इनकी योग-साधना की प्रणाली में भी अधिकतर उन्हीं बातों का समावेश था जो सहजयोग में पायी जाती हैं तथा जिनके कारण उसे शुद्ध हठयोग कहना वास्तविकता के नितान्त विरुद्ध जाना कहा जा सकता है। गुरु गोरखनाथ द्वारा निर्दिष्ट योग साधना के अन्तर्गत बीज रूप में प्रायः वे ही बातें प्रधानतः दीख पड़ती हैं जिनका प्रचार आगे चलकर कबीर साहब आदि सत्तों ने भी किया था।

गुरु गोरखनाथ योगी-सम्प्रदाय के सर्वप्रधान नेता थे और वास्तव में इसे संगठित करने एवं सुव्यवस्थित रूप देने में सबसे अधिक हाथ इन्हीं का था। इसके लिए इन्होंने आसाम से लेकर पेशावर से भी आगे तक पूर्व पश्चिम तथा कश्मीर व नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक उत्तर-दक्षिण की लम्बी यात्रायें कीं, कई स्थानों पर इसके केन्द्र स्थापित किये गोरखनाथ और वहाँ अपने योग्य शिष्यों की प्रचार के लिए नियुक्त किया। तदनुसार प्रसिद्ध है कि इनके प्रयत्नों वा प्रभावों काथ परम्परा के कारण हमरा अनेक भिन्न भिन्न शाखाएँ चल निकलीं, जिनमें से कम से कम १२ शाखा भी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन प्रधान १२ शाखाओं में से (१) 'सत्यनाथ पथ' का मुख्य स्थान उड़ीसा प्रदेश का पाताल भुवनेश्वर है और इसके प्रवर्तक सत्यनाथ माने जाते हैं, (२) 'धर्मनाथ पथ' धर्मनाथ का चलाया हुआ कहा जाता है और इसका प्रधान केन्द्र कच्छ प्रदेश का धिनोचर स्थान माना जाता है, (३) 'कपिलानी पथ' का मुख्य स्थान रंगनागर के निकट दमदमा वा गोरखधरी है, (४) 'रामनाथ पथ' के प्रवर्तक सत घनाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य स्थान गोरखपुर समझा जाता है तथा इसका सन्ध दिल्ली से भी चललाया जाता है, (५) 'लक्ष्मणनाथ-पथ' वा 'नाटेश्वर' का मुख्य स्थान केवलम पिले के अन्तर्गत गोरखरिला, जम्मू स्थान है और इसके मूल प्रवर्तक कोहल लक्ष्मणनाथ माने जाते हैं, (६) 'वैराग पथ' के प्रथम प्रचारक भक्तुर्हरि समझे जाते हैं और इसका

केन्द्र राताडुगा स्थान है, जो पुष्करक्षेत्र से ६ मील पश्चिम की ओर अवस्थित है, (७) 'माननाथ पथ' समवन- 'पापनाथ पथ' भी कहा जाता है और इसका मुख्य स्थान जोधपुर का महा मंदिर है, (८) 'आर्द्र पथ' की मुख्य प्रचारिका विमला देवी मानी जाती है तथा इसका केन्द्र दिनाजपुर जिले का गोरक्षगुई स्थान है। इस पथ का सत्रव थोडाबोली से भी सम्बन्ध जाता है, (९) 'गगानाथ पथ' के प्रवर्तक गगानाथ माने जाते हैं और इसका प्रधान केन्द्र गुरुदासपुर जिले का जयवार स्थान है, (१०) 'धननाथ पथ' का प्रधान कन्दु सम्भवतः शम्भाला में वर्तमान है और इसका मुख्य प्रवर्तक धनधारी हनुमान बतलाये जाते हैं, (११) 'पागल पथ' का प्रवर्तक चौरंगी नाथ माने जाते हैं और इसका मुख्य केन्द्र बाहर स्थान है, जो इन्द्रप्रस्थ—प्राचीन दिल्ली—से ३५ मील पश्चिम की ओर वर्तमान है, (१२) 'रावल' या 'नागनाथ पथ' में अधिकतर मुसलमान योगी ही पाये जाने हैं और इसका प्रधान केन्द्र रावलपिंडी है। इनके सिवाय दरियानाथ, कन्थडनाथ आदि के नामों से भी कई शाखाएँ प्रचलित हैं।

उपर्युक्त १२ शाखाओं के अतिरिक्त नवनाथों की भी चर्चा की जाती है, जो ८४ सड़ों की भाँति अधिक प्रसिद्ध हैं तथा प्रातःपञ्चा के अभिप्राय माने जा सकते हैं। किंतु भिन्न भिन्न तानिकाओं में इनके वही नाम नहीं दीख पड़ते और न यही जान पड़ता है कि उक्त नाम सुने जाने का आधार कौन सी बात हो सकती है। 'नाथों का परम्परा' में अनेक नाम

मुख्य ऐसे मिलते हैं जो प्रसिद्ध नाथ पंथियाँ हैं, किंतु जो **नाथ पंथी** किसी कारणवश विशेषणों की भाँति प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे नामों में उदाहरणस्वरूप 'चौरंगीनाथ', 'विचारनाथ', 'वैरागनाथ' आदि हैं जो क्रमशः पूरन भगत, भक्तुंदार, गोपीचन्द आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे नाथों के संबंध में अनेक रहस्यमयी कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनमें उनके चरित्रों के विवरण अलौकिक शक्ति व चमत्कारों के प्रदर्शन मात्र से जान पड़ते हैं। इस सम्प्रदाय के कई नामों को रचागएँ भी उपलब्ध हैं जो भिन्न भिन्न समूहों के अन्तर्गत अभी तक अप्रकाशित रूप में पड़ी हुई हैं। केवल गुरु गोरखनाथ की कुछ रानियों का प्रकाशन अब तक हुआ है। और शेष नाथों में से चर्पटी नाथ के कल्पिय 'मलोक' व 'सपाया' तथा गोपीचंद या वैरागनाथ की एक 'गाथा' अभी तक अप्रकाशित रूप में देखने

को मिली है^१। इसक सिवाय जालन्धर नाथ, धोडाचोली, चौरगीनाथ, जुएकर नाथ, बाला नाथ, देवल नाथ, धूँधली मल, गरीब नाथ, पृथ्वी नाथ व हाजी रतन नाथ आदि की भी एक आघ कुटकर रचनाएँ कहीं न कहीं छपी हुई मिलती हैं, जिनसे इनके सिद्धांत एवं साधना नियमक बातों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ जैसे नाथों की कुछ सरहूत रचनाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

गुरु गोरखनाथ के आविर्भाव का समय भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार ईसा की ७वीं शताब्दी से लेकर उसकी १२वीं शताब्दी तक अनुमान किया गया है। इसी काल में सौंदर्य धर्म का हास एवं शैव सम्प्रदाय का पुनरुद्धार भारतवर्ष में हुआ था और ऐसा ही समय उनके विविध कार्यों के लिए

उपयुक्त भी हो सकता था। फिर भी इतना लम्बा समय

गोरखनाथ उनके जीवन-काल के लिए कभी समभव नहीं कहला सकता।

का उनके पूर्व वर्तमान रहनेवाले सरहपा आदि कतिपय सिद्धों

समय का जावन काल ईसा की ८वीं तथा ९वीं शताब्दियों

तक जाता हुआ प्रतीत होता है तथा ११वीं व १२वीं

शताब्दी का समय गुरु गोरखनाथ के भिन्न भिन्न शिष्यों व अनुयायियों का

आविर्भाव-काल समझा जाता है। अतएव, इनके जीवन काल के लिए ईसा

का १०वीं शताब्दी, अथवा अधिक से अधिक ११वीं के प्रारम्भिक भाग

में अर्थात् विजय की ११वीं शताब्दी में ही कोई समय निश्चित करना

उचित कहा जा सकता है।^२

गुरु गोरखनाथ के जन्म स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है और भिन्न भिन्न परम्पराओं के अनुसार इन्हें पश्चिम की ओर पेशावर अथवा जालन्धर से लेकर पूर्व की ओर बंगाल के बाङ्गरमञ्च निले तथा दक्षिण की ओर गोदावरी नदी के निकटवर्ती चन्द्रगिरि नगर तक में उत्तर हुआ समझा जाता है। फिर भी, इस समय उनलब्ध प्रमाणों के आधार

जीवन-वृत्त पर केवल इतना ही मान लेना अधिक समीचीन जान

पड़ता है कि इनका जन्म समभवतः पश्चिमी भारत वा पञ्जाब

१. डा० मोहन सिंह 'चौरखनाथ देव मिटीवत दिन्दू निरंमिम' पृ० २० ३१।

२. डा०, दत्त इनके सम्प्रणीत मत्स्येन्द्रनाथ की, 'मत्स्येन्द्र विभु' (तन्त्रालोक, भा० १ पृ० २५) के रूप में, स्तुति करतेवाले अनेक गुरु (११वीं शताब्दी) का भी विचार किया जाय, तो वे इन्हीं कुछ पहले के भाग्य-के जा सकते हैं।

प्रांत के ही किसी स्थान में हुआ था और इनका कार्य-क्षेत्र नैसर्ग, उत्तरी भारत, आसाम तथा महाराष्ट्र एवं सिंध तक फैला हुआ था । उक्त सामग्रियों के ही आधार पर इनके विषय में यह भी अनुमान किया जाता है कि इनका जीवन पूर्ण ब्रह्मचर्यमय था । इनका शरीर सुंदर, सुगठित व बाल रूप रहा और ये अपनी युवा अवस्था से ही वैराग्य की भावना से प्रभावित थे । इन्होंने दूर-दूर तक देशाटन करके सत्संग व साधना की थी तथा अपने सम्प्रदाय के मतानुसार आध्यात्मिक साधना का प्रचार करते हुए गुह भक्ति, अनुशासन, सेवा भाव एवं सरल सात्विक तथा सयमशील जीवन के उपदेश दिये थे । फलतः इनके उपदिष्ट मत का प्रभाव भारत के बाहर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, चीनोन तथा पेनाग तक क्रमशः फैलता गया और इनके अनुयायियों में विभिन्न जाति व धर्म के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होते रहे और समय पाकर इनके नाम पीराणिक गायात्रों में प्राचीन अवतारों व महापुरुषों की भांति स्थान पाने लगे । फिर तो इनके विषय में यहाँ तक कहा जाने लगा कि ये अमर हैं तथा सतयुग में पेशावर, त्रेतायुग में गोरखपुर, द्वापर में हुरमुज एव कलियुग में गोरखमढी में इन्होंने अवतार धारण किया था ।^१

नाथयोगी सम्प्रदाय के संगठन का कोई प्रारम्भिक इतिहास उपलब्ध न होने से पता नहीं चलता कि उक्त नाथों की शाखाओं में किसी प्रकार का विद्वान्त वा साधना संबंधी मतभेद भी था वा नहीं, अथवा कौन-सी शाखा किस काल वा परिस्थिति में स्थापित की गई थी । गुरु गोरखनाथ के प्रभावों द्वारा उनका स्थापित किया जाना भी सम्भवतः अनुमान वेदान्त व पर ही आश्रित है । गुरु गोरखनाथ के दार्शनिक विद्वान्त योगशास्त्र वेदान्त परक जान पड़ते हैं और इनकी योग-संपरीरचनाओं के अन्तर्गत भी अद्वैत विद्वान्त का ही प्रतिपादन लक्षित होता है । परंतु मंत्र प्राप्ति के साधन भेद द्वारा वेदान्त निर्दिष्ट साधना एवं नाथ पथ की साधना में महान् अंतर है । वेदान्त का ज्ञान मार्ग तत्त्व विचार का सर्वोच्च स्थान देता है तथा नित्यानित्य विवेक, वैराग्य एवं ब्रह्म-स्वरूप म समाहित होने की एकान्तिक चेष्टा को ही सब कुछ समझता है; किंतु योग-दर्शन को केवल विचार वा आत्म चिन्तन पर ही आश्रित रहना पर्याप्त नहीं जान

१. जी० डब्ल्यू० मिश्र : 'गोरखनाथ ऐंड दि कनकन योगीन्' (रेलिंग्स लाइफ आरु 'दिव्य सिरीज'), पृ० २२८ ।

पड़ता। उसका यह भी कहना है कि जब तक शरीर तथा उसकी इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं लायी जाती, प्राणों के नियमन पर पूर्णाधिकार नहीं प्राप्त होता तथा अपनी चित्त-वृत्तिवाँ निरुद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह निर्मल व निस्तरंग आत्मतत्त्व हमारे अन्तःकरण में स्पष्टतः प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता। शानियों की धारणा है कि इन्द्रिय या मन की चञ्चलता के मूल में अज्ञान जनित वासना रहा करती है जिसे हम ध्वण, मनन व निदिध्यासन द्वारा दूर कर सकते हैं, परन्तु योगियों के अनुसार इस बात को बिना पूर्ण समाधि की स्थिति प्राप्त किये, असम्भव नहीं तो अत्यन्त दुष्पर-अवश्य मानना पड़ेगा। योग साधना का मुख्य ध्येय किसी प्रकार चित्त-वृत्तियों की बहिर्मुखता व बहुमुखता की अन्तर्मूलता व एकमुखता में परिणत करना है जिसके द्वारा साधक के सभी भाव, ज्ञान एवं कर्म एक आत्मतत्त्व की ओर ही केन्द्रीभूत हो जायें, तथा उसके जीवन में साम्य एवं शान्ति आ जाय और वह पूर्ण आत्मनिष्ठ भी हो जाय। इस प्रकार “योग की प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आर्भत है, किन्तु ज्ञानी गण वस्तुतः शास्त्राय वाक्यों के विनिश्चय में ही आस्था रखा करते हैं।”^१

गुरु गोरखनाथ का कहना है कि “शरीर के नवों द्वारों को बंद करके वायु के आने-जाने का मार्ग यदि अवरुद्ध कर लिया जाय, तो उसका व्यापार ६४ सन्धिदों में होने लगेगा। इससे निश्चय ही कायारूप होगा और साधक एक ऐसे सिद्ध में परिणत हो जायगा जिसकी छाया नहीं पड़ती।”^२ इसके सिवाय, “साधना के द्वारा ब्रह्मरघ तक पहुँच जाने पर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है जो समस्त सार तत्वों का भी सार है और गभीर से गंभीर है। इससे ब्रह्मानुभूति की स्थिति उपलब्ध होती है जिसे स्वसंवेद्य होने के कारण कोई शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। सभी प्रतीत होने लगता है कि उसके अनिरिक्त सारा वाद विवाद झूठा है।”^३ अतएव, वे बतलाते हैं कि “यदि

हठयोग

१. प्रत्यक्षदेवो योगा, मास्व्या शास्त्र विनिश्चया । ‘महाभारत’ ।

२. ‘अथपू नपपाटी रोकिहै वा’, वार्ड १११ नै चौमठि हाट ।

साया पनटे अविचर विध, छाया विवरचित निपवै स्थि ॥’ ५० ॥

‘गोरखवार्ता’ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पृष्ठ १९ ।

३. ‘क्षरमसारं गहर गभीर गगन उद्धाधिया नाद ।

मानिक पाया केरि सुहाया झूठा वाद विवाद ॥’ १२ ॥ ‘गोरखवार्ता’ पृष्ठ ५ ।

तुम्हें मेरे वचनों में पूरी आस्था हो जाय और तुम उसके अनुसार कर देखो, तो पता चलेगा कि बिना खम्बे के आधार पर स्थित आकाश में तेल व बत्ती के बिना ज्ञान का प्रकाश हो गया और तुम सदा उसके उजाले में विचरकर रहे हो।^१ इसी कारण ये प्राणायाम की साधना को पूरा महत्त्व देते हैं और बतलाते हैं कि उनमनी जोग इस प्रकार स्वासोच्छ्वास के इस 'मन्त्र' द्वारा ही सिद्ध होता है। इसलिए पंडितों को चाहिए कि कोरे अध्ययन में ही लीन न रहकर उक्त सारी बातों का अपनी करणी द्वारा प्रत्यक्ष भी कर ले। इसी प्रकार ये यह भी कहते हैं कि उक्त मुक्तियों द्वारा शुद्ध को प्राप्त कर लेने पर परमात्मा आत्मा में बैठे ही दीवने लगता है, जैसे जल में चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होता है और शरीर का शुद्धि होकर अमरत्व भा मिल जाता है। इन्होंने कर्मा शोधन, मनोभारण, सदैव जीवन-यापन आदि पर विशेष रूप से जोर दिया है और कहा है कि इन साधनाओं की ओर ध्यान देना परमावश्यक है।

गुरु गोरखनाथ ने अपने एक पद में मृगया के रूढ़क द्वारा मनोभारण क्रिया को बड़े सुन्दर ढंग से समझाया है। ये कहते हैं कि "हम साढ़े तीन हाथ के पर्वत का शरार में भाषा-रूपा बेज भले प्रकार से फूली-फूली हुई है, इसमें (जुलूसी) मुच्छाफल भी लगते हैं और इसी के विस्तार में सारी सृष्टि का भी आस्तित्व है। फिर भी इस बेज की कोई जड़ मनोभारण नहीं है (अर्थात् भाषा निर्मूल या मिथ्या है) और यह ऊपर तक फैलकर गोत्थान वा ब्रह्मानुभूति के स्थल पर आवरण डाले हुए है। इस बेज का लोभी मृग (अर्थात् मन) इसमें सदा विचरण क्रिया करता है और उसे मारने के लिए ऐसा मौल (अर्थात् आत्मा) प्रवृत्त होता है जिसके न ता हाथ हैं, न पैर हैं और न दाँत हैं तथा जिसके पास मृगों की मोहित करने के लिए कोई सुपीले मुर के बाजे वा मारने के लिए हाथ में तार धनुष भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में रहता हुआ भी वह शिकारी अचूक निशाना मार देता है और बिना किसी बाह्य साधन के यह उसे बेधकर अपने हाथ कर लेता है। अपने स्थान पर लाये गये उल्ल मृग को जब शिकारी देखने लगता है, तब पता चलता है कि वास्तव में उसके

१. 'धम विहृपी गान रचीउँ तेज विहृपी नाडी।

गुरु गोरख के वचन परिशिष्टा तब पीग २०१ वहाँ राखी है, २०४॥

गोरखबानी, पृ० ६८।

चरण, सींग अथवा पुच्छ आदि कुछ भी नहीं है। गुरु गोरखनाथ का कहना है कि यही मृतक मृग वह अवधूत वा योगी है जिसके रहस्य को हृदयगम कर लेनेवाले को पूर्ण ज्ञान हो जाता है।^१ इसी प्रकार इन्होंने अजपा जाप द्वारा चंचल मन को स्थिर कर ब्रह्मभ्रम महारस वा योगामृत उपलब्ध करने की विधि को भी मुनारी का रूपक दिया है और बतलाया है कि इस प्रकार अपनी स्वातंत्र्य क्रिया की धौंकनी के सहारे ही रस जमा कर उक्त कार्य संपन्न किया जा सकता है।^२

मनोमारण की ओर बौद्ध सिद्धों ने भी पूरा ध्यान दिया था और मुमुक्षुपा ने तो उक्त रूपक द्वारा प्रायः उन्हीं शब्दों में उसका वर्णन भी किया है।^३ किन्तु गुरु गोरखनाथ की साधना की विशेषता उनके उक्त अजपा जाप तथा उसके साथ ब्रह्मज्ञान को भी महत्त्व देने में है। वे अन्यत्र कहते हैं कि “इस प्रकार मन लगाकर जाप जपो कि ‘सोह सोह’ का उपयोग आत्म-चिंतन वाणी के बिना भी होने लगे। इत आसन पर बैठकर ध्यान करो और रात दिन ब्रह्मज्ञान का चिन्तन किया करो।”^४

यह ब्रह्मज्ञान आत्म विचार है जिसे उक्त साधना के साथ निरंतर चलना चाहिए। आत्मा को ये सर्वत्र व्यापक समझते हैं और उसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई भी वस्तु लक्षित नहीं होती, जिसकी ओर इनका ध्यान आकृष्ट हो सके। इनके अनुसार “आत्मा ही मजली है, वही जाल है, वही धीवर है और वही काल भी है। वह स्वयं मारता और रख रखता है। वही माया के रूप में अनेक रंगधन डालता है और वही जीवन बनकर उसमें पड़ भी जाता है। उसने बाहर कोई भीर्य नहीं, जहाँ स्नान किया जाय और न कोई देवता है, जिसका पूजन किया जाय। वह अलक्ष्य व अमैद है, किंतु जो कुछ भी है, वही है।”^५ इनके सारे उपदेशों का सारांश यही ज्ञान पहता है कि “दशमू द्वारा अथवा ब्रह्मरूप में सदा ध्यान केन्द्रित रखो, निराकार

१. गोरख बानी (हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पृष्ठ ११८ १२०, पद २६ ४

२. वही, पृष्ठ ९१ ९२, पद ६ ।

३. चर्या पृष्ठ ५-६ (डा० मुकुमार सेन-सहायित्व ‘ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स’ कलकत्ता १९४८) ।

४. गोरख बानी (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पद ३०, पृष्ठ १२४ ।

५. गोरख-बानी (हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पद ४१, पृष्ठ १३५ १३६ ।

पद का सेवन करो, अजस्र जाप जपो और आत्मतत्त्व पर विचार करो। इससे सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जायँगी तथा पुण्य वा पाप किसी से संसर्ग नहीं रह जायगा। निरंतर एक समान व सच्चे हृदय के साथ 'राम' में रमना ही केवल एक मात्र उद्देश्य है और इसी के द्वारा मुक्ति भी परमनिधान वा ब्रह्मपद उपलब्ध हुआ है^१।

गुरु गोरक्षनाथ के नाथयोगी-सम्प्रदाय पर प्राचीन रसायन सम्प्रदाय का भी कुछ न कुछ प्रभाव बतलाया जाता है। रसायन विद्या एक प्राचीन विद्या है और पूर्व काल में इसका प्रचार अन्य कई देशों में भी सुना जाता था। रसायन सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों के उल्लेख सायण भाष्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 'सचदशमसग्रह' में 'रसेश्वर दर्शन' वाले प्रकरण में रसायन मिलते हैं, जहाँ पर यह एक शैव सम्प्रदाय-सा ही जान पड़ता है। पतञ्जलि ऋषि ने भी अपने योग-दर्शन के 'कैवल्य पाद' वाले प्रकरण में सिद्धि की उपलब्धि का मत, समाधि आदि के प्रतिरिक्त औपधि द्वारा भी समझ होना बतलाया है^२। रसायन-सम्प्रदाय का ध्येय मानव शरीर को कायाकल्प के सहारे अमरत्व प्रदान कर जीवन-मुक्ति के योग्य बना देना था। रसायन क्रिया का प्रधान रस पारद ससार-सार के दूसरे पार पहुँचानेवाला समझा जाता था^३, जिसकी सहायता से अमर होकर जीवन-मुक्त सिद्ध विश्व में सर्वत्र विचरण कर सकते थे। फिर भी नाथयोगियों की रचनाओं में रस के प्रयोगों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। गुरु गोरक्षनाथ ने "छूटे-छमासे काया पलटि वा"^४ की चर्चा अवश्य की है और कहीं कहीं रस एवं औपधि के संबंध में रूपकों के भी प्रयोग किये हैं, किंतु नाथयोगी-सम्प्रदाय का प्रधान लक्ष्य रसप्रयोग की अपेक्षा सहस्रारस्थित चन्द्र से चूनेवाले अमृत का पान ही जान पड़ता है। अतएव, संभव है कि रसायन क्रिया का बाह्य उपचार ही क्रमशः परिवर्तित

१. 'गोरक्षवानी' (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रकाश) पद ३२, पृष्ठ १२७।

२. 'जन्मोपधि मंत्र तप समाधिना सिद्धय' ॥ १॥ 'पातञ्जल योग दर्शन'

(कैवल्य पाद)

३. 'ससारस्य पारपार दत्तेऽमी पारद स्मृत'।

४. 'गोरक्षवानी, पद ३३, पृष्ठ १३ व पद ५२, पृष्ठ १५

होना हुआ उक्त योग सगुणी श्रम्यास में परिणत हो गया हो और वही नाथ योगियों द्वारा श्रमरत्व का आधार माना जाने लगा हो।^१

गुरु गोरखनाथ के कायाकल्प का ज्ञानाशोचन का अंतिम उद्देश्य ब्रह्मपदालम्बि में सहायक होना है और उनकी लोक सेवा का भाव भी उसी में सिद्ध होने का परिणाम है। नाथयोगी-सम्प्रदाय के अन्य प्रचारकों की पर्याप्त रचनाएँ नहीं मिलती और जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे उक्त बातों

का हा समर्थन होता है। इस सम्प्रदाय ने निरीश्वरवादी

प्रभाव बौद्ध सिद्धों एवं जैन मुनियों की प्रचलित साधनाओं तथा योग की परम्परागत क्रियाओं के साथ शांकराद्वैतवाद व

शैव सम्प्रदाय की अन्य कतिपय बातों का मेल बिठाकर एक नवीन पद्धति चलाने के प्रयत्न किये जिसके परिणाम का प्रभाव चिरकालीन सिद्ध हुआ और आगे आनेवाले अनेक धार्मिक आन्दोलनों ने इसके किसी न किसी अंश को अपना लेा आवश्यक समझा। स्वयं बौद्ध सिद्धों के भी फाल चक्रान नामक उपसम्प्रदाय ने इसकी बहुत-सी बातें ग्रहण कर लीं जिससे उसके धार्मिक हिन्दू समाज में स्वीकृत होते देर न लगी। गुरु गोरख द्वारा निर्दिष्ट निर्गुण व निराकार की उपासना भक्ति व प्रेम का आधार पाकर आगे और भी लोकप्रिय बन गई और उनके द्वारा निर्मित तत्व विचार एवं योग-साधना का प्रथि प्रचन आज तक भी प्रायः उसी रूप में वर्तमान समझा

१. टिप्पणी—नाथयोगियों में से बहुत से लोग 'ओषध' का 'ओषधधी' भी कहलाते हैं। ये लोग संभवतः पाशुपत शैवी तथा वापतिकों द्वारा अधिक प्रभावित हुए और इसी कारण इनकी साधना व रहन सहन की अनेक बातें कुछ भिन्न ही होस सकती थीं। 'ओषधध' के प्रमुख प्रवर्तकों व प्रचारकों में मोता भाव, दत्तात्रेय एवं कालुराम के नाम लिए जाते हैं, किंतु इनके जीवन-काल व जीवन-वृत्त का पौराणिक परिचय ही मिलता है। इनके छोपटी तथा कोई न कोई बड़ी २०० रहने तथा चमत्कारिक दृश्य दिखलाकर लोगों पर अपना प्रभाव डालते फिरने की प्रवृत्ति ने वृद्धे निम्न श्रेणी के साधकों में त्रा दिया है और इनमें से अधिकांश अब केवल श्रृंखला व भय की ही दृष्टि से देखे जाते हैं। परंतु बहुत-से ओषध अमी घंसे मिलते हैं, जो शान-मन द्वारा प्रमानित हो चुके हैं और जिनकी साधना नाथधर्म के अनुसार बहुत कुछ पूर्ववत् चलती है। इनका अंधोर सत्र पृथक् समझा जाता है और इनकी सिद्धि के प्रति लोगों की श्रद्धा भी दोस्र पड़ती है। (बाबा दिनाराम अंधोरी, अ० ६।)

जा सकता है। इस सम्प्रदाय ने अनेक अनुयायी बड़े निद्वान्, चरित्रवान् तथा लोकसप्रही बनकर मानव-सामज के समक्ष अपना आदर्श रखते गए हैं और उनके स्वल्प शरीर, शुद्ध अन्तःकरण एवं सात्विक जीवन की स्मृति किसी को भी अनुशासित कर जीवन में सानन्द अग्रसर कर सकता है।

(५) सुफा सम्प्रदाय

स्वामी शंकराचार्य का अद्वैतवाद अधिकतर ठकं पर ही प्रतिष्ठित था और उनके स्माचंधर्म के अन्तर्गत भक्ति भाव द्वारा हृदय-पद् को प्रथम देता हुआ भी यह स्वभावतः मस्तिष्क-पद् का ही अधिक समर्थक रहा। इसी प्रकार सहज्यानों बौद्धों का सिद्धांत भी विशेषतः किसी अपूर्व मानसिक स्थिति की ओर ही संकेत करता था और उनकी उपक्रम मुद्रासाधना, युगनद्ध का उद्देश्य रखती हुई भी भाव प्रवणता से पूर्णतः युक्त न थी। नापयोगी-सम्प्रदाय ने उक्त दोनों की केवल मौलिक बातों को ही स्वीकार किया तथा अपने मत के भीतर जा उसने योग-साधना व सदाचरण पर ही विशेष ध्यान दिया। उसने न तो शंकराचार्य के भक्ति भाव को अपनाया और न सहज्यानियों की विचित्र पद्धतियों को ही कोई महत्त्व प्रदान किया। स्वामी शंकराचार्य की तर्क प्रणाली को उपयोग में लाते हुए भी भक्ति भाव को प्रधानता देनेवाले आचार्यों का आविर्भाव कुछ आगे चलकर हुआ, जब कि देश के अन्तर्गत बाहर से आई हुई एक नवीन साधना की धारा भी प्रवाहित होने लगी थी, और उसने भारतीय दार्शनिक आधार को कुछ दूर तक स्वीकार करते हुए भी उसमें प्रेम भाव का पुट देकर हृदय-पद् को प्रधानता देना आरम्भ कर दिया। इस्लाम के साथ भारत का सम्पर्क कदाचित् स्वामी शंकराचार्य के ही समय से किसी न किसी रूप में होने लगा था, किंतु इसके ऊपर उसके प्रभाव का पटना कुछ आगे चलाकर सन् प्रचारकों के प्रयत्नों से आरम्भ हुआ। अतएव, साधना के साम्प्रदायिक रूप व सुधारवाले युग, अर्थात् स० ८०० से लेकर स० १४०० तक के समय को यदि हम चाहें, तो सुभाते के निर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं जिनमें से पूर्वार्द्ध में मस्तिष्क-पद् की प्रधानता थी और हृदय-पद् गौरव था और जिसके उत्तरार्द्ध में इसके विरुद्ध हृदय-पद् को ही अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था, और मस्तिष्क-पद् उसके सामने कुछ उपेक्षित-था हो गया था।

‘सूफी’ शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में सभी विद्वान् सहमत नहीं दीख पड़ते। कोई इसे ग्रीक शब्द ‘सोफिया’ (ज्ञान) का रूपांतर मानता है, तो कोई इसे ‘सफ’ (पवित्र) के आधार पर निर्मित खतलाकर सूफियों को उन चुने हुए व्यक्तियों में गिनता है जो अपने चरित्रबल के कारण निर्णय के दिन सबसे अलग खड़े किये जायेंगे। कुछ अन्य लोग

सूफी शब्द इसी प्रकार यदि उक्त शब्द का ‘सफा’ (स्वच्छ) से बना हुआ अनुमान का सूफियों के पावन जीवन की ओर संकेत करते हैं, तो दूसरे इसका सन्दर्भ ‘सुफरा’ अर्थात् मदीना की मस्जिद के सामने बने हुए ‘चबूतरे’ से जोड़ते हैं और खतलाते हैं कि किसी समय उसपर बैठनेवाले फकीरों को ही सर्वप्रथम सूफी कहा गया था। परन्तु सूफी सम्प्रदाय के इतिहास या मत के विषय में लिखनेवाले लोगों में से अधिकांश इस बात को मानते आये हैं कि उक्त शब्द ‘सूफ’ (ऊन) शब्द से बना है और सूफी सर्वप्रथम वे ही लोग कहलाये थे जो ऊनी कम्बल ओढ़कर घूमा करते थे और अपने मत का प्रचार किया करते थे। सूफी मत को बहुत से सूफियों ने सबसे प्राचीन धर्म माना है और बतलाया है कि इसके मूल प्रवर्तक स्वयं आदम वा आदिपुरुष थे। परन्तु दूसरे सूफियों को यह बात जँचती-सी नहीं जान पड़ती, तदनुसार उनमें से कुछ लोग इसका प्रथम प्रचारक हजरत मुहम्मद साहब को बतलाते हैं और दूसरे हमने मौलिक सिद्धांतों का ‘कुरान शरीफ’ में अभाव पाकर इसके प्रचार का ध्येय अली वा अन्य ऐसे किसी महान् पुरुष को देना चाहते हैं जो पैगम्बर का साथी रह चुका हो। ‘कुरान शरीफ’ के साथ इसका पूरा सामंजस्य स्थापित न करा सकने के कारण बहुत से कट्टर मुसलमानों ने इसे निधमियों का मत ठहराया है और इसकी निंदा भी की है।

इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब (स० ६२८-६८८) ने प्राचीन प्रभावशाली अरब निवासियों के पारस्परिक मतभेदों को दूर कर उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुसार एक सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया था और उनके लिए ईश्वरोपासना की एक प्रणाली भी निश्चित कर दी थी।

वे पूरे एकेश्वरवादी थे और ईश्वर वा खुदा के विश्व-नियतृत्व एवं व्यापकशक्ति में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनके समक्ष जब कोई कठिन समस्या आ जाती, वे खुदा की इयादत के लिए बैठ जाते, उससे दुआएँ माँगते और उससे उपलब्ध आश्वासन की कल्पना कर बहुधा गद्गद होकर लौट जाते।

हजरत

मुहम्मद

जब उठते तब उनके मुख से अनेक वाक्य आप से आप निकलने लगते जिन्हें ईश्वर प्रेरित मानकर महत्त्व दिया जाने लगता और जिनका सम्प्रद 'कुरान शरीफ' का अर्थ बनता जाता। इन्होंने अपने चिन्तन द्वारा अनुभवों के आधार पर निर्धारित किया था कि विविध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में मतभेद का आ जाना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक धर्मों की साधना का देशकालानुसार भिन्न भिन्न हो जाना प्रायः निश्चित-सा है। इसीलिए 'कुरान शरीफ' में भी कहा है, 'हे पैगम्बर, हमने प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए पृथक्-पृथक् विधियाँ नियत कर दी हैं। यदि चाहते, तो इन विधानों में कोई अन्तर न आने देते और सबका एक ही सम्प्रदाय बना देते, परन्तु यह विभिन्नता इसलिए लाई गयी है कि समय और अवस्था भेद के अनुसार जो जो आदेश दिए गये हैं, उन्हीं में प्रत्येक की परीक्षा ली जाय। अतएव इन मतभेदों के पीछे न पड़कर नेकी की राह में एक दूसरे से आगे निकल जाने का प्रयत्न करो"¹।

'कुरान शरीफ' में उसके अन्तर्गत बतलाये गये धर्म के लिए 'अल् इस्लाम' शब्द का प्रयोग किया गया है² जिसका अर्थ "किसी बात को मान लाना और आज्ञा पालन करना" है। 'कुरान' कहता है कि "धर्म की असलियत यही है कि ईश्वर ने जो कल्याण का मार्ग मनुष्य के लिए निश्चित कर दिया है, उसका ठीक ठीक अनुसरण किया जाय"³। इस्लाम धर्म इस कारण उसमें यह भी कहा गया मिलता है कि प्रत्येक जाति को पथप्रदर्शन कराने के लिए पैगम्बर भी अलग अलग भेजे जाते हैं जो ईश्वर की सच्ची आज्ञाओं का रहस्य बतलाते हैं। अतएव ऐसे पैगम्बरों के ही वचनों के अनुसार चलना अपने कर्तव्य का पालन करना तथा ईश्वरीय आज्ञाओं का अनुसरण करना कहा जा सकता है। तदनुसार हजरत मुहम्मद ने इस्लाम धर्म के पैगम्बर की हैसियत से उसके अनुयायियों के लिए ईश्वरोपासना के सम्बन्ध में कुछ साधनाएँ निर्धारित की थीं जिनका चर्चा 'कुरान शरीफ' में कई स्थलों पर की गयी

१ 'कुरान शरीफ' (सूरा ५, आयत ४८)।

२ 'कुरान शरीफ' (सूरा ३, आयत १८)।

३ सत्यद नद्वरन हुसैन हादिनी 'कुरान और धार्मिक मतभेद' (मीलाना शकुन कलाश आजाद के 'तर्जुमालुल कुरआन' के एक अध्याय का हिन्दी अनुवाद, दिल्ली, १९३३ ई०) पृष्ठ ९४।

दोख पड़ती है और जो किसी न किसी रूप में आज भी सभी मुस्लिमों को मान्य है। ये साधनाएँ 'हकीकत' (ज्ञान-मार्ग), 'तरीकत' (भक्ति-मार्ग) एवं 'शरीअत' (कर्म मार्ग) से सबंध रखती हैं। इनमें अधिकतर प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण है, कोई मौलिकता संचित नहीं होती और न कतिपय नवीन विवरणों के अतिरिक्त इनमें कोई उल्लेखनीय बातें ही पायी जाती हैं। यदि कोई विशेषता है, तो यही कि इस्लाम अपने अनुयायियों को अपने धर्म के प्रति धार आस्तिक बना रहना सिखला देता है।

सूफी लोग मुसलमान होते हुए भी कुछ अर्थों तक उस नियम के अपवाद स्वरूप थे और उनकी साधना 'मार्फत' कहलाती थी। उनपर इस्लाम विहित बातों के अतिरिक्त उस 'मादन-भाव' का भी रस चढ़ा था, जो शामी जाति की एक विशेषता थी और जिसे उन्होंने अन्य जातियों के तदनुकूल सिद्धांतों की सहायता से क्रमशः शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे दिया।
 उसका प्रचार रक्खा था। बहुत मुसलमानों व कर्मकांडी नवियों की ओर से उनका किसी न किसी प्रकार सदा विरोध होना आया, किंतु उसकी प्रतिक्रिया में ही उन्हें अपने भावों को परिष्कृत करते जाने का अधिकाधिक अवसर भी मिलता गया और इस प्रकार समय पाकर उनका एक पृथक् सम्प्रदाय संगठित हो गया। कहा जाता है कि हजारत मुहम्मद के अनन्तर मुसलमानों का नेतृत्व करनेवाले चारों खलीफा अर्थात् अबू बकर (मृत्यु स० ६६१), उमर (मृ० स० ७००), उतमान (मृ० स० ७१२) तथा अली (मृ० स० ७१७) भी उस सम्प्रदाय की बातों से न्यूनाधिक प्रभावित थे और उन्होंने इसे कभी निरस्तार्हित नहीं किया। फलतः, इस्लाम-धर्म के अन्य देशों में फैलते जाने के साथ-साथ इसका क्षेत्र भी क्रमशः विस्तृत होना गया और इसके अन्तर्गत अन्य जातियों का भी समावेश हुआ। खलीफा अली के अनन्तर उमय्या-वंश के शासन काल (स० ७५०-८०६) से लेकर उसके उत्तरवर्ती अब्बासी वंश के शासन-काल (स० ८०७-१२२१) तक इसका विस्तार बसरा व बगदाद जैसे प्रधान केन्द्रों से लेकर सीरिया, मिस्र एवं स्पेन तक हो गया, इसके अनुयायियों में वहाँ के निवासियों की भी गणना होने लगी तथा उनमें अनेक उच्च कोटि के धर्मशील व्यक्ति भी उत्पन्न हुए।

कहते हैं कि भारत में सूफी सम्प्रदाय मुसलमानों के प्रथम आक्रमण (स० ७६६) से पहले भी प्रवेश पा चुका था। उमय्या वंश के उक्त शासन-काल

में ही अरब निगामी व्याकरणियों के साथ कर्मा-कमी कुछ सूफी फकीर भी आ जाते थे और दक्षिण भारत एवं तिब्बत में अनेक मत का प्रचार करते थे । फिर

भी सूफी मत का वास्तविक प्रचार वहाँ कदाचित् उद्योग समय
भारत में क लगभग आरम्भ हुआ जब कि अबुल हमन हुजुमिरी
सूफी- (मृ० स० ११२६) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'कशकुल
सम्प्रदाय मद्नूब' (निरावृत्त रहस्य) का रचना की और अपने
प्रचार कार्य द्वारा 'हजरत दाता गंज' के नाम से विख्यात

हुए । ये अफगानिस्तान देश के गजनी नगर के निगामी थे और लाहौर में
समयतः एक बन्दी की दशा में लाये गये थे । सूफी मत की दीक्षा इन्होंने
बगदाद केन्द्र के किसी व्यक्ति से मिली थी और अध्ययन व सत्संग के लिए
इन्होंने पूरा देशाटन भी किया था । ये अविवाहित जीवन के समर्थक थे
और इन्होंने स्वयं भी विवाह नहीं किया था । इनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी
सम्पन्न होती थी कि इनके अनन्तर जितने भी प्रसिद्ध सूफी बाहर से आये,
उनमें से सभी इनका समाधि पर सर्व प्रथम उपस्थित हुए^१ । उक्त ग्रन्थ को
इन्होंने अपने जीवन-काल के अन्तिम दिनों में लिखा था और उसके द्वारा
अपने मत का उद्देश्य देकर वे लाहौर में मरे थे, जहाँ पर इनकी कब्र बनी
हुई है । इनकी रचना से पता चलता है कि सूफी-मत को इन्होंने इस्लाम-
धर्म के सच्चे रूप का प्रतीक माना था और इसी दृष्टि से इन्होंने इनका
प्रचार भी किया था । हुजुमिरी के अनन्तर प्रसिद्ध सूफियों में पाया पल्लवान
(मृ० स० १२२५) का नाम आता है, जो दक्षिण भारत के पेरु कोडा
स्थान में रहते थे और इनके सिवाय एक अन्य प्रभावशाली सूफी सय्यद
मुहम्मद उन्दा निवान गेसू दरान (स० १३७५-१४७८) थे जिनकी रचना
'मिराजुल आशकान' का हिन्दवा भाषा का आदि रूप उपस्थित करनेवाली
किताब कहा जाता है । इन लोगों के अतिरिक्त भारत में अन्य कई सूफियों
ने भी उस समय प्रचार किया, किन्तु उनका प्रभाव चिरस्थायी न हो सका ।

भारत में सूफी मत का चिरस्थायी प्रभाव डालनेवाले व्यक्तियों में
कदाचित् वे लोग थे, जो इसके भिन्न-भिन्न चार प्रसिद्ध उप-सम्प्रदायों से संबन्ध
रखते थे । इन उप-सम्प्रदायों के नाम क्रमशः निरितिया, सुहर्बदिया,
बादिरिया तथा नकशन्दिया थे, और ये सभी बाहर से ही संगठित होकर

आए थे। इनमें से चिरितया य सुहर्वर्दिया का सबध हवीविया से था, कादिरिया तर्तवसिया का ही एक प्रिकसित रूप है और नक्शनदिया जुन्नेदिया से निकली हुई शाखा बही जा सकती है।^१

सुहर्वर्दिया ख्वाजा इसम निजामी के अनुसार सुहर्वर्दी सूफी ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में आए थे और उन्होंने अपना प्रधान केन्द्र सिंध प्रदेश को बनाया था। सुहर्वर्दिया के सर्वप्रथम प्रचारक जियाउद्दीन अबुल नबीव, अब्दुल काहिर, इब्न अब्दुल्ला माने जाते हैं, जिनका जन्म सुहर्वर्द नगर में स० ११५४ में हुआ था और जिनकी मृत्यु स० १२२५ में बगदाद नगर में हुई थी। इन्होंने तथा इनके भतीजे शिहाबुद्दीन (स० १२०२-१२६१) ने मिलकर इस सम्प्रदाय की नींव डाली थी और इसका प्रचार भी किया था। बहाउद्दीन जकारिया (स० १२९७-१३२४), जो मुल्तान के निवासी थे, शिहाबुद्दीन के ही शिष्य थे और भारत में इस सम्प्रदाय का सबसे अधिक प्रचार करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। मक्का मदीने से तीर्थ-यात्रा करके लौटते समय इन्होंने उनसे बगदाद में भेंट की और उनसे दीक्षा ग्रहण कर उनके प्रसिद्ध शिष्य बन गये। उनके पीछे प्रसिद्ध भारतीय सुहर्वर्दियों में सय्यद जलालुद्दीन सुल्त पोष (स० १२५६—१३४८) का नाम लिया जाता है, जो उक्त जकारिया के ही शिष्य थे और जिन्होंने अपने मत का प्रचार सिंध, गुजरात एवं पंजाब में भ्रमण करके किया था। इनके पौत्र जलाल इब्न अहमद कबीर (मृ० स० १४४१) थे, जिन्हें 'मल्लूमे जहानिय्या' कहा जाता है और जिन्होंने ३६ बार मक्के की तीर्थ यात्रा की थी। इनके अनेक चमत्कारों का बहानियाँ बही जाती हैं और ये एक अत्यन्त लोकप्रिय सूफी कहलाकर भी प्रसिद्ध हैं। सूफी शिहाबुद्दीन के एक अन्य शिष्य जलालुद्दीन सवरीभी (मृ० स० १३०१) तथा उनके अनुयायियों ने सुहर्वर्दिया उपसम्प्रदाय का प्रचार बिहार व बंगाल प्रांतों में किया था और वहाँ के बड़े बड़े राजा लोगों तक को अपने धर्म की दीक्षा दी थी। हैदराबाद के निजाम का आसफ़ जाही वंश भी इसी उप-सम्प्रदाय का अनुयायी कहा जाता है। शेरत तक़ी (स० १३७७-१४४१), जिनका पूरा नाम सैयद सद्दुल्ल हक़ तकीउद्दीन मुहम्मद अब्दुल अकबर था, इसी उप-सम्प्रदाय के मुरीद थे। इनकी समाधि भूँशी में आज तक वर्तमान है। इसी प्रकार उर्दू भाषा के प्रथम प्रसिद्ध कवि बलीउल्ला

१ जान श० गुमान शक्ति-म, इदम सेदस देड सारस पृ० १७४।

(स० १७२५—१८०१) भी सुहर्षदी ही बतलाए जाते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, किंतु ये अन्त में दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के दरबारी कवि हो गए थे।

परंतु फिर भी भारत में सुहर्षदीया के अनुयायी उठने नहीं हैं, जितने चिश्तिया के समझे जाते हैं। इस उप-सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक ख्वाजा अब्दु अब्दुल्ला चिश्ती (मृ० स० १०९३) थे, किंतु भारत में इसका सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले प्रसिद्ध मुहनुद्दीन चिश्ती (स० ११६६—१२६३)

हुए, जो मूलतः सास्तान (ईरान प्रदेश) के निवासी चिश्तिया थे और अनेक सूफी आचार्यों के साथ सत्संग करते हुए यहाँ स० १२४६ में पहुँचे थे। इन्होंने शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ ही भारत में प्रवेश किया, और कुछ दिनों तक पञ्जाब व दिल्ली में रहकर अजमेर के निकट गुप्तर क्षेत्र चले गये, जहाँ पर ये अपने अंतिम समय तक निवास करते रहे तथा मृत्यु की भी प्राप्ति हुए। ये सूफी पंथियों में सर्वप्रसिद्ध हुए और इन्हें भक्ता के साथ भारत के सभी सुफियों ने 'आपताने हिन्द' की पदवी प्रदान की। इनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है, जहाँ प्रति वर्ष ६ दिनों तक मेला लगता है, और मुसलमानों की भाँति उसमें अनेक हिन्दू भी सम्मिलित होते हैं। ख्वाजा मुहनुद्दीन का प्रभाव हिन्दुओं पर भी बहुत रहा और कुछ ब्राह्मण इनके कारण 'हुसेनी ब्राह्मण', कहलाकर भी प्रसिद्ध हो गए। इनकी दरगाह के निकट प्रति दिन प्रत्येक तीन घंटे पर संगीत हुआ करता है और अच्छे से अच्छे गवैये आकर उसमें भाग लेते हैं। बनिया लोग नित्य प्रति अपनी कुजियाँ दूकान खोलने के पहले दरगाह की छीटियों पर रख लेते हैं और उसके निकट दूध से भात भी छुटाया जाता है। कहा जाता है कि उक्त दरगाह तक सम्राट् अकबर भी नंगे पैर गये थे। ख्वाजा मुहनुद्दीन के सबसे प्रसिद्ध शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन 'काकी' थे जिनके शिष्य परीदुद्दीन 'शकर गज' (स० १२३०—१३२२) ने माँदगुमरी जिले के अजोधन नगर में साधना की थी, जो इसी कारण 'पाक पत्तन' कहलाकर प्रसिद्ध हो गया। पाक पत्तन में भी प्रति वर्ष मुहर्रम के समय मेला लगता है, जहाँ दूर दूर तक के लोग एकत्र होते हैं। वहाँ पर एक स्थान 'स्वर्ग का सर्कास द्वार' नाम से भी प्रसिद्ध है जिसमें भद्रालु यानी मुहर्रम की रात्रि के समय प्रवेश किया करते हैं। परीदुद्दीन अपनी मधुर उपासना शैली के कारण 'शकर गज' कहलाये थे और इनके ही कारण सूफी-मत का प्रचार दक्षिणी पञ्जाब में बड़ी सफलता के साथ हुआ था।

उक्त शकर गन के प्रधान शिष्य प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया (स० १२६५-१३८१) हुए। इनका जन्म-स्थान बदायूँ या और ये केवल २० वर्ष की ही अवस्था में अपने गुरु द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। इनके शिष्यों में अमीर खुसरू (स० १३१२-१३८१) व अमीर हसन देहलवी कवि, तथा नियाउद्दीन बर्नी इतिहासज्ञ प्रसिद्ध हैं। खानावादी हसन निजामा उक्त औलिया के अनुयायी निजामी सम्प्रदाय के ही पुरुष हैं। सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध

चिरती फकीरों में एक शेख सलीम चिरती (मृ० स० १६२६) भी थे, जो पतेहपुर सिकरी की एक गुफा में रहा करते थे और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट् अकबर के पुत्र शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था जिसके उपनम में इनकी दरगाह बनायी गई थी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी (स० १४८३-१५६६) भी चिरती-यथा के ही अनुयायी थे और इसका अनुयायी एक अन्य प्रसिद्ध फकीर अहमद साविर (मृ० स० १३४८) थे जो उक्त फरीद के ही शिष्य थे और उनका देहावसान रुड़की के निकट हुआ था। इनके नाम पर 'साविर' चिरितियों की एक शाखा पृथक् चली थी। चिरितियों का सबसे अधिक प्रचार उत्तरी, पश्चिमी, और कुछ दूर तक दक्षिणी भारत में भी हुआ था।

कादिरिया शाखा के सर्व प्रथम प्रचारक शेख अब्दुल कादिर जीलानी (स० ११३५-१२२१) बड़े जाते हैं जो बगदाद के निवासी थे। यह शाखा भारत में सिंध से होकर स० १५१६ में पहुँची थी और इसके यहाँ प्रथम प्रचारक सैयद बन्दगी मुहम्मद शौष थे जो उच्छ नगर में स० १५७४ में मरे थे। ये एक बड़े योग्य व्यक्ति व वक्ता थे और कश्मीर

कादिरिया प्रदेश में आज तक एक प्रधान सत के रूप में पूजे जाते हैं। इनके शिष्य मिर्यामीर (मृ० स० १६६२) भी एक विख्यात साधक थे जिनके शिष्य मुल्ला शाह ने इस मत का प्रचार कश्मीर प्रदेश में किया। शाहजादा दारा शिकोह (मृ० स० १७१६) भी इसी शाखा का अनुयायी था और उसने 'रिसाल ए इकनुमा' तथा 'सुफी तत औलिया' की रचना फारसी में की थी। प्रसिद्ध सत मुल्ले शाह (स० १७३७-१८१०) भी पहले इसी कादिरिया शाखा के अनुयायी थे और शाह जनाल तथा मखदूम शाह ने इसका प्रचार क्रमशः पंजाब व बिहार में किया था, जिस कारण सूफी-मत के माननेवाले इन प्रांतों में आज भी पाये जाते हैं।

सूफी सम्प्रदाय की चौथी शाखा, जिसका प्रभाव भारत में पड़ा, 'नक्शबंदिया' थी जिसके मूल प्रवर्तक ख्वाजा बदाउद्दीन नक्शबंद थे जो तुर्किस्तान के निवासी थे और जिनका देहान्त स० १४४६ में बुखारा नगर के निकट हुआ था। ये तथा इनके पिता जरी (ब्राफेड) का काम करते थे और

उसका नक्शा बनाने के कारण ये 'नक्शबंद' कहलाये। इस नक्शबंदिया व शाखा का भारत में प्रवेश कदाचित् ख्वाजा मुहम्मद बाकी अन्य सम्प्रदाय विल्लाह बिरग' के द्वारा हुआ जिनकी मृत्यु स० १६६० में

दिल्ली में हुई थी, किंतु कुछ विद्वान् इस बात का श्रेय शेख अहमद कारखी 'सरहिन्दी' को देते हैं जिनका देहान्त स० १६८२ में हुआ था। ये हजरत मुहम्मद के अनन्तर दूसरी सहस्राब्दी के आरंभ काल के प्रधान धर्म सुधारकों में गिने जाते थे। फिर भी इनके द्वारा प्रतिपादित बातों का प्रचार यहाँ सफलतापूर्वक नहीं हो सका। नक्शबंदिया शाखा वस्तुतः सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं थी और इसका प्रभाव अधिकतर शक्तियों पर ही पड़ सका। फिर भी इधर कुछ दिनों से इसका पुनरुद्धार पंजाब प्रांत एवं कश्मीर में होता हुआ दीख पड़ रहा है और समभव है इसे आगे और भी सफलता मिल सके। इन चार सूफी सम्प्रदायों के अतिरिक्त शाह मदार (म० स० १४६१) द्वारा १५वीं शताब्दी में प्रचलित की गयी 'मदारिया' शाखा तथा एक अन्य 'अधमिया' शाखा भी प्रसिद्ध है, किंतु उनका उतना प्रभाव नहीं है।

सूफी सम्प्रदाय की उक्त शाखाएँ भिन्न भिन्न आचार्यों की अपना पथ प्रदर्शक मानती हुई भी कोई पारस्परिक विरोध नहीं रखती। इनका आपस का भेद अधिकतर इनके प्रमुख गुरुओं की विशेषता तथा उनकी साधना से संधार लेनेवाली कतिपय गौण बातों की विभिन्नता पर ही आधारित माना जा

सकता है जिससे उनके मौलिक सिद्धांतों में कोई अन्तर

पारस्परिक नहीं आता। उदाहरण के लिए 'जिक' वा नाम-स्मरण संबंध के समय शब्दों का उच्चारण पहले उच्च स्वर के साथ

किया जाता है जिससे ध्यान में अग्रश्रेष्ठ भी सहायक

हो सके। फिर साधक उन शब्दों को कुछ धीमे स्वर में कहता है जिसे केवल वही सुन पाता है। अतः में वही शब्द भक्ति के साथ अपने मन में कहे जाते हैं, आँखें बंद कर ली जाती हैं और साधक का पूरा ध्यान अपनी ध्येय वस्तु वा खुदा की ओर लगा रहता है। एक उप-सम्प्रदाय या शाखा का सदस्य इसी प्रकार किसी अन्य शाखा का भी सदस्य बन सकता है और

उसके कारण उसकी निंदा नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, कुतुबमीनार के निरुद्ध वर्तमान मठ के मूल पुरुष खानाजा कुतुबुद्दीन बख्शियार काकी (मृ० स० १२६३) पहले सुदुर्वर्दी शाखा के अनुयायी थे, फिर शेख अब्दुल कादिर से उपदेश लिये और अंत में खानाजा मुहनुद्दीन चिश्ती के एक मशहूर मुरीद हो गए। वास्तव में इन शाखाओं की विशेषताओं का परिचय केवल उन आदेशों में ही मिलता है जिन्हें इनके मूल प्रवर्तक या मुख्य प्रचारक विशेष रूप से दिया करते हैं। उदाहरण के लिए सुदुर्वर्दी-शाखा की प्रधान साधना 'कुरान शरीफ' के पाठ एवं 'हदीस' की व्याख्या तक सीमित समझी जाती है, किंतु चिश्तिया एवं कादिरिया शाखावाले समीत व नृत्य को भी बहुत महत्त्व देते हैं।

चिश्तिया शाखा के अनुयायी 'चिल्ल' का^१ अभ्यास करते हैं जिसके अनुसार वे ४० दिनों तक किसी भसजिद या किसी कमरे में एकांतवास किया करते हैं। वे 'जिफ्र' के समय 'कलमा' के शब्दों पर अधिक जोर देते हैं और अपना सिर व शरीर का ऊपरी भाग हिलाते हैं। धार्मिक प्रयोगों के पढ़ने के अवसर पर ये सगीत को उद्भूत महत्त्व देते हैं और गीतों से भिन्नता प्रभावित होकर बहुधा आवेश में आ जाया करते हैं। ये अधिपतर रंगीन वस्त्र पहनते हैं और इनके मुख्य तीर्थ स्थान दिल्ली, अम्बाला, पाक पत्तन, डेरा गाजी खान व अजमेर में हैं^२। नकशबंदिया की साधना इनके विपरीत "जिक्रे खफी" कहलाती है, क्योंकि ये लोग कलमे का उच्चारण अत्यंत धीमे स्वर में करते हैं। ये बहुधा ध्यान मग्न होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर मुका लेते हैं और आँखें भी नीची कर लेते हैं। ये लोग सगीत की बड़ी उपेक्षा करते हैं और इस प्रकार मूल कट्टर इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हैं। इनके घर अपने मुरीदों की मइलों में एक साथ मिलकर बैठते हैं और उनके चित्त पर रहस्यमयी बातों का प्रभाव डालने की चेष्टा भी करते रहते हैं। नकशबंदी लोग श्वास प्रश्वास के अनुसार स्मरण करते हैं, अपने कदमों पर दृष्टि रखा करते हैं और समूह में रहते हुए भी एकांत सेवन का अनुभव लिया करते हैं। वे कभी कभी एक चिराग लेकर भीत माँगते हुए भी दीप पड़ते हैं जिससे "चिराग रोशन, मुराद हासिल" की कहावत चल पड़ी है^३। कादिरिया के अनुयायी जिक्र

१. विलियम क्रूज 'दी ड्राइम ऐन्ड वास्ट्स आफ दी नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज ऐन्ड ओथ' (भाग २) कलकत्ता १८९६, पृ० २२९।

२. वही, भाग ४२ पृ० ५५-५७।

की साधना उच्च स्वर से और धीमे धीमे स्वर से (त्रिक स्त्री व त्रिक जल्ली) भी करते हैं। मुवा अवस्था में तो 'इल्लाह' व 'इल्ला हू' का उच्चारण एक विशेष स्वर में करते हैं, किंतु पीछे इसे बहुत धीमा कर देते हैं। नकशबंदियों की भाँति ये भी संगीत नहीं चाहते। इनका साफा हरे रंग का होता है और इनके अन्य वस्त्र भी रंगीन होते हैं। इनके मुख्य तीर्थ-स्थान लाहौर, बटाला व माटगुमरी जिले में शाह कमाल की दरगाह हैं। पंजाब प्रान्त के अधिकांश मुन्नी मुसलमान य स्वात के कुछ लोग इस शाखा में हैं।

सूफी-सम्प्रदाय की उक्त शाखाओं ने अपने प्रचार द्वारा प्रायः सारे भारत को प्रभावित किया और यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों से मिलती-जुलती हुई कुछ अपनी बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाने का प्रयत्न कर अपने मूल धर्म इस्लाम की जड़ जमाने में बहुत कुछ कृतकार्य हो गए। मुसलमानी शासन-काल में इनका प्रचार-कार्य, हिंदुओं को बलात्कार के साथ प्रचार-कार्य धर्मांतरित करते समय उसका पूरक बनकर सहायता देता गया। सूफी लोगों में इस्लामी कट्टरपन अधिक नहीं था।

हिंदू-समाज व हिंदू परम्परा की अनेक बातों को ये सीम अपना लेते थे और उनके कारण यहाँ के सर्वसाधारण में दिल मिलकर उन्हें अपनी भी बातें सरलतापूर्वक समझा देते थे। हृदय की शुद्धता, वाक्साधारण की पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपार भक्ति, पारस्परिक सहायभूति, विश्वभ्रातृत्व व विश्व-प्रेम की ओर ये सबका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते थे और उन्हें अपने मत की मुख्य बातें बतलाते हुए उसे स्वीकार कर लेने का आग्रह भी करते थे। इनके प्रधान प्रधान प्रचारक भी बड़े योग्य व कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेशों व विशेषकर मनोमोहक व्यवहारों द्वारा अपने लिए लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। उनके लिए बहुधा प्रयोग में आनेवाले 'दाता गन', 'शकर गंज', 'बाबा', 'पारे पीता', 'बड़े पीर' आदि जैसे शब्द इसी बात के साक्षी हैं। परिणामस्वरूप हमें आज पता चलता है कि भारतीय मुसलमानों के कम से कम दो तिहाई भाग में वे ही लोग हैं जो किसी न किसी सूफी शाखा के भीतर भी आ जाते हैं।^१

१. विलियम क्रुक - 'दी ट्राइब्स ऐन्ड कास्ट्स आरू दो नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐंड औथ' (भाग ४) पृ० १८३ १८४।

२. डा० ए० डे० आर्चबरी - 'थे इन्डो-इस्लामिक इतिहास ऑफ़ इण्डिया' (सागुनैन्स, १९४२) इन्ट्रोडक्शन, पृ० ७ ८।

जो हो, भारताय साधना को उक्त सभी शाखाओं की मुख्य देन 'प्रेमसाधना' है जो उन्हें शांति जाति की ओर से कभी उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। इसका पूर्ण रूप केवल 'मादन भाव' था जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जिसका प्रदर्शन पहले धार्मिक ग्रन्थों पर किये गए

नृत्यगीतादि की सहायता से हुआ करता था तथा जो कभी

प्रेम-साधना अधिकतर देवदासियों के सर्कस का गुह्य मङ्गलियों तक ही सीमित था। बसरा निवासिनी राविया (मृ० सं० ८०६)

भी एक दासी थी जो ईश्वर के प्रति प्रणय की भावना से भावित थी जिस कारण यह इजरत मुहम्मद साहब तक को उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी। उसका स्पष्ट शब्दों में कहना था कि "हे रसूल ! भला ऐसा कौन होगा जिसे आप प्रिय न हो। पर मेरी तो दशा ही कुछ और है। मेरे हृदय में परमेश्वर का इतना प्रसार हो गया है कि उसमें उसके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहीं है" ^१। वह अपने को परमेश्वर की पत्नी मानती थी और उसका हृदय सदा माधुर्य भाव से भरा रहा करता था तथा अपने उक्त काल्पनिक पति के विरह को वह क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती थी। इसी कारण उसका प्रेमसाधनात्मक ज्ञान पड़ता था। परन्तु प्रेम-सत्त्व के पारखी सफा जूल नून मिसरी (मृ० सं० ६१६) ने प्रेम को कुछ और कहकर समझाने के प्रयत्न किये। वे विरह वेदना को एक साधक के हृदय की सच्चाई का चिह्न समझते थे और कहा करते थे कि यह "सिद्ध वा शुद्धहृदयता इस भू-परमेश्वर की तलवार है, और जिसे यह स्पर्श कर देती है वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है" ^२। जूल नून ने प्रेम की दार्शनिक व्याख्या भी की और इस प्रकार उसे प्राचीन मादन भाव अथवा प्रणय की भावना से भी उच्च पद तक पहुँचा दिया। जूल नून के अनन्तर मसूरथल हस्ताज (मृ० सं० ६७८) ने प्रेम भाव का आदर्श रखा और उन्होंने इसे परमेश्वर का सार वा स्वरूप तक मान लिया। उनका कहना था कि "मैं बही हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ, वह मैं ही हूँ। हम एक शरीर में दो प्राणवत् हैं। यदि तू मुझे देखता है, तो उसे देखता है और यदि उसे देखता है,

१ प० चंद्रवली पाठे 'तस्यैव संपूर्ण मय', (बनारस १९४५, पृ० ४४ पर उद्धृत)।

२ 'वदन्त महजुब' में उद्धृत।

तो हम दोनों को देखता है”^१ और उनकी इस अद्वैत-भावना ने उन्हें सूफी पर चढ़ा दिया।

कहते हैं कि सूफी ‘हल्ताग’ किसी समय भारत भी आये थे और यहाँ के शांकराद्वैत से कदाचित् प्रभावित भी हुए थे। परन्तु उनके किसी प्रत्यक्ष अनुयायी श्रयवा उनके द्वारा स्थापित किसी शाखा का भी यहाँ पता नहीं चलता। यहाँ उनके द्वारा प्रचारित मत के कुछ प्रभाव का लक्षित होना भर

करा जा सकता है। शुद्ध व गम्भीर प्रेम-साधना की सहायता

सूफी-प्रभाव से परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कर अपने को उसकी स्थिति

में वर्तमान समझना यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं, फिर

भी भारत के अधिकांश सूफियों ने केवल ‘शरमद’ जैसे एकध्व को छोड़ हल्ताग का अनुसरण नहीं किया। उनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैत की ही श्रेणी तक पहुँच सका और वे प्रेमानुगा भक्ति की सीमा से भी आगे नहीं बढ़ सके और न उन्हें मसूर के उन्माद का कभी शिकार हो बनना पड़ा।

भारतीय सूफा अपने मन्हवे इस्लाम की बातों में पूरी आस्था रखते आर और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना कुरूप समझते रहे। उन्होंने ईरान के सूफियों का कदाचित् अधिक अनुसरण किया और उन्हीं की भाँति अपना प्रेममय जीवन बिताते रहे। उन्हीं के अनुसरण में ये बहुधा फारसी, हिंदी श्रयवा उर्दू में प्रेम गाथा-साहित्य की रचना करते, प्रेम की मस्ती के आवेश में अपना काय किया करते और कभी-कभी मुरा-सेवन या अन्य भ्रष्टाचारों तक में लीन हो जाते। इनके कारण यहाँ के साहित्य पर फारसी-साहित्य का बहुत कुछ प्रभाव पड़ गया और बहुत-से इस्लामेतर चमों के अनुयायियों तक ने ईरानी संस्कृति की अनेक बातें अपना लीं।

भारतीय सूफी अपनी प्रेम-साधना के अन्तर्गत नाययोगी-सम्प्रदाय की अनेक यौगिक क्रियाओं का भी समावेश करते थे और अपनी प्रेमगाथाओं में उनके द्वारा शरीर के भीतर कल्पित किए गये विविध महत्वपूर्ण स्थानों के वर्णन रूपांशों की सहायता से किया करते थे। उदनुसार उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते

योग का प्रभाव समय की विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों वा ‘मुकामात’ को भी निर्दिष्ट किया था। उन्होंने इसी दृष्टि से चार ऐसे पदों की कल्पना की थी जिन्हें वे क्रमशः ‘आलमे नादत’

१. पं० चन्द्रबली पांडे : ‘दसमुक्त श्रयवा सूफी मत’, पृ० ५४ पर उद्धृत।

(भौतिक जगत्), 'आलमे मलकूत' (चित्त जगत्), 'आलमे जबरूत' (आन्दमय जगत्) तथा 'आलमे लाहूत' (सत्य जगत्) कहा करते थे, और कभी-कभी एक 'आलमे हाहूत' नामक रहस्यपूर्ण जगत् का भी नाम लेते थे। अपने अंतिम ध्येय तक पहुँचना उसकी सिद्धावस्था कहलाती थी जिसे वे कभी बका (परमात्मा में स्थिति) और कभी 'फना' (अपनी पृथक् सत्ता की प्रतीति से पूर्णतः रहित हो जाना) कहते थे और जिनके निश्चित स्वरूप के सम्बन्ध में बहुत मतभेद भी दीख पड़ता था।

इन सूफियों की रचना प्रेमगाथा की परम्परा यहाँ पहले पहल कब आरम्भ हुई, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता, किंतु मलिक मुहम्मद जायसी ने जो 'पद्मावत' लिखी है, उसमें किए गये कतिपय उल्लेखों से जान पड़ता है कि यह उक्त रचना के समय (स० १५६७) से पहले से अवश्य चली आ रही थी और तब तक समयतः बहुत से सूफी कवि इस प्रकार

प्रेम गाथा-परम्परा के साहित्य का निर्माण कर चुके थे। फिर भी प्रेम-गाथा की परम्परा के प्रारम्भ होने का समय सतमत के आविर्भाव

काल से पहले जाता हुआ नहीं दीख पड़ता। कम से कम हिंदी अथवा उर्दू में इस प्रकार की रचना करनेवाले सूफी कवि विक्रम की १५वीं वा १६वीं शताब्दी से पुराने नहीं मिलते और सत-परम्परा में अब तक गिने जानेवाले प्रथम व्यक्ति जयदेव का जीवन काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में पड़ जाता है। इसके सिवाय सत परम्परा के इस काल में आरम्भ होने के समय सूफीमत का प्रचार अधिकतर फारसी रचनाओं के आधार पर हो रहा था और उसके उपदेशक अपने भावों को व्यक्त करते समय केवल फुटकर पद्यों का ही सहारा ले रहे थे। अतएव पहले के सतों का जितना ध्यान इनकी प्रेम-साधना के मूल उपदेशों व साधारण शब्दावली की ओर गया, उतना प्रेम-कहानियों की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। वे परमेश्वर को कर्ता कहते, गुरु को 'पीर', 'जिन्द' व 'सिकलीगर' तक कह देते व अपनी साधना को 'प्रेमधियान' का नाम देते थे, और कर्म व जन्मान्तरवाद के विषय में भी सूफियों द्वारा प्रभावित लक्षित होते थे, किंतु उन्होंने किसी प्रेमी वा प्रेमिका की कथा का प्रयोग नहीं छोड़ा और न उनके प्रेम वा विरह को स्वर्गीय प्रेम का कभी आदर्श ही ठहराया। ऐसी बातों के उदाहरण उनमें कदाचित् १७वीं शताब्दी से पहले के नहीं मिलते। फिर भी जहाँ तक प्रेम साधना की निविध पद्धतियों का संबंध है और वे इसे महस्व देते दीख पड़ते हैं, वहाँ तक सत लोग सूफियों के अग्रणी अवश्य कहे जा सकते हैं।

(६) भक्तों के विविध सम्प्रदाय

क. आडवार भक्त

पौराणिक युग में जिस तत्रोत्थार विशिष्ट भक्ति का अधिक प्रचार था वह गुप्त-काल के समाप्त होते होते उत्तरी भारत में कम दीख पड़ने लगी। वह क्रमशः दक्षिण भारत की ओर अग्रसर हुई और उसको अपनानेवाले सर्वप्रथम ऐसे लोग निकले, जो संभवत बहुत शिक्षित नहीं थे। इन भक्तों

में से अधिकांश व्यक्ति तामिल प्रांत के निवासी थे जिनका जीवन बहुत सरल था और जिनकी मुख्य साधना गीतों और भजनों के गान तक सीमित थी। ये लोग 'आडवार'

कहाते थे जिसका अभिप्राय कदाचित् ऐसे महात्मा से समझा जाता था जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान व भक्ति के समुद्र में भली भाँति श्रवणाहन कर लिया हो और जो निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में लीन रहा करता हो। फिर, 'संत' शब्द की भाँति 'आडवार' शब्द भी कालान्तर में केवल उन भक्तों के लिए रूढ़ि-सा हो गया। इन लोगों की संख्या १२ थी और ये उक्त दक्षिण प्रदेश के विभिन्न स्थानों के निवासी थे। इनका कोई साम्प्रदायिक क्रम न था, किंतु इन सबकी आध्यात्मिक मनोवृत्ति प्रायः एक-सी थी और एक ही भक्ति भावना से प्रेरित होकर इन्होंने एक अपूर्व ढंग के भगवदाराधन एवं विश्व-प्रेम का प्रचार किया था। इन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर जिन पदों की रचना की, उनका एक समूह तामिल में 'प्रबन्धम्' नाम से प्रसिद्ध है जिसकी प्रतिष्ठा वेदों की भाँति तामिल वेद के रूप में की जाती है और जिसमें सगृहीत रचनाओं का पाठ विशेष धार्मिक उत्सवों के अवसर पर उनसे भी पहले ही किया जाता है। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में उक्त आडवारों की मूर्तियाँ भी देव-मूर्तियों के साथ साथ स्थापित की गई हैं और उनका विधिवत् पूजन भी होता है।

उक्त १२ आडवार भक्त समकालीन नहीं थे, अपितु उनके आविर्भाव का काल लगभग आठ-नौ सौ वर्षों (अर्थात् विक्रम की दूसरी शताब्दी से लेकर उसकी १०वीं) तक व्याप्त रहा। इस कारण उनमें से

संज्ञित प्रथम चार को प्राचीन, उनके पीछे चले क्रमशः पाँच को मध्यकालीन, एवं शेष का अंतिम कहने की परिपाटी चली आती है। इन आडवारों में से दो एक को छोड़कर प्रायः सभी साधारण श्रेणी के मनुष्य थे और कुछ भिन्न कोटि की जाति

के भी थे। इन्हें सांसारिक विभवों से बहुत कम सहायता मिल सकती थी, किंतु अपने उपासक देव की ओर इनकी लगन सदा एक-सी बनी रही। आडवारों में सर्वप्रसिद्ध नम्म वा शठकोप एक शुद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका भवावना रूप देसकर उन्हें 'मरण' नाम देकर उनका परित्याग भा कर दिया था और वे लगभग १६ वर्षों तक एक इमली के वृक्ष के नीचे किसी प्रकार जीते रहे थे। अन्त में किसी ब्राह्मण तीर्थ-यात्री ने उनके निकट जानर उनसे बातचीत की और उनकी आस्थात्मक पहुँच का परिचय प्राप्त कर उनकी शिष्टता स्वीकार की, जब से वे दोनों गुरु शिष्य क्रमशः 'शठकोप' एवं 'मधुर कवि' के नाम से प्रसिद्ध हो चले। इन दोनों के अतिरिक्त प्रसिद्ध आडवारों में कुल शेखर तथा आडाल के नाम आते हैं जिनमें से प्रथम प्रसिद्ध भावकोर राज्य के अधिपति थे और द्वितीय एक महिला थी, जो अपनी माधुर्य भाव भरी भक्ति के कारण आगे चलकर 'गोदा' नाम से भीरा बाई के समान प्रसिद्ध हो गई।

आडवार भक्तों की रचनाओं का उक्त संग्रह प्रबन्धम् विक्रम की १२वीं शताब्दी में वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा सम्पादित हुआ। पहले उसके मूल रूप का पाठ हुआ करता था, किंतु पीछे उस पर लिखे गए मुख्य मुख्य भाष्य भी उसके साथ पढ़े जाने लगे। 'प्रबन्धम्' का पाठ करनेवाले को 'अडैयार' कहते हैं, जो मंडप के समक्ष खड़ा होकर इसका उच्चारण एक निश्चित ढंग से करता है, और वह किसी भी वर्ण या जाति का मनुष्य हो सकता है। 'प्रबन्धम्' में सङ्गीत पदों द्वारा उक्त आडवारों की भक्ति के स्वरूप का कुछ परिचय मिलता है। उसमें तिरुमल सई वा भक्तिसार नामक चौथे आडवार ने कहा है कि "हे नारायण, मेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो और सदा कृपा बनाये रहो। मुझे विश्वास है कि न मैं तुम्हारे बिना हूँ और न तू ही मेरे बिना हो"। इसी प्रकार नम्म आडवार वा शठकोप ने भी कहा है कि "हे भगवन्, चाहे जो कुछ भी कष्ट मुझे भेजने पड़े, मैं तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त शरण के लिए अन्य कोई भी स्थान नहीं जानता। यदि बालक को उत्पन्न करनेवाली माता क्षणिक रोप में आकर उसे फेंक भी दे, फिर भी उसके ही प्रेम का भूला बच्चा किसी और को ध्यान में नहीं ला सकता, और

मेरी भी दशा ठीक वैधी हो है”^१ । आडवारों ने अपनी भक्ति के लिए सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य नामक तीनों भावों को साधन बनाया और नम्र तथा आदाल ने अपने पदों में विशेषकर माधुर्य को अपनाया था । उनकी रचनाओं द्वारा प्रदर्शित भक्ति का अन्तर्गत जीवात्मा वा परमात्मा के मध्यवर्ती एक अलौकिक प्रेम का अंश भा विद्यमान है, जिसे आलंकारिक भाषा में हम ‘सहवास का प्रेम’ कह सकते हैं ।

२. वैष्णव आचार्य भक्त

आडवारों का अनन्तर दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करनेवाले भक्त ‘आचार्यों’ के नाम से प्रसिद्ध हुए जो बहुत कुछ ‘प्रबन्धम्’ द्वारा ही प्रभावित थे और जिनकी अनेक रचनाएँ संस्कृत भाषा में मिलती हैं । इन आचार्यों में सर्वप्रथम नाम रघुनाथाचार्य वा नाथमुनि का लिया जाता है जो विक्रम की १०वीं शताब्दी में भीरगम् में वर्तमान थे और आचार्य भक्त जिन्होंने आडवारों के चार सहस्र पदों को चार भागों में सम्पादित किया था । नाथमुनि के अनन्तर चौथे आचार्य प्रसिद्ध मामुनाचार्य (स० ६७३:१०६७) हुए, जिन्होंने आगे प्रचलित होनेवाले भी सम्प्रदाय के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रचार किया । इन्होंने ‘सिद्धित्रय’ जैसे ग्रंथों की रचना कर शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया और ‘आगम प्रामाण्य द्वारा’ अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया । मामुनाचार्य अपने कार्यों के कारण अपने पीछे आनेवाले रामानुजाचार्य (१०८४:११६४) के लिए प्रधान पथ प्रदर्शक बन गए । रामानुजाचार्य ने भा आडवारों की रचना ‘प्रबन्धम्’ का अध्ययन बड़े मनोबोध के साथ किया था, और उत्तरा भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा कर संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की थी । इनके विशिष्टाद्वैत मतानुसार जीवात्मा और जगत् वस्तुतः परमात्मा के गुणविशेष हैं और उसे एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं । वह विशिष्ट ब्रह्म अद्वितीय है और उसकी प्राप्ति केवल ज्ञान मात्र के आधार पर न होकर, वेदविहित कर्मानुष्ठान एवं त्रिविध भक्ति साधनाओं के आभ्यास द्वारा ही सम्भव हो सकती है । रामानुजाचार्य के अनन्तर और भी कई अचार्य भक्त हुए जिन्होंने इस विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण व प्रचार किया ।

आड्यारों का 'प्रबन्धम्' अशिक्षित वा अर्द्धशिक्षित व्यक्तियों की रचनाओं का संग्रह था जिसमें केवल हृदयपक्ष की ही प्रधानता थी। किंतु इन आचार्यों के विविध ग्रंथों में मस्तिष्क पक्ष की भी प्रौढ़ता दाख पड़ा। इन्होंने मीमांसकों के कारे भर्मकांड एवं शांकराद्वैतवादियों के ज्ञानकांड का अनेक मुक्तियों के

साथ सडन किया, और अपने मस्तिष्क के अनुसार प्रसिद्ध प्रपत्ति मार्ग वेदान्त ग्रंथों का तात्पर्य भी निर्धारित किया। तदनुसार इन्होंने स्माचों द्वारा प्रचलित किये गए एक से अधिक देवताओं की पूजन प्रणाली को अस्वाकार कर एकमात्र विष्णु भगवान् की आराधना का प्रचार किया और उसके लिए तीन उच्च वर्गों के अतिरिक्त शूद्रों को भी योग्य ठहराया। शूद्रों जैसे निम्न भेदीवालों के लिए विशेषकर 'प्रपात्त' की व्यवस्था दे दी, जिसका मुख्य अभिप्राय अपने को भगवान् की शरण में समर्पित कर उन्हीं की दयामात्र पर पूर्ण भरोसा करना रहा। परंतु इस प्रपत्ति का भी अर्थ कालान्तर में दो भिन्न भिन्न दृष्टियों से लगाया जाने लगा। वेदान्त दैसिक (सं० १३२५-१४२६) के अनुसार प्रपत्ति भी अन्य साधनों की भांति केवल एक मार्ग है जिसका अवलंबन ज्ञान, कर्म आदि के न हो सक्ते पर कर लेना चाहिए, परंतु मनबल महामुनि (सं० १४२७-१५००) तथा उनके पक्षवालों का कहना है कि प्रपत्ति को एक निरा मार्ग मात्र ही न मानकर, उसे सब कुछ समझ लेना चाहिए और उसी की भावना के अनुसार अपनी मनोवृत्ति तक निर्मित कर लेनी चाहिए। पहले मतवाले इस कारण 'बाड कडाई' कहलाए 'जनके अनुसार भक्त व भगवान् का सबब किसी बदरी की छाती से चिपके हुए बच्चे तथा उस बदरी का सा होना चाहिए और दूसरे मतवाले 'टेन कडाई' कहलाकर प्रसिद्ध हुए जिन्होंने उसी भावना का अर्थ, विल्ली के अबोध बच्चे की भांति अपनी माँ द्वारा जहाँ कहीं भी उठाकर रखे जाने तथा अपनी ओर से कुछ भी प्रयास न करने का दृष्टान्त देकर समझाया।

भक्ति साधना का प्रचार उक्त आड्यारों के समय से लेकर इन आचार्यों के समय तक भारत के अन्य प्रदेशों में भी किसी प्रकार होता जा रहा था।

यह वस्तुतः भक्ति का ही युग था और श्री रामानुजाचार्य अन्य आचार्यों की भांति उनके पीछे आनेवाले उनसे भिन्न मतवाले अन्य आचार्यों ने भी अपने पक्ष के समर्थन में विविध दार्शनिक ग्रंथों की रचना करते हुए भक्ति मार्ग की भिन्न भिन्न शाखाओं का प्रवर्तन किया। तदनुसार निम्बार्काचार्य (सं० ११७१-१२१६)

ने अपने द्वैताद्वैत सिद्धांतों के आधार पर राधाकृष्ण भक्ति प्रतिपादित की, मध्वाचार्य (स० १२५४-१३३३) ने अपने द्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल भक्ति को अंतिम निष्ठा का पद प्रदान किया तथा बल्लभाचार्य (स० १५३६-१५८७) ने अपने शुद्धाद्वैत मतानुसार 'पुष्टि मार्ग' का प्रतिपादन कर भक्ति की प्रशंसा धारा बहा दी। इसी प्रकार चैतन्य देव (स० १५४२—१५६०) ने भी 'अभिनव भेदाभेद' सिद्धांत के आधार पर अपनी रागानुगा भक्ति का प्रचार किया। श्री रामानुजाचार्य के 'श्री सम्प्रदाय' ने समान ही इन महापुरुषों ने भी अपने अपने सम्प्रदाय प्रचलित किये जिस कारण भक्ति साधना के महत्त्व की धाक हमेशा सारे देश में व्याप्त हो गई और दक्षिण भारत से लेकर पूर्व की ओर बंग देश, पश्चिम की ओर गुजरात, एवं उत्तर की ओर बृन्दावन तक का भूपट विशेषतः भक्ति से प्रभावित हो गया। वैष्णव सम्प्रदायों के इन प्रवर्तकों के अनुसार 'भीम-मुक्ति' मान्य न होने के कारण उस स्थान पर 'विदेह मुक्ति' स्वीकार की गई थी। श्री सम्प्रदाय के अनुयायी भक्त का भगवान् के समान होकर उसके समस्त किरणवत् बना रहना परम मुक्ति का ध्येय मानते थे, तो माध्व सम्प्रदायवाले भगवान् में प्रवेश कर व उसके साथ युक्त होकर समग्र आनन्द का उपभोग करना मोक्ष का अंतिम उद्देश्य बतलाते थे। इसी प्रकार निम्बार्क सम्प्रदाय का अनुसरण करनेवाले भक्त का पूर्णतः भगवद्भावापन्न होकर सभी दुःखों से रहित हो जाना मुक्ति का लक्ष्य मानते थे, तो बल्लभ सम्प्रदायवाले उक्त अंतिम स्थिति का स्वरूप विशेषतः भगवान् के अनुग्रह द्वारा उसके साथ एक प्रकार का अभेद बोधन बतलाते थे। चैतन्य सम्प्रदाय के अनुयायी भी इसी प्रकार भक्ति को वैधी की जगह रागानुगा कहकर आर्त भाव द्वारा भगवान् के धाम में प्रवेश पा लेना सर्वोत्तम समझते थे।

इन वैष्णव सम्प्रदायों की साधना प्रणालियों में भी इसी कारण कुछ न कुछ अंतर दीख पड़ता था। श्री सम्प्रदाय के अनुयायी वर्णाश्रम निर्दिष्ट कर्मों के विधान का पालन करना चित्त शुद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक मानते थे और उसके अनंतर ही ब्रह्म की जिज्ञासा को संभव समझते थे। परन्तु ब्रह्म के

ज्ञान एवं उक्त कर्मों के हाते हुए भी बिना भक्ति के मुक्ति साधना का होना वे असंभव समझते थे और यह भक्ति भी उनके अनुसार वह पराप्रपत्ति थी जिसे पूर्ण वा अनन्य शरणागति भी कह सकते हैं। बिना भगवान् के शरणापन्न हुए जीव का कल्याण नहीं हो सकता, अतएव उसके ध्यान में सदा मग्न रहकर उसकी

कृपा के लिए निरंतर प्रार्थना में निरत रहना ही उनकी मुख्य साधना थी। निम्गार्याचार्य के सनक सम्प्रदाय को भी शरणागति का उक्त भाव स्वीकृत था, किंतु वह श्री सम्प्रदाय के उक्त ध्यानयोग पर अधिक अवलम्बित रहना आवश्यक नहीं मानता था। इसके सिवाय, इन दोनों के उपास्य देवों में भी अंतर था। 'श्री सम्प्रदाय' वाले जहाँ लक्ष्मी व नारायण को इष्टदेव मानते थे, वहीं सनक सम्प्रदाय के सर्वस्व राधा व कृष्ण थे। इसी प्रकार मध्वाचार्य के सत् सम्प्रदायवाले हरि वा भगवान् की प्राप्ति को अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात समझते हुए उसके लिए वैराग्य, शम, दम, शरणागति आदि अष्टादश साधनाओं को उपयोग में लाकर उनके आधार पर उपासना करना अपना कर्तव्य समझते थे और बल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्गी अपने आराध्य देव श्रीनाथ का विधिबद्ध पूजन करते थे तथा उन्हें मजनादि गा कर पूर्णतः रिक्ताने के प्रयत्न भी करते थे। परंतु चैतन्य सम्प्रदायवाले पूजन अर्चन प्रणाली को प्रायः उपेक्षा की ही दृष्टि से देखते थे और उनका एक मात्र साधन हरि नाम का स्मरण तथा कीर्तन था जिसके द्वारा उन्हें 'महाभाव' की प्राप्ति होती थी।

ग. कश्मीरी शैव सम्प्रदाय

दक्षिण भारत के अंतिम वैष्णव आडवार भक्तों के समय में उत्तर की ओर कश्मीर प्रदेश में कतिपय शैव भक्तों का भी आविर्भाव होने लगा था जिनकी परम्परा में अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने 'कश्मीरी शैव सम्प्रदाय' का प्रचार किया। यह सम्प्रदाय भी उक्त वैष्णव सम्प्रदायों की कश्मीरी शैव भाँति कतिपय दार्शनिक सिद्धान्तों पर आधारित था और सम्प्रदाय इसके आचार्यों ने भी अपने मत का बड़ी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया। इसके मूल प्रवर्तक वसुगुप्त माने जाते हैं जो विक्रम की ६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वर्तमान थे और जिनके 'शिवसूत्र' प्रसिद्ध हैं। इनके दो प्रसिद्ध शिष्यों में से कल्लट ने स्पन्द शास्त्र के प्रयोग की रचना की और सभानन्द ने प्रत्यभिज्ञा मत को प्रवर्तित किया। इन दोनों आचार्यों के दार्शनिक विचार मूलतः प्रायः एक ही प्रकार के थे, किंतु उनके प्रतिपादन की शैली तथा कतिपय अन्य बातों में बहुत कुछ अंतर दीख पड़ता था। इनका दार्शनिक मत 'ईश्वराद्वयवाद' के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो शंकराचार्य के 'ब्रह्माद्वैतवाद' से कई बातों में भिन्न था। ईश्वराद्वयवाद के समर्थकों का कहना था कि ईश्वर ब्रह्म की भाँति निष्कथ नहीं,

किंतु स्वतन्त्र कर्ता-स्वरूप है और माया उसकी स्वातन्त्र्यशक्ति वा स्वेच्छापरिग्रहीत रूप माय है। वह अपनी इच्छा के अनुसार नटवत् सीला करने के लिए इसे प्रयोग में लाया करता है और इसके द्वारा स्वस्फुरण किया करता है। 'विमर्श' आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान व क्रिया में वहाँ कोई भी अन्तर नहीं है। इन दोनों की उन्मुखता को ही उसकी 'इच्छा' कहते हैं।

अतएव मोक्ष न तो केवल ज्ञान से सम्भव है और न कोरी भक्ति से ही। किंतु दोनों का सामञ्जस्य होना परमावश्यक है। शुद्ध भक्ति की साधना में द्वैत भाव अपेक्षित होता है जो अज्ञान का परिचायक है और जिसके कारण मोक्ष का भी उत्पन्न हो जाना सम्भव बना रहता है। परंतु ज्ञान के अनन्तर ज्ञान-बुझकर कल्पित की गई भक्ति की द्वैत-भूषक भावना में इस प्रत्यभिज्ञा बात की आशंका नहीं रहती और यही भक्ति वस्तुतः, नित्य कहलाने योग्य है। इस सम्प्रदाय द्वारा प्रसुक्त 'प्रत्यभिज्ञा' शब्द से भी अभिप्राय यही है कि साधक अपनी शक्त वस्तु को ही चित्त से जानकर ध्यानरहित होता है। जिस अद्वय ईश्वर का ज्ञान उसे कदाचित् अस्पष्ट रूप में प्राप्त रहता है, उसे ही वह अपने गुरु की सहायता से पूर्णतः पहचानकर अपना लिया करता है और इस प्रकार की स्वानुमूर्ति उसके भीतर एक अनिर्वचनीय आनंद व उल्लास का कारण बन जाती है। इस प्रकार अद्वैत माय में द्वैत भाव की कल्पना और निर्गुण भाव में भी सगुण भाव का काल्पनिक आरोप इस मत की विशेषता थी, जिसे आगे चलकर सत्ता ने भी किसी न किसी रूप में स्वीकार किया।

इस प्रत्यभिज्ञा-विशिष्ट सम्प्रदाय का विकास वस्तुतः अपने दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार ही हुआ था, किंतु इसके साधकों द्वारा स्वीकृत साधना-प्रणाली का भी महत्त्व कुछ कम न रहा। ये अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए विशेषतः योग साधना का आश्रय ग्रहण करते थे। इनका कहना था कि वास्तविक रहस्य का ज्ञानमूलक पता योग क्रिया द्वारा ही सम्भव है, क्योंकि उसी की सहायता से सारी बातें हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकती हैं और उनको तत्त्वतः जानने में हम पूर्ण समर्थ भी हो सकते हैं। योग-साधना के बल पर ही हमें अपने मायाजनित आवरणों को दूर कर

पूर्णतः निरावृत हो जाने का अवसर मिलता है^१ और हम उस मोक्ष की स्थिति के अधिकारी बन जाते हैं जो नित्यसिद्ध ज्ञान भक्ति का उन्मेष रूप है। ज्ञानमूलक अद्वैत भक्ति सदा अहेतुकी, किन्तु सर्वथा आनन्द-विधायिनी हुआ करती है, क्योंकि उसमें द्वैत भाव जनित पराभयता की आशका किंचिन् मात्र भी नहीं रहा करती, प्रत्युत स्वानुभूति की पूर्ण तृप्ति, आत्म-प्रत्यय की दृढ शक्ति एवं तत्त्वोपलब्धि की अलौकिक शान्ति का उसमें आ जाना अनिवार्य सा हो जाता है। जिस प्रकार सृष्टि के आदि में परम तत्त्व सदाशिव पूर्ण अकृत्रिम 'अहं' की स्फूर्ति द्वारा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवृत्त होकर स्वयं आनन्दित हुआ करते हैं, उसी प्रकार 'अहं परमेश्वर' का अनुभव करनेवाला साधक भी भक्ति के लिए द्वैत की कल्पना कर उसके सौन्दर्य से प्रभावित हुआ करता है। द्वैत की यह भावना अद्वैत से भी कहीं सुन्दर होती है और दो अमित्र हृदय भिन्न या पति पत्नी की भाँति जीवात्मा व उस परमात्मा के सम रसानन्द में यह द्वैत अमृत द्रव्य बन जाता है^२।

घ. चारकरी सम्प्रदाय

ईश्वराद्वयवाद की इस अपूर्व अद्वैत परक भक्ति का ही प्रभाव कदाचित् उस वैष्णव सम्प्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पड़ा या जो दक्षिण भारत के पट्टरपुर नामक स्थान के आस पास विक्रम की १३वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसी समय प्रचलित हुआ या जिसके प्रवर्तकों में सर्व श्रेष्ठ ज्ञानदेव वा

शानेश्वर (स० १३३२-१३५३) माने जाते हैं और जो

चारकरी आज तक 'चारकरी सम्प्रदाय' कहकर प्रसिद्ध है। शानेश्वर

सम्प्रदाय आलन्दी ग्राम के निवासी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे,

जिन्होंने अपनी 'शानेश्वरी' तथा 'अमृतानुभव' जैसी

महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा उक्त सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट व सुव्यवस्थित कर उसकी भक्ति साधना का सर्व साधारण में प्रचार किया था। 'अमृतानुभव' में पाये जानेवाले उनके एक पद^३ से जान पड़ता है कि उक्त

१ जगदीश चन्द्र चटर्जी 'धर्मवीर शैविम' (भा० १) बीनगर, १९१४, पृ० १६३-१६४।

२ 'मत्तयर्द्धं कल्पितं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ॥

नात भस्मरसानन्दं द्वैतमप्यमृतोपमानम् ।

मित्रयोस्मिन् दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनी ॥' (बोधसागर) पृ० २००-२०१।

३ 'आखिं धनकन्धु ऐसे । छिन्न सुखाये जिमिये । छलित छै । छले । सुख छिये ।

३, १६ (बा० रानाडे कृत 'मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र' के पृ० १७९ पर उद्धृत)

कश्मीरी शैव सम्प्रदाय के मूलाधार 'शिव सूत्री' का उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था और कदाचित् इसी कारण उन्होंने शक्तिवाद के मायावाद का खंडन भी किया था। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि पठरपुर में स्थापित विठ्ठल नामक विष्णु वा कृष्ण की मूर्ति के सिरपर शिव की मूर्ति बनी हुई है और धारकरी सम्प्रदाय के अनुयायी शिव एवं विष्णु अथवा हर वा हरि में कभी कोई भेद भी नहीं माना करते, बल्कि एकादशी तिथि के व्रत के साथ साथ सोमवार के दिन भी उपवास करते हैं^१। इस सम्प्रदाय की माधना में योग साधना को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जो उक्त कश्मीरी शैव सम्प्रदाय की एक विशेषता है।

ज्ञानेश्वर की सर्व प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानेश्वरी' 'भीमद्वयभक्तगीता' पर एक सुंदर भाष्य है, जो सम्प्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार मराठी भाषा में निर्मित हुआ है। यह निर्गुण व निराकार परमात्मा की भक्ति का अद्वैतवाद की भावना के अनुसार प्रतिपादन करता है और इसकी शैली अत्यन्त आकर्षक है। ज्ञानेश्वर ने अपने केवल २१ वर्षों के अल्प जीवन-

ज्ञानेश्वर व काल में प्रथम-रचना के अतिरिक्त तीर्थ-यात्रा भी की थी अन्य धारकरी जिसका रोचक वर्णन इनके सहयोगी मित्र व कदाचित् शिष्य, नामदेव (स० १३२७-१४०७) ने अपनी रचना 'तीर्थवर्णिका' में किया है। ये नामदेव, संभवतः, वे ही हैं जिनका नाम कबीर साहब आदि सत्तों ने बड़ी भद्रा के साथ लिया है और जिनकी बहुत सी हिंदी-रचनाएँ भी आज तक उपलब्ध हैं। ज्ञानेश्वर व नामदेव के अतिरिक्त उक्त सम्प्रदाय में आगे चलकर एक नाथ (स० १५६०-१६५६) व द्वकाराम (स० १६६६-१७०७) जैसे अन्य सत्त भी हुए, जिन्होंने इसके सदेशों का प्रचार किया। समय पाकर इसके अन्तर्गत चार शाखाएँ भी चलीं जिनके नाम १. चैतन्य सम्प्रदाय, २. स्वरूप सम्प्रदाय, ३. आनन्द सम्प्रदाय व ४. प्रकाश सम्प्रदाय बतलाये जाते हैं और जिनके अनुयायी इस समय महाराष्ट्र के बाहर बरार, गुजरात, कर्णाटक एवं आन्ध्र तक में भी पाये जाते हैं। इसके प्रधान प्रचारकों ने अपने मत का प्रचार अधिकतर मराठी भाषा में रचे गए अमगों द्वारा किया है तथा इसके कुछ बड़े बड़े सत्तों की अनेक

१. पं० नलदेव पण्डित 'आनंदी, दी फोरमोस्ट वैथ्यव सेन्ट आफ महाराष्ट्र' (दी इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स न्यूज) अ० १५, १९३९, पृ० २७४ ।

रचनाएँ हिंदी भाषा में भी मिलती हैं और ऐसे लोगों में नामदेव सबसे अधिक विख्यात हैं।

वारकरी सम्प्रदाय एक प्रकार का स्मार्त्त सम्प्रदाय है जिसमें पंच देवों की पूजा का विधान है, किंतु इसके सर्व प्रधान हृद्देव विठ्ठल भगवान् हैं जिनकी मूर्ति पदरपुर में भीमा नदी के किनारे बनी हुई है और जो रुक्मिणी के साथ वर्तमान वस्तुतः श्रीकृष्ण के ही प्रतीक है। परमात्मा को निर्गुण ब्रह्म मनलाते हुए तथा अद्वैतवाद के समर्थक होते हुए भी इसके निर्गुणोपासना अनुयायी भक्ति साधना को सर्वोत्तम ठहराते हैं। इनकी यह भक्ति अद्वैत भक्ति या अभेद भक्ति है जिसका केवल अनुभव मान लिया जा सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। अपने 'अमृतानुभव' में एक स्थल पर शानेश्वर ने कहा है कि "जिस प्रकार एक ही पहाड़ के भीतर देवता, देवालय एवं भक्त परिवार का निर्माण खोदकर किया जा सकता है, उसी प्रकार भक्ति का व्यवहार भी एकत्र के रहते हुए सर्वथा संभव है, इसमें संदेह नहीं" ^१। तभी तो अन्त में जाकर देव देवत्व में घनीभूत हो जाता है, भक्त भक्तिपन में विलीन हो जाता है, और दोनों का ही अंत हो जाने पर अभेद का स्वरूप अन्त होकर प्रकट होता है। जिस प्रकार गंगा समुद्र से मिल रूप होने से कभी मिच नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्रूप हुए विना भक्ति का होना कभी संभव नहीं ^२। निर्गुण की इस अद्वैत भक्ति के लिए ये लोग सगुण रूप को भी एक साधन मानते हैं और उसके साथ तादात्म्य का भाव प्राप्त करने के लिए उसके नाम का निरंतर स्मरण तथा उसके अलौकिक गुणों का नवा कीर्तन किया करते हैं। इनके यहाँ इस प्रकार भक्ति व शान का एक सुन्दर समन्वय लक्षित होता है जिस साधना के रूप में स्वीकार कर किसी भी जाति या भेदी का मनुष्य कल्याण का भागी बन सकता है।

वारकरी सम्प्रदाय का नाम दो शब्दों अर्थात् 'वारी' एवं 'करी' के संयोग से बना था, जिसका अर्थ 'परिक्रमा करनेवाला' था। किंतु यह परिक्रमा,

१. 'देव देऊल परिवार'। श्रीवे वारू न होवर।

तैल्ल भक्तिवा वेन्दाह। कान हवावा ४२४, अमृतानुभव, प्रकरण ९।

२. लक्ष्मण रामचन्द्र परमारकर 'श्री आनन्दर अरिश्' (हिन्दी अनुवाद, श्रील प्रेस, गोरखपुर सं० १९९०), पृ० २३१।

विशेषकर, पदरपुर के मंदिर में स्थापित विद्वान् भगवान् की ही, प्रति मान की दोनों एकादशियों को की जानेवाली तीर्थ यात्रा तक भीमिन समझी जाती रही और सम्प्रदाय के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य था कीर्तन-पद्धति कि यह कम से कम आषाढ या कार्तिक में इसे अवश्य कर ले। इन आसनों पर उक्त यात्री बहुधा सयत जीवन बिताते थे और अपने इष्टदेव के मंत्रन ७ कीर्तन में लीन रहा करते थे। इस मंत्रन ७ कीर्तन की पद्धति भी प्रायः उसी प्रकार की थी, जैसे आगे चल कर नरमी मेहता (स० १४७२:१५३८) एवं मीराबाई (म० १५५५:१६०३) ने कमरा. गुजरात व राजस्थान की ओर तथा चैतन्यदेव (म० १५४६:१५६०) ने बंगाल व उड़ीसा प्रांत में अपनायी। ये लोग अपने इष्टदेव के मंत्रन में लीन होकर नृत्य व गान करते-करते बहुधा भागवत में आ जाते थे और इनकी मन्त्र का मूल अद्वैती स्वरूप द्वैतभाव से पूर्णतः प्रमाणित जान पड़ने लगता था तथा इनमें एवं सगुणोपासक भक्तों में कोई विशेष अंतर नहीं लक्षित होता था। फिर भी इनका, वर्णाश्रम के नियमों से मुक्त रहकर एक अष्टनिम जीवन व्यतीत करना, सामाजिक विशेषताओं की उपेक्षा करना, प्रवृत्ति मार्ग को त्याकार करना तथा साम्प्रदायिक रुढ़ियों को अधिक महत्त्व न देना आदि इन्हें साधारण भक्तों की श्रेणी से पृथक् कर देते थे। बागकरी सम्प्रदाय के इन भक्तों को इसी कारण सत कहने की भी परिपाटी चल निकली और यह शब्द इनके लिए रुढ़ि-सा हो गया ^१।

ड. वैष्णव सहजिया

चैतन्य देव के पहले से ही ^२ बंगाल प्रांत में वैष्णव सम्प्रदाय की एक शाखा 'सहजिया' के नाम से प्रसिद्ध रहनी चली आ रही थी। इस शाखा के विख्यात पूर्वजालीन भक्तों में चंडदान का नाम विशेष रूप से लिया जाता है जिसका आविर्भाव विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था। इनका जन्म बोरभूमि जिले के अतर्गत हुआ था और वैष्णव ये नानूर नामक गाँव के किसी बाँशुनी देवी के मन्दिर में सहजिया पुजारी का काम किया करते थे। अपने प्रेमभाव की उपमा के कारण ये 'पागला चंडा' कहलाकर विख्यात हो गए थे और इनका प्रेम-संग 'रामी' नाम की रजकी या घोंविन के साथ भी

१. आर० टा० शनडे - 'सिन्धुसिद्धि इन मंडागाट्ट' (पूना, १९३३) पृ० ४२।

२. टा० मजुमदार : 'हिन्दू आरु बंगाल' पृ० ४२४।

हो गया था। किंतु ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने इस बात की कुछ भी परवा नहीं की और अपनी प्रेमगाथी को 'विदमाता गायत्री' तक कहकर संवेधित करते रहे। इन्होंने श्रावण एव राधा से संबंध रखनेवाले अनेक पदों की रचना की तथा उनकी नित्य-लीला का वर्णन किया। उनके अलौकिक प्रेम की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है—“वैसी प्रीति कभी न तो देखी गई और न सुनी ही गई। उन दोनों के प्राण वा हृदय स्वभावतः एक दूसरे से बँधे हुए हैं और एक दूसरे के समक्ष सदा रहते हुए भी वे भावी वियोग की काल्पनिक आशंका से रा परते हैं”^१। इस प्रेम की तुलना में अनेकानेक उदाहरण उपस्थित कर वे उन सभी को इससे हीन भी दर्शाते हैं। इनके उस प्रेम का स्वरूप उस स्वच्छंद, किंतु स्वामानविक अनुसंग की ओर संकेत करता है, जो एक परकीया नायिका का अपने प्रेम-यात्र वा प्रेमी के प्रति हुआ करता है। प्रेम की इस स्वामानविकता के ही कारण उसे 'सहजभाव' का नाम दिया गया था और सहज शब्द के ही महत्व से इसका नाम 'सहजिया सम्प्रदाय' पड़ा था।

उक्त 'सहज' शब्दों से ही सहज सत्य या जो कभी बौद्ध दर्शन के अनुसार परमसत्य समझे जानेवाले शून्य के स्थान पर क्रमशः महामुक्त के रूप में अग्रिष्ठ हुआ था और जो बौद्ध सहजिया लोगों की साधना में परमव्येय बना हुआ था। अतएव जिस प्रकार बौद्ध सहजिया लोगों ने इसे 'प्रज्ञा' एवं 'उपाय' का युगनद रूप मान रखा था, उसी प्रकार इन राधावकृष्ण वैष्णव सहजिया लोगों ने भी इसे 'राधा' एवं 'कृष्ण' के नित्य प्रेम का रूप दे डाला और इसी को सारे विश्व का मूलधार मानकर इन्होंने सृष्टि-क्रम की भी कल्पना की। प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी इसी कारण कृष्णसत्त्व की कल्पना की गई जिसे उसका 'स्वरूप' समझा गया और उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री के भीतर राधासत्त्व का भी अस्तित्व माना गया तथा मानव शरीर में इसके अतिरिक्त पाये जानेवाले निम्नतर तत्त्व को उसका वैयक्त 'रूप' नाम दिया गया। इसके विवाय इन 'रूप' एवं 'स्वरूप' के मौलिक एकत्व को कार्यान्वित करने के लिए ही वैष्णव कवियों ने राधा एव कृष्ण की नित्य-लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करना अपने लिए

१. 'पञ्चन पारेषि कसु देहिनाम कुनि । परागे पराङ्मया अरन्ध भाषने ॥ दुर्गु कोरे दुर्गु कोरे विच्छेद भाविता । इत्यादि (डा० दिनेशचन्द्र सेन की पुस्तक 'दंगानी सैथेय देह निरेवर', पृ० १३० १ पर उद्धृत)।

परम ध्येय मान लिया था, और उसका वर्णन करते हुए वे आनन्द के मारे फूले नहीं समाते थे। वे उस 'लीला' वा 'केलि' को अत्यन्त ऊँचा महत्त्व प्रदान करते थे और इस प्रकार की भावना तब से बराबर लक्षित होती चली आई है। जयदेव कवि ने अपनी रचना 'गीत गोविन्द' के प्रथम श्लोक वा पद में ही राधा और कृष्ण की यमुना तट पर होनेवाली रहस्यमयी 'कलि' वा लीला की जय मनाकर गगलाचरण किया था^१ और उनके पीछे आने वाले चंडीदास एवं विद्यापति ने भी उक्त लीला का प्रायः उसी प्रकार वर्णन व गुणगान किया था। सहजिया वैष्णवों ने उसी के आधार पर आगे चल कर 'रूप' के ऊपर 'स्वरूप' का क्रमशः आरोप करते हुए मानवीय प्रेम को भी स्वर्गीयता प्रदान कर दी, और कालांतर में उनका वैष्णव धर्म ही वस्तुतः मानव धर्म में परिणत हो गया। "मानव प्रेम अपनी सर्वोत्कृष्ट व शुद्ध दशा में ईश्वरीय प्रेम बन जाता है" की भावना ने ही वैष्णव सहजिया एवं सूफी सम्प्रदायों के सहयोग से उगाल प्रदेश में 'बाठव सम्प्रदाय' को भी जन्म दिया जिसने सहज की उक्त कल्पना को 'मनेर मानुष' वा हृदयस्थित प्रियतम के रूप में परिवर्तित कर एक नवीन मार्ग निकाला।

भक्तों के उपर्युक्त विभिन्न सम्प्रदायों की विविध साधनाओं में इस प्रकार कभी भेदा व प्रेम, कभी तत्परोपचारमयी भाक्त, कभी ज्ञानमूलक भक्ति व कभी शुद्ध रागात्मिका भक्ति के अश क्रमशः प्रविष्ट होते गए और साधकों की एक प्रवृत्ति किसी समय मानव प्रेम तक की ओर हो गई। विक्रम की प्रायः दूसरी शताब्दी से लेकर उसकी चौदहवीं शताब्दी तक के इस लम्बे उपसंहार युग में भक्ति ने अनेक रूप ग्रहण किये जिनका इसके आगे भी बहुत प्रचार हुआ और उन्हीं अपनानेवाले अनेक महान् व्यक्तियों ने बड़ी ख्याति भी प्राप्त की^२। परन्तु इन साधकों में अधिकतर ऐसे भक्त ही हुए, जिन्होंने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भर सक अक्षरशः पालन करना अपना परम कर्तव्य समझा। साम्प्रदायिक रूढ़ियों से बहुत कुछ अलग रहते हुए उच्च साधनाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रभावित होनेवाले केवल थोड़े से ही व्यक्ति हुए जिनकी गणना बहुधा पूर्वकालीन वा पथप्रदर्शक सतों में की जाती है और जिनके जीवन की कुछ थोड़ी भी ही मूलक उनकी उपलब्ध रचनाओं में मिलती है। इनमें से कुछ के नाम कबीर साहब आदि सतों ने बड़े आदर के साथ किया है, कुछ की रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में

१ 'राधापथवधोजयन्ति यमुनाकूले रह केनव' ॥ 'गीत गोविन्द'।

समर्पित हैं तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनके एकाध ग्रन्थ प्राप्त हुएकर पदों के आधार पर उन्हें ऐसे संतों की श्रेणी में सम्मिलित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए इन संतों में जयदेव, सधना, लालदेव, वेणी, नामदेव तथा त्रिलोचन की गणना की जा सकती है और इनका सतिम परिचय आगे दिया जा रहा है।

४. पूर्वकालीन संत

(१) संत जयदेव

जयदेव का नाम संत कबार साहब ने अपनी अनेक रचनाओं में बड़े आदर के साथ लिखा है और उन्हें 'मक्ति के रहस्यों से परिचित' भी बतलाया है। ये संभवतः वे ही प्रसिद्ध जयदेव हैं जो 'गीत गोविंद' के रचयिता समझे जाते हैं और कदाचित् वे भी जिनके दो हिंदी पद 'आदिग्रन्थ' में भी समर्पित हैं। सरस्वत-साहित्य के इतिहास में लटक-जीवन-काल कार, चम्पूकार, छन्दःशास्त्र में प्रवीण तथा प्रबन्ध रचयिता जयदेव भा ९४ से अधिक हो चुके हैं, परन्तु उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं, जितना इन गीतकार जयदेव की है और इन्हीं के सबब मैं नामादास ने भा 'मत्तमाल' में लिखा है। इनके समय का अनुमान बंगाल के सन व शी राजा लक्ष्मण सेन के राज्य-काल के विचार से किया जाता है, जो स० १२३६ : १२६२ (सन् ११७६ : १२०५ ई०) रहा था^१। ये उक्त राजा के दरबारी कवि रहे जाते हैं, और यह भी प्रसिद्ध है कि वहीं रहकर इन्होंने विशेष ख्याति भी प्राप्त की थी। श्रीमद्भागवत (दशम स्कंध के ३२वें अध्याय के ८वें श्लोक) की 'भावावधारिका' पर का गई 'वैष्णवतापण्ण' टीका से भी प्रकट होता है कि ये उमापातधर के साथ राजा लक्ष्मण सेन व दरबार में रहते थे (दे० 'श्री जयदेव सहचरेण महाराज लक्ष्मण सेन भगवतरेखोमापति धरण' इत्यादि) और राजा लक्ष्मण सेन व सभा महप के द्वार पर पत्थर की पट्टियों में खुदा हुआ एक लेख भी पाया गया है जिससे पता चलता है कि ये उक्त राजा के सभासदा में से थे। (दे० 'गीतार्चनचरणा, जयदेव उमापति : ।

१. डॉ० मजुमदार "दि हिस्ट्री ऑफ बंगाल (भा० १) वास्ते यूनिवर्सिटी, १९४३, पृ० १३२।

कविताञ्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च')^१ । इसी प्रकार इन्होंने अपनी रचना 'गीत गोविन्द' में कविघोषी, व आचार्य गोवर्धन, उमास्तिधर व शरददेव के नाम लिखे हैं जितने सेनो के राज्यकाल की भी सूचना मिलती है^२ । फिर भी इनके जन्म वा मरण-काल के सबूत अभी तक अविदित व अनिश्चित हैं और यह भी पता नहीं कि वे उक्त राजा के पक्षी कब से कर रहे थे। डा० रवीनरान्त गुप्त ने राजा लक्ष्मण सेन का बरहवा ई० शताब्दी के प्रारम्भ में होना अनुमान करते हुए भी इनका समय नहीं बताया है^३ । वे यह भी कहते हैं कि चन्द बरदाई की पत्नी "जयदेव अथ कवी कविरायं, जिने केल किछी गोविन्द गाय" से प्रकट है कि वे उसके पूर्ववर्ती वा समकालिक थे^४ । अतएव इन सकेतों के आधार पर हम इनका जीवन-काल तब तक निर्धारण तबतु की १३वीं शताब्दी में रख सकते हैं^५ ।

इनकी जन्मभूमि प्रायः अधिकांश जानकारों की सम्मति में किदुविल्ल नामका ग्राम या विल्ला उल्लेख 'गीत गोविन्द' में भी आया है।^६

और जो अजय नदी तटवर्ती कंदुली नाम से बंगाल के जन्मस्थान बीरभूमि जिले में आजमा प्रसिद्ध है। वहीं पर प्रति वर्ष मकर संक्रान्ति के अवसर पर एक बड़ा मारी मेला लगता है जहाँ सदस्य वैष्णव ढङ्ग होकर इनकी समाधि के चारों ओर

१. रत्नसिंहान गुप्तः = 'जयदेव चरित' (हिंदी अनुवाद) 'क०२ विभागा में, बालीपुर पृ० १०१, पृ० १२।

२. 'भावः पल्लवसुनादिभ्यः सुन्दरं हुदि गिरा।
जानी बरदेव एक शेरः बनाये दुम्बरदरः।
शुभारोत्तर सुन्दरै स्वर्णैराचार्य गोवर्धनः।
सुन्दरी कोटि न विप्रः अलिखे घोषी कविः रत्नसिंह'। पृ० १, श्लो० ४।

३. रत्नसिंहान गुप्तः 'जयदेव चरित' पृ० १२।

४. वही, पृ० १५।

५. हिन्दुओं के 'गीत गोविन्द' के एक लोक 'चन्दुसरी' आदि का बल्लेख म० १२५८ (स० १२९२) के एक विभागे में भी मिलता है जो गुजरात के दक्षिण तट के मन्दाक है। (दे० डा० अनुसंधार मन्दाक दि हिंदी ग्रन्थ बंगाल (म० १) पृ० २५९ नोट)।

६. दे० 'चरित जयदेवकेन इतिदि प्रत्येन। किदुविल्ल सुन्दरं जन्म स्वर्णसि-
रमयेन' पृ० १५, श्लो० ८।

सकीर्तन करते हैं और इनके 'गीत गोविन्द' के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवियों के पदों का भी गान किया करते हैं। कुछ लेखकों के मतानुसार इनका जन्म स्थान वास्तव में केन्दुली-सासन गाँव है जो उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट किसी प्राचीन नदी पर अवस्थित है। इनके उड़िया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। इस मत के अनुसार कवि जयदेव राजा कामार्णव (स० ११६६-१२१३ ई०) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (स० १२२७-१२३७) के समकालीन थे और इस प्रकार इन दोनों मतों के ही आधार पर हम इस कवि का जीवन काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं। उड़ीसा का प्रान्त वैष्णव सम्प्रदाय का ही भाँति वीरों के ब्रजयान एवं सहजयान सम्प्रदायों का भी एक प्रसिद्ध कन्द्र रह चुका है और जयदेव को सहजयान सम्प्रदाय द्वारा प्रभावित भी कहते हैं। अतएव सम्भव है कि कवि जयदेव उड़ीसा प्रान्त के मूल निवासी हों, किन्तु पीछे उनका कोई न कोई सम्बन्ध बंगाल प्रान्त के साथ भी हो गया हो।

'गीत गोविन्द' के रचयिता जयदेव ने अपनी रचना के अन्त में अपने पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम राधादेवी दिया है।^१ इनके जीवन वृत्त की बहुत सी घटनाओं का वर्णन नाभादास की 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियदास ने किया है, परन्तु उनकी अनेक बातें अलौकिक और चमत्कारपूर्ण समझ पड़ती हैं और अनुमान होता है कि जीवन वृत्त उनका अधिकांश जयदेव का महत्त्व बढ़ाने के लिए रचा गया है। कहा जाता है कि ये गाँव के बाहर पर्णकुटी में रहा करते थे जहाँ पर जगन्नाथजी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण इन्हें अपनी कन्या देने के लिए लाया और इनका सकोच देखकर उसे वहीं छोड़ अपने घर चला गया। उस कन्या को पाछे जयदेव ने स्वीकार कर लिया और उसके साथ विवाह कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे तथा उसी समय इन्होंने उन पदों की रचना भी की जो 'गीत गोविन्द' में सङ्गीत हैं। इन पदों का बहुत प्रचार हुआ और इनके कारण इन्हें कभी कभी वस्त्र व अलंकारादि भी मिलने लगे। किन्तु ऐसी ऐश्वर्य-वृद्धि का परिणाम अंत में अच्छा नहीं हुआ और एक बार, जब ये धनोपार्जन के लिए की गई अपनी

१. दे० 'भोजदेव प्रभवस्थ, राधादेवी मत श्री जयदेववस्थ।

पराशरादि प्रियवर्ग कठे, श्री गीतगोविन्द कवित्वमस्तु । ब्रह्मदा सर्ग, श्लोक ५ ।

वृंदावन एवं जयपुर की यात्रा से लौट रहे थे,^१ इन्हें ठगों और डाकुओं ने लूटकर इनके हाथ पैर तक काट डाले। फिर भी ये अपने कष्टकाल में भी सदा प्रसन्न रहे। इनकी स्त्री पद्मावती का इनके लिए मर जाना तथा उसका इनके द्वारा जिलाया जाना आदि जैसी अनेक अन्य घटनाएँ भी इनके जीवन-चरितो में निरन्तर मिलती हैं जिनसे इनका एक परमभक्त होना सिद्ध होता है। किंबदन्ता के अनुसार ये वृंदावस्था तक जीवित रहे, और अतः समय तक किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान पैदल जाकर करते रहे। गंगाजी का जो धारा इनके कंदुली गाँव से अति निकट थी, आजकल 'जयदेई गंगा' के नाम से प्रसिद्ध है।

इनका 'गीत गोविंद' काव्यग्रन्थ अपने शब्द-सौंदर्य, पद-लालित्य एवं संगीत-माधुर्य के लिए संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय समझा जाता है और उसकी प्रशंसा इन्होंने उक्त रचना के ही द्वारा निज मुक्त से भी की है।^२ फिर भी कुछ विद्वानों की राय में उसकी मूल रचना प्राचीन बँगला या पश्चिमी अपभ्रंश में हुई होगी और उसका अनुवाद मात्र 'गीत गोविंद' संस्कृत भाषा में कर दिया गया होगा। इसका कारण बतलाते हुए कहा गया है कि संपूर्ण काव्य की रचना-पद्धति संस्कृत से अधिक प्राकृत या लाकृभाषाओं का है। अनुवर्णन करती है और डा० विश्वनाथ इस बात में सबसे अधिक विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु गीतों की आलंकारिक भाषा, प्रथ की वर्णन शैली अथवा अन्त्यानुशासों के प्रयोगादि उस समय संस्कृत काव्य के लिए भी कोई नवीन बातें नहीं थीं और न अनुवाद में कोई वैसा सौंदर्य लाना ही संभव था। यह कहना बल्कि अधिक उचित होगा कि जयदेव कवि के ऊपर उस समय की अनेक अपभ्रंश रचनाओं का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा और ये उनकी विशेषताओं की ओर सहसा आकृष्ट हो गए होंगे।^३ 'गीत गोविंद' में शृंगार के साथ-साथ भक्ति का भी पुष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गौडीय सम्प्रदाय के अनुयायी उसे अपनी भक्ति का एक प्रबल स्रोत मानते हैं। उसकी कदाचित् इस विशेषता ने ही लोगों को सदा अधिक आकृष्ट किया है। उड़ीसा के राजा प्रतापहर (स० १४६४ : १५६८) के समय के एक

१. रजनाकान्त गुप्त - 'जयदेव चरित', पृ० ३६।

२. दे० प्रथम सर्ग, श्लो० २, अष्टम सर्ग श्लो० ८ व द्वादश सर्ग श्लो० ८, आदि।

३. डा० मजुमदार - हिस्ट्री ऑफ बंगाल (भा० १) पृ० ३०२ : ३।

शिलालेख से (जो जगन्नाथजी के मंदिर के जगमोहन की बाँया ओर वर्तमान है) प्रकट होता है कि सं० १५५६ की १७वीं जुलाई बुधवार को आदेश निकाले गये थे कि उक्त मंदिर में प्रतिदिवस सप्ताह समय से लेकर भगवान के शयन-काल तक नृत्य आवश्यक समझा जायगा तथा प्रत्येक नर्तकी एवं वैष्णव गायक को केवल 'गात गाविंद' के पदों का गान करना अनिवार्य होगा। दूसरे गीतों का गाना नियम मग करने का अपराध समझा जायगा।^१ फिर भी शृंगार रस के बाहुल्य तथा कलाप्रदर्शन की विशेषता के कारण उक्त रचना में भक्ति भाव का उद्रेक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके कुछ टाकाकारों ने उसके शब्दों के भीतर आध्यात्मिक रहस्य की खान करने की अवश्य चेष्टा की है, परंतु कदाचित् वे उतने सफल नहीं रहे जा सकते और न शुद्ध भक्ति की दृष्टि से भी उक्त काव्य का हम भक्ति-साहित्य में कोई प्रमुख स्थान दे सकते हैं। कबीर साहब जिस जयदेव के लिए "भगति कै प्रेमि इनही है जाना"^२ कहते हैं, उसमें ऐसी काव्य शक्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी अवश्य अपेक्षित होंगी।

'आदिप्रथ' में संगृहीत जयदेव की रचनाओं में केवल दो पद^३ ही मिलते हैं जिनमें से एक उपदेश के रूप में है और दूसरे का विषय योग-साधना से संबंध रखता हुआ समझ पड़ता है। पहले पद के अंतर्गत 'राम नाम' व सदाचरण के साध-साध मनसा, वाचा व कर्मणा से की जानेवाली

'हरि भगत निज निहचरणा' अर्थात् अनन्य भक्ति का महत्त्व आदिप्रथ दर्शाते हुए उसे योग, जप एवं दानादि से श्रेष्ठ बतलाया आले पद गया है। इसका भाषा संस्कृत से बहुत प्रभावित है, और

गो० तुलसीदास को अनक ऐसी रचनाओं की भाँति यह भी 'पंडिताऊ पद' कहलाने योग्य है। इसी प्रकार दूसरे पद की शब्दावली पर नाथपथ अथवा उिद्धों के बौद्ध मत का प्रभाव स्पष्ट है और इसकी वर्णन शैली आगे आनेवाले छंदों के बहुत से 'खबदों' का स्वरूप दिलाती है। मेकानिफ ने तो इस पद का 'एक अत्यंत कठिन माननीय रचना' कहा है।^४

१. डा० बनर्जी 'हिस्ट्री ऑफ ओडिशा' (भा० १) पृ० ७७३, कलकत्ता १९३०, पृ० ३३४।

२. 'जय प्रमोद' रा० गोदी, पद ३६, पृ० ३३०।

३. रा० गूजरा पद १, पृ० ५१६, व रा० गुरु पद १ (पृ० ११०४)

४. मेकानिफ, 'द मिड रैखजन' (भा० ६) पृ० १६।

उक्त दोनों पदों में से किसी का भी पाठ 'आदिमंथ' वाले संस्करण में पूर्णतः शुद्ध नहीं जान पड़ता। उनके कई शब्द विकृत व अस्पष्ट हो गए हैं।

'गीत गोविंद' के रचयिता जयदेव के लिए कहा जाता है कि ये निम्बार्क-सम्प्रदाय के अनुयायी थे और कुछ लोग उन्हें विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय का बतलाते हैं, जैसा कि एक संस्कृत श्लोक से भी सूचित होता है। परंतु ये बातें उक्त दो में से किसी भी पद के आधार पर प्रमाणित नहीं की जा सकतीं

और इस कारण इन दोनों जयदेवों के एक ही होने में

महत्त्व संदेह भी किया जा सकता है। फिर भी इतना प्रायः

निश्चित-सा है कि उक्त दो पदों का रचयिता एक ऐसे

समय में वर्तमान था जब कि पाल वंशी राजाओं के समकालीन बौद्ध सिद्धों का समय अभी-अभी व्यतीत हुआ था, नाथ-यथ एवं मक्तिमार्ग की धारणा प्रायः समान रूप से एक ही साथ प्रवाहित हो रही थी और इन दोनों द्वारा विहित क्षेत्र एक विशेष रूप धारण करता जा रहा था। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर विदित होगा कि जयदेव-जैसे कुछ वैष्णवों की रचनाओं में सहजयानियों के 'मन्त्रा' एवं 'उपाय' नामक तत्त्व ही राधा एवं कृष्ण के रूप धारण कर श्रद्धा की दशा में अपने दंग से मिल जाते हैं और उनकी 'महामुल' वाली अंतिम स्थिति यहाँ पर 'ग्रन्थोक्त प्रेम' में रूपान्तरित हो जाती है। फिर भी आगे चलकर इसी का परिणाम वारकरी सम्प्रदाय के अमगो में कहीं अधिक स्पष्ट होकर लक्षित हुआ। जयदेव वाल्मिक में एक बड़े महत्त्वपूर्ण संश्लेष में उत्पन्न हुए थे और अरनो कृतियों द्वारा उन्होंने एक ऐसे मार्ग का प्रदर्शन किया, जो सतमत के लिए आदर्श बन गया।

(२) संत सधना

संत सधना के विषय में कहा जाता है कि ये एक बहुत प्राचीन भक्त थे और इनका उल्लेख नामदेव (स० ११२०-१४००) ने भी अपनी रचनाओं में किया है। किंतु मुझे संत नामदेव की ऐसी कोई ग्रामांतिक रचना नहीं मिली जिसमें इनकी चर्चा की गई हो। संभव है ये नामदेव के समकालीन रहे हों अथवा उनके कुछ ही आगे पीछे संक्षिप्त उत्पन्न हुए हों। इनके जन्म-स्थान का भी ठीक ठीक पता परिचय नहीं चलता। एक सधना वा सदन सेइवान (तिब्बत प्रांत)

१. 'विष्णुस्वामी सनारम्भा, जयदेवादि ग्रन्थान् ।
श्रीनन्दल्लभ-पर्यन्तां, सुतो मुख-परम्परान् ।'

के निवासी कहे जाते हैं और कुछ लोगों का अनुमान है कि वे प्रसिद्ध सत सधना से भिन्न थे। उनका भी समय विजय का चौदहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग सम्भव जाता है जो नामदेव का भी जीवन काल है। मेकालिफ के अनुसार नामदेव तथा शानदेव की तीर्थ यात्रा के समय सधना की उनका साथ एलारा की कदर का निक्कट भेंट भी हुई थी और इन्होंने उन दोनों सतों का आतिथ्य स्वीकार करके तीर्थ यात्रा में उनका साथ भी दिया था^१। सधना जालि के कसाई कहे जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि ये पशुओं को स्वयं मांसे नहीं थे, अपितु मांस अन्य कसाइयों से लेकर बेचा करते थे। इन्हें जीव हिंसा से घृणा थी, परन्तु अपने वैतृक व्यवसाय का ये परित्याग भी नहीं करना चाहते थे। इनके शौल के बटखरी में अनजानवश शालग्राम की कोई शिला भी सम्मिलित हो गई थी जिसे किसी दिन इनके तराजू पर एक साधु ने देख लिया। उसने इन्हे इस बात के लिए बहुत कुछ पटकारा और उस शिला को इनसे माँगकर अपनी पूजा के घर ले गया। परन्तु रात को उसे स्वप्न हुआ कि शालग्राम को उसके पूजनस्थ की अपेक्षा इनकी दुकान में ही रहना अधिक पसंद है। अतएव उसे विषय होकर उस शिला इन्हें लौटा देनी पड़ी और इस घटना का प्रभाव इनपर इतना पड़ा कि इन्होंने विरक्त होकर अपना घर-बार भी त्याग दिया। इनकी जगन्नाथ पुरी की यात्रा तथा उसमें होनेवाली इनके विविध कथों की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं और उनमें चमत्कार भरे पड़े हैं।

इनका एक पद गुरु अर्जुनदेव द्वारा सपादित सितों के 'आदिप्रथ' में आया है जिसमें इनके आत्मभाव तथा आत्मनिवेदन बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित मिले गए हैं और इनके दैन्य भरे शब्दों में एकांतनिष्ठा भी वर्तमान है। इनकी पत्नियों में हृदय के सच्चे उद्गार दीख पड़ते हैं और इनके उत्त एक पद के

भी द्वारा इनके सरल एवं निष्कपट जीवन की एक झलक

रखनाएँ मिल जाती है। इस पद के प्रारम्भ में जिस कथा का प्रसंग

आया है, वह इस प्रकार कहो जा सकती है—'किसी बड़ई

के लड़के को जब यह पता चला कि एक राजा की लड़की विष्णु भगवान् के साथ विवाह करने को उत्सुक है, तब उसने उसी समय विष्णु के रूप में अपने को सुसज्जित करना चाहा। उसने अपने शरीर में चार मुज्राएँ लगा लीं जो

१. मेकालिफ 'दि सिट रिजिजन' (भा० ६) पृ० ३२।

२. राघु विलास, पद १, पृ० ८५८।

क्रमशः शस्त्र, चक्र, गदा व पद्म धारण क्रिये हुए थीं और वह गरुड़ पर सवार भी हो गया। परन्तु जब उक्त लड़की के पिता पर किसी शत्रु ने आक्रमण किया और लड़की ने उसकी रक्षा के लिए अपने उस कृत्रिम विष्णु रूपी पति से सहायता चाही, तब वह भयभीत हो गया और अधीर होकर उसने वास्तविक विष्णु भगवान् की शरण ली। विष्णु भगवान् ने उसकी प्रार्थना सुन ली, राजा के उक्त शत्रु को पराजित कर दिया और इस प्रकार उस बनावटी विष्णु-रूपी बटई को भी बचा लिया। सघना के छः पदों का एक समग्र 'सतगाथा' में भी मिलता है जिसमें इनकी मूर्ति कृष्णावतार के प्रति ललित होती है। इन पदों का भाषा में पारसी-अरबी के भी कुछ शब्द आये हैं जिनसे इनके रचयिता का सम्भवतः किसी पश्चिमी प्रांत का निवासी होना सिद्ध होता है। परन्तु इन पदों की पात्यों में वह भाषा गांभीर्य नहीं और न वे सतमत निर्दिष्ट विचार ही दीप्त पड़ते हैं जो सघना की विशेषता हानी चाहिए। सम्भव है सघना नाम के दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हो गए हों और उन दोनों की रचनाएँ पृथक् पृथक् उपलब्ध हो रही हों।

डा० प्रियर्सन ने सत सघना के नाम पर प्रचलित किसी सघना पथ की खोज की है और उसके अनुयायियों का बनारस में वर्तमान होना भी खतलाया है। किंतु ऐसे लोगों का इस समय काशी में कुछ पता नहीं चलता। इसके सिवाय डा० प्रियर्सन ने सघना का समय भी ईसा की सत्रहवीं शताब्दी खतलाया है। किन्तु संत कबीर साहब के समसामयिक सत सघना पंथ रविदास ने इनका उल्लेख अपनी एक रचना में किया है जिससे उक्त डाक्टर साहब का यह अनुमान भी ठीक नहीं जान पड़ता।

(३) संत लालदेव या लल्ला

लल्ला वा लाल कश्मीर की रहनेवाली एक देवता मेहर जाति की ली थी या सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तरवाले परिवार की हाकर भी बहुत उच्च विचार रखती थी। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह शैव-सम्प्रदाय का अनुसरण करनेवाली एक भ्रमणशील भगिन था, किन्तु धार्मिक मतभेदों से उहुत दूर रहा करती थी और इसके सिद्धान्त अत्यन्त सरल व समन्वयात्मक थे। इसका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी अथवा प्रायः वही था जो सत सघना वा नामदेव

संक्षिप्त
परिचय

का था और इसके कुछ अनुयायी अभी तक पश्चिमोत्तर भारत में जहाँ-तहाँ पाये जाते हैं। कहा जाता है कि यह पूर्ण वृद्धावस्था तक जीवित रही और इसने अपने धार्मिक विचार प्रकट करने के लिए कई पदों की रचना भी की। ऐसे पदों का एक संग्रह 'लल्ला वाक्यानि' के नाम से डा० प्रियर्सन व डा० बर्नेट ने प्रकाशित किया है। यह अपने विचारों का प्रचार बहुधा गाकर एवं नृत्य करके किया करती थी और अपने शरीर पर अधिक वस्त्र भी नहीं रखती थी। इसकी रचनाओं के विषय कभी कभी शैवों की योग-साधना से भी संबंध रखते थे। लालदेव के विषय में यह भी अनुमान किया जाता है कि इसे सैयद अली हमदानी (सन् १३८० दश ई० = सं० १४३७-४४ में वर्तमान) नामक मुस्लिम फकीर से मैत्री थी^१ और इसके शुद्ध आचरण एवं व्यवहार तथा व्यापक विचारों का प्रभाव इसकी जन्मभूमि से दूर-दूर तक फैल गया था। इसे लोग बहुधा 'लल्ला योगिनी' भी कहा करते थे।

डा० प्रियर्सन का कहना है कि आगे चलकर लालदेव की अनेक महत्वपूर्ण बातों से कबीर साहब भी प्रभावित हुए थे^२। उनके अनुसार लालदेव की मूर्ति पूजा से विरोध नहीं था, वह एक सच्चा धार्मिक हिंदू थी। किंतु इसके अनेक विचार कबीर साहब के विचारों से मिलते-जुलते थे। इसमें सदेह नहीं कि जिस प्रकार कबीर साहब ने राम रहीम व केशव लालदेव व करीम का एक बतलाकर हिंदू व मुसलमान जनता को एक कबीर साहब स्वरूप में बाँधने के प्रयत्न किये, उसी प्रकार हम लालदेव ने भी कहा था कि 'शिव, केशव, जिन का नाथ मैं काई भी वास्तविक अन्तर नहीं, किसी एक क प्रति हार्दिक विश्वास रखनेवाला साधारण दुखों से मुक्त हो सकता है'^३ और इसकी कविताओं में कबीर

१ लल्ला वाक्यानि आर दि वाइन सेइन्स आफ लालदेव, मिनिस्क पोपेट्स आफ थे स्टेट कश्मीर (प्राथमिक सोसायटी मोनोशाफस, लाहौर, १९२०) पृ० ६ व २२५। इनके ६० पदों का एक संग्रह लल्लेश्वरी वाक्यानि नाम से, मूल रचनाओं के संस्कृत रूपान्तर के साथ भी श्रीनगर से प्रकाशित है और दोनों मंदा में बदायिन्द वे ही पद हैं।

२ दि इन्वियन पोपेट्स की अक्टूबर १९२०, पृ० १९७-६।

३ 'नर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, सन् १९१८ पृ० १५७-९।

४ लल्लेश्वरी वाक्यानि (श्रीनगर) पद १२, पृ० १०।

साहब की भाँति जुलाहों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग भी प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। कबीर साहब की पंक्ति “उलटी गग समुद्रहि सोखे, सति औ सूर गरासे” भी लालदेव की एक पंक्ति का स्मरण दिलाती है जिसमें इसने द्वितीया के चंद्र का राहु को ग्रस लेना बतलाया है। किन्तु इन दोनों के बीच के किसी सीधे सरस के लिए अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में, और विशेषकर इधर अम्बाला जिले की ओर आजकल एक पथ अलखधारियों का प्रचलित दीप्त पड़ता है, जो अपने को किसी लालबेग के अनुयायी कहा करते हैं। ये लोग अधिकतर डेढ़ अर्पाटू चमार जाति के होते हैं और लालबेग को ये लोग शिव का अवतार मानते हैं। ये मूर्तिपूजा में निश्वास नहीं करते, बल्कि किसी अलखधारी अलख व अगोचर तत्व का ध्यान किया करते हैं। इनके अनुसार दृश्यमान ससार के अनिरिक्त कोई परलोक-जैसा स्थान नहीं है, जहाँ पर कोई धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य मरणोपरांत जा सकता है। इनके लिए यहीं पर सब कुछ है और यहीं पर अहिंसा, परापकार आदि के साथ सात्त्विक जीवन यापन करना सबका उद्देश्य होना चाहिए। स्वर्ग या नरक का ध्यान छोड़कर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करनेवाला यहीं परमानन्द वा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इनके वादे आदबरहोन जीवन में ऊँच नीच का सामाजिक भेद नहीं है और न कोई पूजा की ही विस्तृत विधि निर्धारित की गई है। लालबेग को उक्त प्रकार शिव का अवतार वा रूप मानने से शैव-सम्प्रदाय प्रधान करमीर की लालदेव का स्मरण हठात् हो आता है और दोनों एक ही से जान पड़ने लगते हैं अथवा कम से कम एक का प्रभाव दूसरे पर लक्षित होने लगता है। किन्तु इसके लिए अभी तक कोई निश्चित आधार उपलब्ध नहीं है।

(४) संत बेणी

संत बेणी जी के समय अथवा जीवन की घटनाओं के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव (स० १६२०: १६६३) ने अपने एक पद में इनका नाम लिया है^१ और कहा है कि इन्हें सद्गुरु

१. 'बेणी कउ गुरि कौड प्रणाम, रेमन तभी होहि दास' राग बस्तु महला ५,
'गुरु प्रभस्रहन' पृ० ११९२।

द्वारा ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हुआ था। उक्त गुरु ने अपने संपादित 'आदिग्रन्थ' में इनके तीन पदों का संग्रह भी किया है। सत्सिद्धपरिचय जिनसे इनके विचारों की कुछ जानकारी मिलती है। इनकी उपलब्ध रचनाओं की मापा गुणना जान पड़ती है और ये अनुमान से करीब साढ़ब से प्राचीन ही टहरते हैं। इनकी जन्मभूमि वा कर्म-क्षेत्र का कोई संकेत नहीं मिलता, फिर भी इनके पदों के पचास की ओर प्रक्षलित होने से इन्हें हम किसी पच्छिमी प्रांत का ही निवासी कह सकते हैं। इनके पदों पर नाथयोगा सम्प्रदाय व सतमत की गहरी छाप है और उनमें व्यक्त किये गए इनके विचारों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके समय तक उसका प्रचार इनके प्रदेश में बहुत कुछ होने लगा था। इन्हें नामदेव के समकालीन सत्तों में हम गिन सकते हैं। सन, पीपा या कबीर के समय में इन्हें लाना उचित नहीं जान पड़ता। इनके द्वारा, अथवा इनके नाम पर चलाये गए किसी पथ का भी अभी तक पता नहीं चला और न उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त कोई अन्य रचनाएँ ही इनकी मिल सकी हैं, ता भी इससे इनका महत्त्व कम नहीं होता और सतमत के प्रथम प्रवर्तकों में इनका नाम आदर के साथ लिया जा सकता है।

इनके 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत तीन^१ पदों में से एक में योग साधना की चर्चा है जिसमें वे कहते हैं कि "दृढ़ा, शिवाय व सुगुम्ता नाम की तीनों नादियाँ जहाँ पर मिलती हैं, वह स्थान प्रयाग की विवेकी का महत्त्व रखता है और वही पर निरंजन वा राम का निवास है जिसे गुरु द्वारा निर्दिष्ट संकेत से ही कोई खिरला जान पाता है। वहाँ पर सदा अमृत रचनाएँ स्थापित हुआ करता है और मन के स्थिर हो जाने पर अनादित शब्द भा मुन पड़ता है।" इसी प्रकार "अगम्य दसम द्वारा में परमपुरुष रहा करता है जहाँ प्रसुद्ध होकर स्थित रहनेवाला शून्य में प्रवेश कर जाता है, पाँचों शानोन्द्राँ उसके वश में आ जाता है और वह कृष्ण के रंग में टन्मय हो जाता है। उसका मन मूँव में नाम के ॥ शिख सदा गिराये रहा करते हैं और वह सर्वोच्च दशा को प्राप्त कर लेता है।" भी इन्होंने कहा है। सब देखी मरणांतरात् मुक्त होने में विश्वास नहीं करते,

१. गिरी राज, पद १, पृ० ९२, राग रामवन्ती, पद ७, पृ० ९७४; और राग प्रभात, पद १, पृ० १३५०।

उनका आदर्श 'जीवन्मुक्त' का है जिसके लिए चेष्टा करना वे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने गर्भावस्था से लेकर मरण समय तक किसी न किसी क्षण इस बात को स्मरण करने की चेतावनी दी है। उनके मत का मुख्य उद्देश्य 'आत्म तनु' की अनुभूति है जिस कारण उन्होंने केवल शरीर पर चटनादि का प्रयोग करनेवाले मूर्तिपूजकों को उनका हृदय शुद्ध न होने से बहुत कुछ फटकारा है और उनके धर्म को पीछे धरम बतलाकर उन्हें ठग, बचक तथा लम्ह तक कह डाला है।

(५) संत नामदेव

नामदेव नाम के लगभग आठ दज्जन भक्तों या कवियों का होना केवल दक्षिण भारत में ही बतलाया जाता है और उत्तरी भारत में भी कदाचित् दो से अधिक ही नामदेव-नामधारी संतों का किसी न किसी समय वर्तमान रहना कहा गया है। अतएव उक्त प्रमुख संत नामदेव के विषय में भी निश्चित रूप से जीवनी या रचना-सम्बन्धी तथ्यों को संपूर्णतः कोई नामदेव कर प्रामाणिक परिचय देना सदेह से रहित नहीं कहा जा सकता जिनके पद हमें 'आदिग्रन्थ' में मिलते हैं। दक्षिण भारत वा महाराष्ट्र के नामदेव, जो प्रसिद्ध ज्ञानदेव के समकालीन थे, एक बहुत बड़े संत हो गए हैं और उनके विषय में आज तक बहुत कुछ लिखा भी गया है। उनका अनेक रचनाएँ भी मराठी ग्रन्थों के बड़े-बड़े संग्रहों में अच्छी संख्या में मिलती हैं और कहा जाता है कि 'आदिग्रन्थ' की रचनाएँ भी उन्हीं की कृतियाँ हैं। किन्तु, पञ्जाब की कतिपय किंवदन्तियों के कारण इस बात में संदेह भी होने लगता है। पता चलता है कि उन्हें कभी-कभी विष्णुदास नामा भी कहते हैं। किन्तु इस नामवाले भक्त की रचनाओं के अंतर्गत मीरा, कबीर व कमाल जैसे लोगों के प्रसंग भी पाये जाते हैं, इसलिए वह कथन में विश्वास नहीं होता। कारण यह है कि महाराष्ट्र के सर्वप्रसिद्ध नामदेव का ज्ञानदेव का समकालीन होना ऐतिहासिक तथ्य है और ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर का आविर्भाव-काल उनकी रचनाओं में दिये गए संकेतों के ही अनुसार ईस्वी सन् की तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अवश्य पड़ जाता है, जब कि कबीर, कमाल व मीरा को हम उस काल के अनन्तर ही वर्षों के भीतर भी किसी प्रमाण के आधार पर नहीं ला सकते और न उन्हें नामदेव का समसामयिक ही ठहरा सकते हैं। इसके विपरीत कबीर, कमाल तथा मीरा यदि भी अपनी कई रचनाओं में नामदेव का नाम बड़े

आदर के साथ लिया है और श्री रजवाड़े द्वारा संपादित एक संग्रह के अनुसार स्वयं विष्णुदास नामा ने भी अपनी रचना 'बावन अक्षरी' में नामदेवराय की वंदना की है, जो सम्वत्: उत्त सत नामदेव का ही नाम हो सकता है तथा जिससे इनका उनसे भिन्न एवं पूर्वकाल का होना भी सिद्ध है' ।

उक्त बातों के अतिरिक्त 'आदिग्रंथ' में संगृहीत नामदेव की रचनाओं के साथ प्रसिद्ध महाराष्ट्र संत रचित ग्रंथों की तुलना करने पर हमारी इस प्रकार की धारणा अधिक शक्ति ग्रहण करने लगती है कि उन दोनों प्रकार की रचनाएँ एक ही व्यक्ति की कृतियाँ हो सकती हैं । सबसे पहली समानता

उक्त दोनों संग्रहों में उनके रचयिता की जाति के छीपी महाराष्ट्र संत होनेवाले उल्लेखों के विषय में है । मराठी रचनाओं में

नामदेव कहीं-कहीं "आम्ही दीन शिपीये जातिहीन" जैसे वाक्य मिलते हैं, वैसे ही 'आदिग्रंथ' के अंतर्गत "हीनडी जाति मेरी, आदम राह्या, छीपे के जनम काहे कउ आह्या" जैसे उद्गार हील पढ़ते हैं । इसी प्रकार उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं के रचयिता ने अपना इष्टदेव 'विठ्ठल' का ही माना है और उसके प्रति अपने भक्तिभाव का प्रदर्शन अनेक स्थलों पर वही भक्ता के साथ किया है । इसके निवाय नामदेव के मूर्ति को दूध पिलाने, अपनी छान छुवाने, मादर का द्वार पच्छिम की ओर करा देने, आदि के प्रसंग दोनों में प्रायः एक ही प्रकार से आये हैं और दोनों में आये हुए अनेक पदों के भावों पर नाथपंथानुमोदित योगधारा की छाप भी बहुत स्पष्ट रूप में लक्षित होती है । अतएव दोनों सतों का एक होना अमभव नहीं है ।

महाराष्ट्र प्रांत में उत्पन्न हुए तथा ज्ञानदेव के समकालीन सत न मदेव एक परम प्रसिद्ध महापुरुष हो चुके हैं । उनका नाम वहाँ के विख्यात 'संत पंचायतन' अर्थात् 'पाँच प्रमुख सतों के समुदाय' में लिया जाता है । उनके अतिरिक्त चार अन्य सतों में ज्ञानदेव, एकनाथ, समर्थ रामदास तथा तुका

राम की गणना की जाती है और तुकाराम ने उन्हें महर्षव अपना आध्यात्मिक आदर्श माना है । महाराष्ट्र की ओर प्रसिद्ध भी है कि ज्ञानदेव ने आगे चलकर एकनाथ के रूप में अवतार लिवाया और नामदेव तुकाराम बनकर फिर प्रकट हुए

ये। इसी प्रकार नामदेव से किसी न किसी प्रकार प्रभावित होनेवाले संतों में उत्तरी भारत के कई महात्माओं के भी नाम लिये जाते हैं। इधर के सब से प्रसिद्ध संत कबीर साहब ने उनके प्रति प्रगाढ़ भ्रष्टा के भाव प्रदर्शित किये हैं और कहा है कि “जिस प्रकार पहले युगों में मत्त उदव, अक्रूर, हनुमान्, शुकदेव तथा शंकर हुए थे, उन्ही प्रकार कलिकाल में नामदेव तथा जयदेव का आविर्भाव हुआ था।” एक लेखक ने तो यहाँ तक बतलाया है कि यदि ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्म रूप से नामदेव की रचनाओं का अध्ययन किया जाय, तो ज्ञान पड़ेगा कि कबीर साहब ने अपनी भावना सृष्टि एवं वर्णन शैली दोनों में ही गोरखनाथ तथा नामदेव का स्पष्ट अनुसरण किया है^१। यहाँ तक कह देना तो कदाचित् अक्षरशः सत्य नहीं सम्झा जा सकता, किन्तु इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के संत भी नामदेव के बहुत श्रुणी हैं और उनके लिए (तथा महाराष्ट्र के अनेक संतों के लिए भी) संत नामदेव ने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है।

फिर भी संत नामदेव की ग्रामाणिक ऐतिहासिक जीवनी लिखने तथा बहुत-सी रचनाओं को उनकी ही कृति समझने के लिए सामग्री की कमी है। भिन्न भिन्न मत्तमालों के रचयिताओं ने इनके सन्ध में बहुत कुछ लिखा है और इनकी कई स्वतंत्र जीवनीयाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। परन्तु इन

जैसी पुस्तकों में धार्मिक आवेश या साम्प्रदायिकता के जीवनी प्रभाव में आकर बहुत सी अनिर्दिष्ट बातें कह दी गई हैं।

उनमें अधिकतर एक प्रकार की पौराणिकता की गंध आती है और उनमें उल्लिखित चमत्कारपूर्ण प्रसंगों में सर्वसाधारण को सहसा विश्वास नहीं होता। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखी गई, पूर्णतः विश्वमनीय समझी जानेवाली जीवनीयों का अभी तक नितांत अभाव है और जब तक नामदेव की समझी जानेवाली सारी रचनाओं की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक उनमें दी गई बहुत सी बातों को भी हम श्रद्धाहीन नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में संत नामदेव का यहाँ जो कुछ परिचय हम देने जा रहे हैं, उसमें यदि आगे चलकर किंचित् परिवर्तन भी करना पड़े, तो कोई आश्चर्य न होगा।

सत नामदेव क समकालीन समके जानेवाले एक दूसरे सत सायता माली ने अपने एक पद में इनके तथा ज्ञानदेव के अपने यहाँ साथ ही आने की चर्चा की है और उसकी कुछ अन्य पत्तियों से विदित होता है कि उसने इन दोनों के साथ तार्य यात्रा भी की थी।^१ इस प्रकार सत चोरामेला

की भी एक पत्ति^२ से प्रकट होता है कि उक्त महात्मा प्रसंग का इनके प्रत बड़ा अनुराग था। उत्तरी भारत के सतों

में से कबीर साहब के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी नामदेव के सवध में अनेक स्थलों पर चर्चा की है और इन्हें आदर की दृष्टि से देखा है। उदाहरण के लिए सत रैदास ने इन्हें नोच कुल में उत्पन्न होकर भी गोविंद का कृपा द्वारा ऊँची पदवी तक पहुँचने वाला बतलाया है और एक दूसरे पद में उनके भगवान् का दूध पिलानेवाली कथा की ओर भी संकेत किया है।^३ इसी प्रकार सत घन्ना ने भी कहा है कि 'गोविंद गाविंद' कहकर ये साधारण छीपी से बढकर बड़े हा गये।^४ स्वयं सत नामदेव ने भी अपने विषय में अधिक नहीं लिखा है और उनकी कई रचनाओं द्वारा भी इतना ही पता चलता है कि अपनी जाति के छीपी होने के कारण इन्हें अपनी हीनता का अनुभूत होता था, परंतु तो भी इन्हें इस बात पर पूरा सतोष था कि गुरुपदेश एय सतसग के बल पर इन्हें अंत में भगवान् के दर्शन हो गए और इन्होंने अपना जीवन सुधार लिया।^५

परंतु इसना होने पर भी कुछ लोगों ने सत नामदेव की जीवनी लिखते समय उन्हें ज्ञानिय कुल में उत्पन्न हुआ सिद्ध करना चाहा है। उनका कथन है कि "महाराज नामदेवजी के पूर्वज कुशक वशी गाविं-गोत्रीय देशरथ ज्ञानिय थ। वंशीज इनके आदि-पुरुषों की जन्मभूमि था।"^६

इनका अनुमान है कि परशुराम द्वारा क्षत्रिय वंश के जाति विध्वंस किये जाने की प्रतिज्ञा ज्ञान पर क्षत्रियों में से बहुतों ने अपनी जाति छिपाने के लिए अनेक प्रकार

की शिल्पकलाओं का आश्रय ले लिया और तदनुसार इनके आदिपुरुष

१. 'श्री सतगाथा' (हरिदा प्रेम, पुणे) पृ० १४६।

२. वही, पृ० १२८ 'चोखा दाखें लोगणपो नाज, नामदेव बाऊ बेशवाचा।'।

३. गुरु ग्रन्थसाहब, (आई गुरदियाल सिंह प्रेस सत, अमृतसर) पृ० ११०४।

४. वही, पृ० ४८७।

५. वही, पृ० ४८७।

६. ०२ लाल वर्मा 'श्री० नामदेव वंशावली' भूमिका पृ० १।

शूर व शूरसेन ने धनुषबाण को तोड़ उसकी जगह गज्र, कैंची व सुई बना ली। उनका कहना है कि उक्त दोनों व्यक्ति प्रसिद्ध सहस्रार्जुन के पाँच पुत्रों में से थे और आगे चलकर इन्हीं के वंशज 'छोपी' कहलाये। वास्तव में अपना वर्ण वा जाति छिपाने के ही कारण ये 'छोपी' बड़े जाने लगे थे। इनके पूर्व पुरुष यदु शेट थे, जो रेंडेकर बड़े जाते थे और जो कपड़े बेचा करते थे^१। परन्तु आश्चर्य की बात है कि स्वयं सत नामदेव ने इन बातों में से किसी एक की ओर भा ध्यान न देकर अपने का केवल 'छोपा' ही कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तथा उनक समसामयिक वा उत्तरकालीन सतों ने भी उन्हें छोपी कहने के साथ ही नीच जाति का होना भी बतलाया है। अपने गुरु अथवा धर्मप्रचारकों की जाति को ऊँची से ऊँची ठहराने का एसी परम्परा वर्ण व्यवस्था का अधिक महत्त्व देनेवाले अधमक व्यक्तियों की चलायी हुई जान पड़ता है और बिना ऐतिहासिक प्रमाणों का आधार पाये आगे चलकर स्थायी रूप नहीं ग्रहण कर सकती।

इधर जिन विद्वानों ने सत नामदेव के विषय में सभी बातों पर यथा समव विचार करते हुए कुछ लिखा है। उनके अनुसार ये दामा शेट नामक एक दर्जी के पुत्र थे और इनका जन्म सतारा जिले के अन्तर्गव कन्हाड़ के निकटवर्ती किसी नरसी बमनी गाँव में हुआ था। इनकी माता का नाम गोना बाई था जो उसी जिले के किसी कल्याण जीवन-वृत्त नामक गाँव के एक दर्जी की पुत्रा थी। छोपी जाति का काम कुछ लोगों ने केवल कपड़े का छापना ही समझा है, किंतु जान पड़ता है कि महाराष्ट्र प्रांत की ओर छोपी कहलानेवाले लोग कदाचित् दोनों प्रकार के व्यवसाय किया करते थे। जो हो, इनके पूर्व पुरुषों का भगवद्भक्त भी होना सभी लोग बतलाते हैं और कहते हैं कि इनके हृदय में भी इस प्रकार के भाव मूलतः इसी कारण जागृत हुए थे। इनके पिता दामा शेट अपने गाँव के बाहर निर्मित शिव-मंदिर में 'केशीराज' शिव की पूजा करने बराबर जाया करते थे और इनके किसी पूर्व पुरुष का सदा 'जय विद्वन्, जय विद्वन्' की धुन में लगा रहना भी बतलाया जाता है। किसी-किसी के अनुसार दामा शेट ही प्रति वर्ष

पठरपुर की यात्रा भी किया करते थे और वहाँ के इष्टदेव विठ्ठल के प्रति पूर्णरूप से आकृष्ट हो जाने के कारण अतः वहाँ जाकर बस गये थे। सत नामदेव के जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ शाके ११६२ (तदनुसार सन् १२७० ई० अथवा स० १३२६) कहा जाता है और इस विषय में अधिक मतभेद नहीं दिखलायी पड़ता। यों तो डा० जे० एन० फर्गुहर जैसे लेखकों के अनुसार इनका जीवन काल बहुत दिन पीछे लाकर ही निश्चित करना चाहिए^१।

कहते हैं कि लगभग पाँच वर्ष की अवस्था में उन्हें पढ़ने के लिए बैठाया गया, किंतु उ०में इनका जी नहीं लगा। इनका पिता केवल आठ वर्ष की अवस्था में किसी गारिंद जोट की पुत्री राजबाई के साथ हुआ था और उससे उन्हें पाँच सन्तानें हुई थीं। इन सन्तानों में से भी चार पुत्र थे जिनका नाम क्रमशः नारायण, महादेव, गोविंद और धार्यकाल विठ्ठल कहे जाते हैं और इनकी एक मात्र पुत्री का नाम लिंगाबाई बतलाया जाता है। इन्हें इनके पिता ने पहले अपने पैतृक व्यवसाय में लगाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु उन्हें इस बात में असफलता रही। उन्होंने इन्हे फिर इसी कारण वाणिज्य के लिए भी तैयार करना चाहा, किंतु इस बार उन्हें पता चला कि वे उनके दिये हुए मूलधन को भी किसी और कार्य में लगा देते हैं। इनका समय अधिकतर साधुओं के निकट बैठने या उनके सत्संग की बातें ध्यानपूर्वक सुनने में ही लग जाया करता था। इनने बचपन काल की कथाओं में प्रसिद्ध है कि एक बार जब इनके पिता किसी कायस्थ कहीं बाहर गये थे, तब इन्हें उनकी जगह अपने घर में रखी हुई भगवान् की मूर्ति को भाग लगाने की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए इन्होंने कठोरे में गाय का दूध लाकर उसके सामने रख दिया; परंतु जब बालक नामदेव ने देखा कि मूर्ति क्यों की स्थिति पड़ी हुई है और वह दूध पीने का कोई प्रयास नहीं करती, तब इन्हें समझ पड़ा कि वह इनके छोटे हाने के कारण कुछ रुष्ट हो गई है, और अपनी विचरता के कारण ये रो उठे। परंतु, जैसा इनके एक पद में^२ भी बतलाया गया है, उस मूर्ति ने अतः में इनके हाथ से कटरे के दूध को पी लिया और उसकी सजीवता में पूर्ण प्रतीति हो जाने के कारण वे उसी समय से भगवद्भक्त हो

१. जे० ए० फर्गुहर 'वर्नन आण्ड दि एथिनाइक सोसायटी' अप्रैल १९३०, पृ० १८६।

२. 'गुरु नानादेव' (मर्द गुरादवाल) पृ० ११६४. ५।

गए। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की बातें चमत्कारपूर्ण ही मानी जा सकती हैं, किंतु इनसे बालक नामदेव के मोले हृदय की एक भाँकी हमें अवश्य मिल जाती है और कमशः हम उनके जीवन की अन्य बातों की उसी के प्रकाश में समझने के लिए तैयार होने लगते हैं।

सत नामदेव के विषय में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अपनी युवावस्था तक पहुँचने पर कुछ दिनों के लिए ये डकैती भी करने लग गये थे। मेहालिफ कहते हैं कि “नामदेव ने अपने को स्वयं भी दुर्भाग्यवश डकैती का साथी बन जाना बतलाया है और कहा है कि किस प्रकार उन्होंने तथा उनके साथी लुटेरों ने अनेक ब्राह्मणों व निर्दोष व्यक्तियों युवावस्था का बंध किया था और अंत में उन्हें तितर बितर करने के लिए बादशाह की अपने घुड़सवार भेजने पड़े थे। नामदेव के पास एक बड़ी अच्छी घोड़ी थी जिस पर सवार होकर वे लूटपाट मचाने जाया करते थे और जब उन्होंने अपनी डकैती का परित्याग कर दिया, तब उसी पर चढ़कर वे पंढरपुर से १६ मील की दूरी पर स्थित औंदी के शिव-मंदिर तक नागनाथ का दर्शन करने जाने लगे थे।”^१ उक्त लेखक का यह भी कहना है कि “एक बार जब वे किसी मंदिर के निकट वर्तमान थे, तब वहाँ पर भोग लगाने के लिए कोई घनी व्यक्ति कई प्रकार के पकवान बनवाकर लाया जिनकी ओर दृष्टि पड़ते ही किसी लुचार्त बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया और उसकी माँ उसे डाँटने व भिन्न करने लगी। नामदेव ने जब उसे ऐसा करने से मना करना चाहा, तब उस स्त्री ने उन्हें बतलाया कि उसके पति को, जो बच्चे के लिए भोजनादि का प्रयत्न किया करता था, अन्य २२ व्यक्तियों के साथ डाकुओं ने मार डाला है और अब उसके पास कुछ भी खिलाने के लिए शेष नहीं है। इसपर सत नामदेव का कठोर हृदय भी द्रवित हो उठा और उन्होंने शीघ्र अपनी घोड़ी के साथ-साथ अन्य वस्तुओं को भी वहाँ के ब्राह्मणों को दे डाला। वे वहीं पर कटारी मारकर अपने प्राण भी दे देने का उद्यत हो गये थे, किंतु लोगों के कहने-सुनने पर वे पंढरपुर की ओर चले गए।”^२

इनके गुप्त विरोधा खेचर नामक एक सत थे जो किसी गाँव में रहा करते थे। कहा जाता है कि “गुप्त न करने के कारण पहले उन्हें बड़ी गानि

१. एम० ए० मेहालिफ : ‘दि सेंट रेजिजन’ (भाग ६) पृ० २०।

२. एम० ए० मेहालिफ : ‘दि सेंट रेजिजन’ (भाग ६) पृ० १११।

थी। प्रसिद्ध है कि एक बार जब ये अपने अन्य संत साधियों के साथ गोगेवा नामक एक कुम्हार महात्मा के यहाँ बैठे हुए थे, तब ज्ञानदेव की सहन मुक्ताबाई के पूत्रने पर गोगेवा ने कहा कि मैं मिट्टी के बर्तन ठाकुरनेवाली अपनी थापी की सहायता से जीवित रह निश्चित रूप से बतला सकता हूँ कि उक्त मडली में से कौन पक्का और कौन कच्चा मनुष्य सम्मत्ता जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सचमुच अपनी थापी उठायी और वे क्रमशः सबके शिर को उससे ठोक ठोककर अपनी सम्मति देने लगे। ये जब नामदेव के निकट पहुँचे और उनके भा शिर को ठोका, तब उनके विषय में तिरस्कारपूर्वक सबसे कच्चा घडा कह दिया और ऐसे कथन का कारण उन्होंने इतना निगुरा होना बतलाया। सत नामदेव को यह बात उस दिन ऐसी लगी कि ये बहुत चिंतित हो गए और फिर कदाचित् स्वप्न द्वारा परिचय पाकर त्रिषोबा को अपना गुरु बना लिया।^१ विषोबा खेचर तथा नामदेव के प्रथम मिलन की कथा भी बहुत विचित्र है। कहते हैं कि जब सत नामदेव उन्हें ढूँढते हुए किसी शिव मंदिर में पहुँचे, तब वहाँ पर उन्हें शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैर डालकर लेटा हुआ पाया। इन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु जब उक्त त्रिषोबा को ही कहने पर इन्होंने उनकी टाँगों को पकड़कर दूसरी ओर करना चाहा, तब इन्हें और भी अधिक आश्चर्य होने लगा। इन्हें पता चला कि त्रिषोबा की टाँगों के अनुसार शिवलिंग भी एक ओर से दूसरी ओर घूमता जा रहा है। फिर सो सारी बानों का कारण उक्त त्रिषोबा की मुस्कराती हुई मूर्ति को ही मानकर ये उनके पैरों पर गिर पड़े और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया।^२ इस चमत्कारपूर्ण घटना के उल्लेख का महत्त्व भी कदाचित् सत नामदेव के हृदय में मूर्ति-पूजा के विषय में उनकी धारणा निश्चित कराने में ही निहित जान पड़ता है। इसी प्रकार की एक दूसरी कथा गुरु नानकदेव के पैरों के साथ साथ मक्के में काबा के घूमने के संबंध में भी प्रसिद्ध है।

मूर्ति-पूजा की भावना के महत्त्व को कम करनेवाली एक अन्य घटना का भी उल्लेख मिलता है जो स्वयं सत नामदेव के ही संबंध में है। कहा

१. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर : 'श्री ज्ञानेश्वर चरित्र' (गीताप्रेस, गोरखपुर), पृ० १२१.४।

२. डा० निकल मैकनिल : 'इंडियन बीज' पृ० ११८।

जाता है कि “एक समानामदेव आलावती स्थान पर गये और वहाँ के मंदिर के द्वार के सामने कीर्तन करने लगे। इन्हें शूद्र जानकर वहाँ के पड़ोसियों ने इन्हें वहाँ से उठा दिया जिससे दुखी होकर अपनी मंदिर का द्वार जाति की नीचता पर झुंझनाते हुए ये मंदिर के पिछवाड़े फिरे चले गये और वहीं बैठकर गाने लगे। परंतु ज्यों ही इन्होंने अपना कर्तन आरंभ किया, मंदिर का द्वार फट पर्व की ओर से फिरकर पश्चिम की ओर हो गया और इस प्रकार वहाँ के पड़ोसियों, द्वार पर बैठने की जगह पिछवाड़े पड़ गए, और उनपर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा।” इस घटना का उल्लेख कबीर साहब ने एक अपने पद में^१ किया है, किंतु हमका उससे कहीं अधिक विवरण स्वयं सत नामदेव के ही एक पद में मिलता है^२।

सत ज्ञानेश्वर वा सत ज्ञानदेव को भी कोई कोई सत नामदेव का गुरु होना बतलाते हैं और वास्तव में सत नामदेव ने उनका नाम बड़े आदर से लिया है। परंतु महाराष्ट्र की प्रचलित परम्पराओं द्वारा अधिक पुष्टि विशेषज्ञों के सम्मुख में हो जाती है। सत ज्ञानेश्वर वा ज्ञानदेव के साथ नामदेव की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और इन दोनों ने कुछ अन्य यात्रा सतों के भी साथ अनेक पुण्य स्थानों की यात्रा की थी।

कहते हैं कि उक्त दोनों सतों में सर्वप्रथम गोंट पट्टरपुर में ही हुई थी जहाँ पर ज्ञानदेव अपने अन्य साथी तीर्थयात्रियों के साथ घूमते हुए इनके यहाँ पहुँच गए थे। ज्ञानदेव इनसे स्वयं मिलने गये, और इनसे भेंट हो चुकने पर इनसे अपने साथ चलने का भी अनुरोध किया। जब ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़े, तब मंगलवेदा में सत चोखामेला तथा आरण्यमेडी में सत सामता माली भी इनसे मिल गए। तेरगाँव नामक स्थान तक पहुँचते-पहुँचते गोरोबा भी इनमें सम्मिलित हो गए और इन सभी लोगों की उठोने बड़ी भद्रा के साथ सेवा-सुभूषा की। इसी अवसर पर सत गोरोबा ने सत नामदेव के शिर पर थापी से ठोका था। सत नामदेव ने इस पूरी यात्रा का बड़ा दिशद कर्णन अपने ५६ अमर्शों द्वारा मराठी भाषा में किया है और उस रचना को ‘तीर्थावलि’^३ कहा जाता है।

१. ‘कबीर मंगलती (काशी नागरी प्रचारिणी सभा), ५० १३०।

२. ‘गुरु ग्रन्थसाहब’, ५० ११९१।

३. ‘श्री ज्ञानेश्वर चरित्र’, ५० १२५ व १२७।

अन्त में सबके सब देहली, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों से घूमते-धामते पटनापुर लौट आये। कहा जाता है, देहली वा इस्लामाबाद में उन्हें मुहम्मद बिन तुगलक से भी भेंट हुई थी और बादशाह ने उन्हें दंड देने का प्रयत्न किया था, किन्तु सफलता नहीं मिली। इसी घटना का वर्णन कदाचित् इनके

उस पद^१ में मिलता है जिसमें एक मरी गाय के जीवित घड़ी कर डालने के सबंध में इनका चमत्कार दिखलाया गया है। उसमें किसी सुलतान का नाम नहीं दिया गया है

और सत नामदेव के जीवन काल अर्थात् स० १३२६:१३५० के अवर्गंत मुहम्मद बिन तुगलक का शासन-काल भी इतिहास से सिद्ध नहीं होता। उसका शासन काल १३२२ से लेकर सन् १४०८ तक निश्चित है, अतएव यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी भी हो, तो उसका किसी अन्य मुस्लिम शासक के शासनकाल में ही संभव होना सम्झा जा सकता है। यह भी प्रसिद्ध है कि उक्त सुलतान वास्तव में बीदर प्रदेश का कोई शासक वा गवर्नर था और बीदर के ही किसी ब्राह्मण द्वारा निमणित होकर सत नामदेव वहाँ उसके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ पहुँचे थे। राजधानी में प्रवेश करते समय सतीर्तन में लीन सड़ली ने वहाँ के कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर स्वभावतः आकृष्ट कर लिया और वे सभी वहाँ के शासक के सामने परीक्षाएँ लाये गए^२।

तीर्थ यात्रा से लौट आने के कुछ दिनों के अनंतर सत नामदेव का देहांत हो गया और उस काल से सत नामदेव का जी दक्षिण में रहने से उचटने लगा। इस कारण कुछ काल तक और वहाँ रहकर ये दूसरी देश-यात्रा में पंजाब प्रांत की ओर चले आये, और इधर बहुत दिनों तक भ्रमण करते रहे। कहा जाता है कि उस समय तक इनकी अंतिम काल अवस्था लगभग ५० वर्षों की हो चली थी और इन्हें अपने पुत्र कलत्रादि की ओर से भी विरक्ति हो चुकी थी। उत्तरी भारत में आकर ये कुछ दिनों तक हरद्वार में रहे और वहाँ से फिर पंजाब प्रान्त में गुरुदासपुर जिले के घूमन वा घोमन ग्याँब में चले आए^३। मेकालिफ ने सत नामदेव की उस समय की अवस्था ५५ वर्षों की बतलायी

१. 'गुरु ग्रन्थसहब' पृ० १२६६ ७।

२. 'नामदेव' (जी० ए० नटेशन, मद्रास) पृ० २९-२०।

३. 'चतिमोइन सेन : 'मिडीवन मिस्टिफिक्स आफ इंडिया' पृ० ५६।

है और कहा है कि वहाँ पर ये पहले मटवल होकर गये थे। मटवल में ये किसी तालाब के निकट ठहरे थे जो आज तक भी नामियाना नाम से प्रसिद्ध है और उस समय इनके साथ दो शय्याये थी जिनमें से एक का नाम लापा और दूसरे का जल्ला था और जो दोनों पीछे अपने अनुयायियों के साथ क्रमशः मुसबल और घारीवाल में बस गए। सत नामदेव ने मटवल से इट कर उस तालाब के निकट अपने ठहरने के लिए एक दूसरी जगह खोज निकाली और वहीं पर एकत्र में रहकर मगन करने का विचार किया। किंतु इनके वहाँ ठहर जाने के कारण बहुत-से लोग घेर-घेर एकत्र होने लगे और अंत में उस घूमन गाँव की सृष्टि हो गई। आगे चलकर उस स्थान पर सिलों की रामगदिया मिशिल के माई जत्था सिंह ने एक सुंदर मकान बनवा दिया और उस तालाब का भी महाराजा रणजीत सिंह का सास माई सदा-कौर ने फिर से जीर्णोद्धार कराया। सब से वहाँ पर प्रतिवर्ष एक पार्ष्णिक मेला दो दिन माघ में पर्वतीय होने पर संभवतः सकास्ति के लगभग नियमपूर्वक लगा करता है। यहाँ के निवासा अधिकतर सत नामदेव का ही जाति के हैं, इन्हीं की जैसी जीविका का पालन करते हैं और उनका रहन-सहन अधिकतर सिलों का सा है। मेकालिफ का कहना है कि यहीं पर रहकर इन्होंने उन पदों की रचना की जो 'आदिग्रन्थ' में संश्लिष्ट हैं।

आचार्य चित्तिमोहन सेन ने बतलाया है, कि उस घूमन गाँव में ही रह कर सत नामदेव की मृत्यु सवत् १५२१ (सन् १४६४) में हुई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सत नामदेव की मृत्यु परोज शाह तुगलक के साथ हुई थी और सैयद बश क अंतिम शासक शाह आलम ने वहाँ सन् १४४६ (स० १५०३) में एक मठ बनाने के लिए कुछ जमीन बही भी इन्हें दान में दी थी। इनकी मृत्यु उसी मठ में हुई थी^१। किन्तु इस कथन का मेल ऐतिहासिक घटनाओं के साथ लगता हुआ नहीं दीखता। परोजशाह तुगलक का शासन काल सवत् १४०८ से लेकर सवत् १४४५ तक रहा और उस शाह आलम भी अपनी मर्त पर स० १५०० से १५०८ तक कायम रहा और सत नामदेव की मृत्यु का समय अधिक विद्वानों ने सवत् १५०७ में ही ठहराया है। अतएव, उक्त बातें यदि किसी नामदेव से ही सम्बन्ध रखती हैं, तो वे अवश्य

१ सन १८०५ में मेकालिफ 'सिद्ध रेन्ड्रन' (स० ६) पृ० ३९-४०।

२ चित्तिमोहन सेन 'मिनीक्च निस्त्रिंशम आरु इतिहास', पृ० ५६।

किसी अन्य नामदेव के विषय में होगी। आचार्य मेन ने यह भी बतलाया है कि सन नामदेव के किसी शिष्य बोहरदास के वंशधर आजकल भी उक्त मठ के अविकारी हैं, और इनके द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय के आचार्यों के रूप में उसके प्रवर्णादि का निरीक्षण किया करते हैं। सम्प्रदाय का नाम 'बाबा नामदेव का सम्प्रदाय' है और गुरुदासपुर के रहनेवाले इसके सभी अनुयायी अपने को बोहरदास का ही वंशज बतलाया करते हैं। पोमन के उक्त मठ में आचार्य चित्तिमोहन सेन ने किसी दो सौ वर्ष के पुगने हस्ताक्षरित ग्रन्थ का होना भी बतलाया है और कहा है कि उक्त पुस्तक में हिंदी व मराठा के पद हैं और वह सिद्धों व 'ग्रन्थ साहिब' की ही भाँति पवित्र व पूजनार्थ सम्भाला जाता है। वे यह भी कहते हैं कि सत नामदेव की ही भाँति एक छोटी नामदेव बुलदराहर का रहनेवाला था और एक दूसरा मारवाड़ का निवासी नामदेव जाति का धुनियाँ था ^१।

छोटी जाति के संबंध में मिलते समय विलियम क्रुफ साहब ने उनकी एक शाला को नामदेव-वंशी बतलाया है और कहा है कि "ये लोग एकेन्द्रवादी तथा कर्मकांड विरोधी होते हैं। ये अपने को अन्य छोटी जातिवालों से अपने शुद्ध धार्मिक विचारों के कारण पृथक् समझते हैं और अपने को नामदेव-वंशी भी कहते हैं" ^२। फिर आगे नामदेव-वंशी चलकर विलियम क्रुफ साहब ने धुनियाँ वा धुना जाति के संग्रह में भी लिखा है और कहा है कि ये लोग नामदेव नामदेव-वंशी मगध को वही श्रद्धा के साथ देखते हैं। ये नामदेव मारवाड़ के अंतर्गत सन् १४४३ ई० (स० १५००) में उत्पन्न हुए थे और मिर्जदार लोदी (सन् १४८८ : १५१२ = स० १५४५ : १५६९) के समकालीन थे, तथा किसी किसी के अनुसार ये दक्षिण भारत के पट्टापुर के निवासी थे। उन्होंने मुसलमानों से सलाये जाकर उत्तरी भारत की शरण ली और गुरुदासपुर जिले की बटाला तहसील में धुमान गाँव में आकर बस गए। वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई जहाँ प्रत्येक माघ की मक़ाति को मेला लगा करता है। उनके अनुयायी वहाँ पर छिर्वा (अर्थात् धुनियाँ वा धोरी) कहलाते हैं। उनका मत सिख धर्म के सिद्धांतों से मिलता-जुलता है और उनकी कई रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' में संश्लेषित हैं। बाबा

१. चित्तिमोहन सेन 'सिद्धीवन मिष्टिमम आष इटिया' पृ० ७६-७७।

२. विलियम क्रुफ, 'ग्रुदन्स गेडबाल्ड्स' पृ० २२५।

नामदेव के अनुयायी वास्तव में सिख ही कहे जा सकते हैं," आदि ^१। इसी प्रकार रोज साहब ने निम्ना है कि नामदेव-पथी हिंदू और सिख दोनों हुआ करते हैं और दोनों ही 'आदिग्रंथ' के प्रति श्रद्धा रखते एवं अनेक निम्न परम्पराओं का अनुसरण करते हैं। उनकी पूजन-पद्धति में कोई विशेषता नहीं। हिंदू अनुयायी विशेषकर जालंधर, गुरुदासपुर और हिसार में पाये जाते हैं और सिख अधिकतर गुरुदासपुर में ही मिलते हैं। नामदेव को कभी कभी 'नामदे' भी कहते हैं और इस पथ के लोग इसी कारण 'बाबा नामदे के सेवक' भी कहलाते हैं। इनके मठों के महंतों को भी 'बाबा' कहने की प्रथा है ^२। अतएव जान पड़ता है कि आचार्य सेन द्वारा बतलाये गये उपर्युक्त मठ का संबंध संभवतः किसी अन्य नामदेव से होगा, और इस नाम के एक से अधिक व्यक्तियों के हो जाने के कारण उक्त सभी विद्वानों को कुछ न कुछ भ्रम अवश्य हो गया है।

सत नामदेव के पारिवारिक जीवन के विषय में प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। सदा सत्कीर्तन में लगे रहने के कारण इन्हें निम्नलदेव के मंदिर से बाहर जाने का अवकाश बहुत कम मिला करता था जिससे वे अपने जीवन-निर्वाह के लिए कुछ भी कार्य करने में अशक्त थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में वे अपने कुटुंब के

जीविना लोगों की दविद्रता के अभिशाप से किसी प्रकार बचा न सके ^३। तो भी कबीर साहब के सलोकों के अंतर्गत संश्लेषित 'आदिग्रंथ' की कुछ पक्तियों से प्रकट होता है

कि सत नामदेव के सिद्धान्तानुसार खुश्वाप बेकार बैठकर भगवान् का नाम लेने की अपेक्षा नाम स्मरण के साथ-साथ अपना आवश्यक काम काज भी करते रहना अधिक भेद्युक्तर होता है। उक्त दो सलोकों में कहा गया है कि सत नामदेव ने, अपने मित्र त्रिलोचन के पूछने पर कि 'माया में कैसे हुए तुम छाजन-छोपन में क्यों लगे रहते हो, भगवान् की ओर पूरा ध्यान क्यों नहीं देते,' बतलाया या कि "उचित है कि मुँह से हम रामनाम का स्मरण करें तथा मन भी भगवान् की ओर लगाये रहें, किन्तु हाथ-

१. विलियम क्रु क - 'इस्टर्न ऐंड वास्टर्न' २० पृ० २५९।

२. रो१ : 'ए ग्लासर' (मा० २) पृ० १००।

३. 'नामदेव' (जी० पृ० नटेशन . मद्रास) पृ० १००-११।

पाँच से सदा अपने कुछ घरे भी करते रहें^१ और इसकी पहली पत्ति में आये हुए 'माइआ मोहिवा' शब्दों से यह भी ध्वनि निकलती है कि सत नामदेव को अपने माहुर्य जीवन के प्रति कदाचित् पूर्ण विरक्ति व भी भी नहीं रही।

सत नामदेव की ख्याति अपने अंतिम समय तक बड़ी दूर तक फैल गई थी और उनके विचारों का प्रभाव महाराष्ट्र से पंजाब तक पड़ चुका था। इसलिए इनके संघ में अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक कथाओं का प्रवेश निमित्त होता जाना कोई असंभव बात नहीं थी। इनकी रचनाओं का भी अधिक

प्रचार होने के कारण इसी प्रकार उनका कुछ न कुछ रचनाएँ परिवर्तित होता जाना तथा उनमें अनेक दूसरों की कृतियों का भी स्थान पा जाना कठिन नहीं था। कई नामदेव

नामधारी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का पश्चिमी भारतवर्ष में किसी न किसी समय के अंतर्गत उत्पन्न होना उक्त कठिनाई को और भी बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सत नामदेव की जीवनी की घटनाओं की ही भाँति उनके वास्तविक विचारों को भी निश्चित रूप से बतलाना नु साध्य कार्य हो गया है। फिर भी जब तक उनकी सारी रचनाओं की पूरी खोज नहीं हो जाती और उनका वास्तविक रूप निर्धारित नहीं हो पाता, तब तक हमें उनके 'आदिग्रन्थ' में संग्रहीत पदों तथा कुछ इधर-उधर पाये जानेवाली मराठी-संघर्षों में सन्निविष्ट कतिपय रचनाओं पर ही सतोष करना पड़ेगा। 'आदिग्रन्थ' के अंतर्गत आये हुए उनके पदों की संख्या ६२ है, किंतु एक मराठी संग्रह में संग्रहीत हिंदुस्थानी पद १०२ तक पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि अपनी व्याख्यावस्था में सत नामदेव कट्टर मूर्तिपूजक थे, मुवावस्था में उनके विचारों में उदारता आने लगी और वृद्धावस्था में वे एक सुधारक हो गए। इनकी मराठी रचनाएँ अधिकतर इनकी युवावस्था तक की ही बतलायी जाती हैं और इनके हिंदी पद इनकी वृद्धावस्था के समझे जाते हैं^२। इनकी हिंदी रचनाओं के अंतर्गत इसी कारण कुछ ऐसे उद्गार भी दीख पड़ते हैं जो इनके प्रथम विचारों से निर्गत भिन्न समझ पड़ने हैं। कभी कभी तो उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं के रचयिता के एक ही होने में संदेह भी होने लगता है। उक्त हिंदुस्थानी पदों में से ४३ ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में

१. 'गुरु ग्रन्थसंग्रह' पृ० १३७५ ६।

२. पृ० ५० मेकाविक सिद्ध रेलिजन' (भाग ६) पृ० ३९ ४०

‘आदिग्रंथ’ में भी सङ्गृहीत हैं, अतएव दोनों समूहों का मिलान कर लेने पर इनकी हिंदी-रचनाओं की संख्या सवा सौ से भी कम पायी जाती है।

संत नामदेव ने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायियों में ही अपने जीवन के अधिक दिन व्यतीत किये थे और इनके विचार भी अधिकतर उन्हीं के द्वारा प्रभावित थे। ये वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायियों में गिने जाते हैं। इस कारण वारकरी-सम्प्रदाय की ही बातों का इनकी रचनाओं में अधिकतर पाया जाना स्वाभाविक है और

**वारकरी
नामदेव**

उत्तरी भारत की संत परम्परा को जहाँ तक इन्होंने प्रभावित किया है, वहाँ तक इनकी यही देन भी कही जा सकती है। वारकरी-सम्प्रदाय के संतों में निर्गुण

सर्वात्मस्वरूप, अद्वैत ब्रह्म के प्रति पूरी निष्ठा पायी जाती है, किंतु सगुण की मूर्ति के समक्ष कीर्तन भी वे किया करते हैं। उनके लिए कोई ऊँच-नीच नहीं, और न धनी-दरिद्र अथवा पुरुष एव स्त्री में ही उनकी दृष्टि में कोई मौलिक अंतर समझा जा सकता है। सबका वर्तव्य भगवान् के स्मरण व सकीर्तन में सदा निरत रहते हुए, अपने आवश्यक दैनिक कामों का संपादन करना है। धन-वैभव के प्रति उदासीनता उनकी अवश्य देखी जाती है और वे कौटुंबिक ममता को भी अपने हृदयों में उच्च स्थान देते हुए प्रतीत नहीं होते। परंतु इसका कारण उनकी इनके प्रति पूर्ण विरक्ति नहीं, किंतु इनके क्षणिक होने के कारण इनकी ओर से न्यूनाधिक निरपेक्षता का भाव मान है। वारकरी सम्प्रदाय के बहुत-से अनुयायी अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए ही आध्यात्मिक भावों में निरंतर लीन रहे थे। संत नामदेव की भी सतानां के सत्रय में ऊपर-चर्चा की जा चुकी है, उनका विशेष परिचय कहीं नहीं मिलता, किन्तु उनके वंशजों का आज तक नामदेववशी कहलाकर वर्तमान रहना प्रसिद्ध है।

संत नामदेव ने अपने ‘गोविंद’ का परिचय देते हुए कहा है कि, “वह एक है और अनेक भी है, वह व्यापक है और पूरक भी है। मैं जहाँ देखता हूँ, वहाँ पर वही दीख पड़ता है। माया की चित्र विचित्र बातों द्वारा मुग्ध होने के कारण सभी कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाते। सर्वत्र गोविंद ही गोविंद

है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं। वह सहस्रो

सिद्धांत

मणियों के भीतर ओतप्रोत धागे की भाँति इस विश्व में सर्वत्र वर्तमान है। जिस प्रकार जल की तरंगें और उनपर

प्रवाहित फेन व बुदबुद जल से मिल नहीं, उसी प्रकार इस प्रपंच एव

परमेश का भी हाल है। जब तक भ्रम के कारण स्वप्न में पड़ा हुआ था और सत्य पदार्थ का बोध न था, तब तक और बात थी, जब गुरुपदेश द्वारा जगा दिया गया, तब अपना मन पूरुरूप से स्थिर हो गया। नामदेव का कहना है कि इस बात को अपने हृदय में भली भाँति समझ लो कि मुरारी ही एक मात्र घटपट में और सर्वत्र एवरस भाव से व्याप्त है^{१२}। इसी प्रकार “पड़ा लेकर जब उसमें जल भरता हूँ और चाहता हूँ कि ठाकुर को स्नान कराऊँ, फूल चुनकर जब उस माला के रूप में पिन्धाना चाहता हूँ और दूध लाकर उसकी खीर बना जब उसे भोग लगाना चाहता हूँ, तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उक्त जल में लाखों जीव मरे पड़े हैं, फूलों की सुगंध पहले भ्रमरों ने ही ले ला है तथा दूध को तो सर्वप्रथम बछड़े ने ही जूठा कर दिया है। फिर वैसी पूजा का करना क्यों न व्यर्थ समझा जाय। मुझे तो इधर उधर सब कहीं बीठल ही बीठल दीख रहा है, उससे सारी की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही है। मैं इसी में पूर्ण आनन्द का अनुभव क्यों न करूँ।”^{१३}

इसी कारण सत नामदेव उस एकमात्र राम क प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि ‘जिस प्रकार नाद को ध्वन कर मृग उसमें निरस्त हो जाता है और उसका ध्यान भर जाने तक नहीं टूटता, जिस प्रकार बगला मछली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, स्वर्यकार सोने का गहना गढ़ते समय एकचित्त रहता है, पर की की ओर

प्रेम

जिस प्रकार कामी दृष्टिपात करता है और जुआरी अपनी कौड़ी के फेर में रहता है, उमी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक ‘राम’ की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ, वहाँ वही है उसके सिवाय और कुछ भी नहीं^{१४}।” इन्हे राम क अतिरिक्त कोई भी दूसरा सग-सथधी भी देख नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि ‘मेरे बाप व मैं तो वही एक माषक, केशव अथवा बीठल हैं^{१५} और उनके किये गए उपकारों के वर्णन भी ये करते हैं। इसीलिए इन्होंने उस एक की ही भक्ति को अपनाया था और

१ श्रीनामदेव, आवली, पृ० ३२।

२ ‘गुरु मे भक्तादय’, पृ० ४८५, पद १।

३ वही, (पद २)।

४ वही, पृ० ८७२ ३।

५ वही, पृ० १९७।

अन्य देवी-देवताओं की पूजा को व्यर्थ बतलाया या। ये भगवान् के अनुराग में आकर कहते हैं कि “हे राम, तेरा रूप-रंग और नाम तब मुझे अत्यन्त भला जान पड़ता है। मारवाड़ी को जैसे जल प्रिय होता है, ऊँट को जैसे लता प्रिय लगती है, मृग को नाद प्रिय लगता है, पृथ्वी को वृष्टि मुखद लगती है, भ्रमर को फूलों की गंध प्रिय होती है, कोयल को शाम की गौर भली लगती है, चकई को सूर्योदय अच्छा जान पड़ता है, इस को मानस आनन्दप्रद होता है, बच्चे को दूध अच्छा लगता है, चातक के लिए मेघ प्रिय हुआ करता है और मछली को जितना जल से प्रेम है, वैसे ही मुझे तू भी प्रिय है और मेरा मन तुझमें रमा हुआ है।”^१ इसी भाव को इन्होंने एक अन्य पद द्वारा भी “ऐसी नामे प्रीति नरादण” आदि कहकर व्यक्त किया है।^२ इनकी भावुकता इन पदों के अतगत इतनी गाथा में बढ़ी हुई दीख पड़ती है कि ये अपने एक ही उद्गार को स्पष्ट करते समय अनेक उदाहरण देते भी नहीं अपाते।

सत नामदेव के ‘शीठल’ का वास्तविक रूप उनके अनुसार वैसा ही है, “जैसा आकाश में उड़ती हुई चिड़िया का मार्ग अथवा जल में तेरने-वाली मछली का रास्ता हो सकता है। वह न देखने में आता है और न छूँटने पर वही मिल सकता है।”^३ “कोई उसे निकट बतलाता है और कोई उसे दूर का रहनेवाला ठहराता है और जिसने उसे अनिर्वचनीय जान भूक लिया है, वह उसे सदा अपने में छिपाये रहता है। वस्तुतः यह हमारी आत्मा में ही भरपूर है और उसका अनुभव हमें क्यों ही होने लगता है, त्यो ही आप से आप अनि निकल पड़ती है”^४। “उस सनेहीराम के मिलते ही पारस के स्पर्श के समान कुछ कचन हो जाता है, अपने अहभाव का भ्रम दूर हो जाता है और जिस प्रकार किसी घड़े का जल जल में डूबकर एकाकार हो जाय, वैसी ही दशा हो जाती है। फिर तो ‘ठाकुर’ व ‘जन’ तथा ‘जन’ व ‘ठाकुर’ एक ही हो जाते हैं। स्वयं देव, स्वयं मंदिर व स्वयं पूजन भी बनकर जल व तरंग की भाँति एक आकार धारण कर लेते हैं और उनकी भिन्नता

१. ‘गुरु व भक्तद्वय’ पृ० १६९२।

२. वही, पृ० १६५।

३. वही, ५१५।

४. वही, पृ० ७१८।

केवल नाममात्र की रह जाती है। किसी मूर्ति के समस्त कीर्तन करने का अभिप्राय उस दशा में केवल यही होता है कि वह स्वयं गा और नाच रही है।^१ इस प्रकार सत नामदेव सर्वार्थवाद और अद्वैतवाद, दोनों के ही अनुसार विचार रखते हुए जान पड़ते हैं और उनकी भक्ति का स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण भक्ति का है।

इनकी उक्त भक्ति के अंतर्गत 'नाम साधना' को बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त है। इन्होंने उसे अत्यन्तमेव बड़, सुखादान, प्रयाग-स्नानादि सभी से भेद्य बतलाया है। इन्होंने उसकी प्रशंसा में अनेक पौराणिक मत्त-कथाओं का उल्लेख करके अपने मत की पुष्टि की है^२। नाम स्मरण का महत्त्व मुख्य रूप

से इस बात में है कि उसके द्वारा हम उसके नाम की नाम-साधना और अपना ध्यान सदा लगाये रहने में सफल होते हैं।

इनका कहना है कि 'मेरा मन रामनाम के साथ इस प्रकार बिधा हुआ है, जैसे स्वर्ण के तौलते समय ध्यान दुष्ता की ओर धना रहता है, आकाश में उड़ायी जाती हुई पतंग की ओर जिस प्रकार उड़ानेवाले का चित्त लगा रहता है और वह, 'बाह-बाह' की भन्नी चारों ओर लगने पर भी विचलित नहीं होता, जिस प्रकार सुबतियाँ शिर पर भरे घड़े लेकर चलती हुई आपस में मनोविनोद करती और तालियाँ तक बजाती रहती हैं, किंतु उनका ध्यान सदा उसी पर रहता है, और जिस प्रकार पाँच कोस की दूरी पर भी चरनेवाली गाय का मन अपने बच्चे की ओर ही लगा रहता है और माता का मन उसके परे लु झुकती में वैसे रहने पर भी अपने चलने पर पौदाये हुए बालक की ओर जाता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी मन उसमें लगा रहता है'^३। परंतु नाम के प्रति उक्त प्रकार की साधना गुरु की कृपा द्वारा ही समभव है। यदि गुरु की कृपा हो जाय, तो मन में पूरी हृदयता आ जाती है और वह चारों ओर दौड़-धूप लगाना छोड़ देता है। उसी की सहायता से 'मुरारि' मिलते हैं और ससर-सागर के पार जाना सरल हो जाता है। वास्तविक देवता गुरुदेव है और अन्य सभी देवों की सेवा करना कुछ अर्थ नहीं रखता^४।

१. 'गुरु प्र बख्शव' पृ० ६५६।

२. वही, पृ० ५७२।

३. 'नामदेवाचा बापा' पृ० ५१७-८।

४. 'गुरु प्र बख्शव' पृ० २१६७।

संत नामदेव की मृत्यु का समय महापष्ट की प्रायः सभी परम्पराओं के अनुसार आश्विन बदी १३ सवत् १४०७ समझा जाता है। इनकी समाधि पंढरपुर में है जहाँ पर विहल के मंदिर की सीढ़ियों के निचले भाग में इनका एक पीतल का शिर भी बना हुआ है। इनके मुख्य विचारों की वानगी इनकी जीपनियों में उल्लिखित अनेक घटनाओं मृत्यु के भीतर निहित समझ पड़ती है। इनके मोले हृदय, इनकी गहरी भावुकता तथा मूर्ति वा साकार देवताओं से कहीं अधिक विश्वरूप भगवान् के प्रति निष्ठा के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। इनकी विरक्ति के सबब में कहा जाता है कि एक बार अपने घर में आग लगने पर इन्होंने अपनी सभी वस्तुएँ उसमें उठा-उठाकर फेंकना आरंभ कर दिया, और ऐसा करते समय बराबर यही कहते रहे कि ये सभी भगवान् की हैं और उसी के अग्निमुख में जा रही हैं। इसी प्रकार इनके ऊँच-नीच के बीच समता तथा सभी प्राणियों को भगवान्-रूप समझने का भाव इन घटना से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार जब ये अपनी बनायी हुईं रोटियाँ छोड़कर भी लाने के लिए उठे और उन रोटियों को कोई कुत्ता लेकर भाग चला, तब ये उसके पीछे यह कहते हुए दौड़ पड़े थे कि “भगवन, उन रोटियों में यह भी भी चुपड़ लो, उन्हें रखी-भूली न खाओ।” वास्तव में सत नामदेव का सारा जीवन ही भक्ति रस में सगंभीर था और ये सभी प्रकार उत्तरी भारत के सत्तों के अग्रणी होने योग्य थे।

(६) संत निलोचन

निलोचनजी सत नामदेव के समकालीन थे और उनसे अवस्था में कुछ बड़े थे। इनका जन्म-काल सं० १३२४ में बताया जाता है। इन्हें तथा संत नामदेव की नामादास ने ज्ञानदेव का शिष्य कहा है और सत रविदास ने इन्हें सत नामदेव के ही समान सर गया हुआ बताया है। प्रियादास के अनुसार इनका जन्म वैश्य-वश में हुआ था और ये परिचय साधुओं के परम भक्त थे। इनकी एक पत्नी मात्र थी और दूसरा कोई नहीं था, अतएव इन्हें साधुओं की भरपूर सेवा करने में पूर्ण सतोष नहीं होता था। इन्हें इस कार्य में सहायता के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी और ये बहुधा एक ऐसे सेवक की खोज में रंहा करते थे, जो इन्हीं के भाँति साधु-सेवा प्रेमभाव के साथ किया करे। प्रियादास का कहना है कि एक दिन किसी ने आकर इनसे कहा कि मैं ऐसी

नौकरी कर सकता हूँ, किंतु भोजन के लिए ५७ सेर से कम न लूँगा और जिस समय मेरे अधिक भोजन की निंदा की जायगी, मैं शीघ्र नौकरी त्याग दूँगा। उस व्यक्ति ने अपना नाम 'अतर्यामी' बतलाया और त्रिलोचन के राजी होने पर यह सचमुच ही अपने नाम के ही अनुरूप साधुओं की मन-चाही सेवा करने लगा। तब से त्रिलोचनजी के घर साधुओं की भीड़ और भी बढ़ने लगी और इनकी स्त्री का सामग्री तैयार करने में अधिक कष्ट भी होने लगा। अतएव एक दिन उसने अपनी पड़ोसिन से कह डाला कि एक तो उक्त नौकर के कारण साधुओं की संख्या बढ़ गई है, दूसरे वह इतना अधिक भोजन करता है कि उसके कारण मैं तब आ गई हूँ। 'अतर्यामी' को जब अपनी निंदा की यह बात मालूम हुई, तब वह बिना किसी से कहे-सुने नौकरा छोड़ चलता बना। त्रिलोचनजी को अंत में पता चला कि इनके यहाँ स्वयं भगवान् ही 'अतर्यामी' के रूप में इनकी नौकरी कर रहे थे और इस बात से इन्हें मार्मिक कष्ट व पछतावा हुआ।

त्रिलोचनजी का नाम उनके भूत, भविष्य एवं वर्तमान के एक साथ जानकार होने के कारण पड़ा था। इन्हें सत नामदेव ने अपने एक पद में संबोधित करके कहा है कि 'हे त्रिलोचन, अपने नन्हें बच्चे को पालने में पीढ़ाकर कार्य में व्यस्त रहनेवाली माता सब कुछ करती हुई भी अपना

चित्त सदा उस बालक में ही लगावे रहती है, उसी प्रकार
रचनार्थ हमारा मन राम नाम द्वारा सदा बिंधा रहना चाहिए।'

युद्ध ऐसे ही भाव व्यक्त करनेवाले दो श्लोक (दोहे) 'आदिग्रन्थ' में प्रश्नोत्तर के रूप में अ यत्र भी आये हैं जिनमें त्रिलोचन के पूछने पर कि 'हे नामदेव, तुम क्यों धधे में लगे हो, रामनाम की ओर चित्त क्यों नहीं लगाते?' सत नामदेव ने बतलाया है कि 'हे त्रिलोचन, मुझ द्वारा रामनाम का स्मरण करते रहो, किंतु हाथ पैर जो सदा काम में लगाये रहकर चित्त को निरजन में लीन रखो।' वास्तव में सत मत के अनुसार आदर्श जीवन का सारा चित्र ही उक्त रचनाओं के अंतर्गत आ जाता है।

त्रिलोचनजी की अधिक रचनार्थ नहीं मिलती। केवल चार पद उनके नाम से 'आदिग्रन्थ' में संयोजित हैं। इन पदों में से एकाध में मराठी भाषा

के भी कुछ चिह्न लक्षित होते हैं, किंतु इनकी माया मूलतः हिंदी ही है। कहा जाता है कि इन्होंने भी संत नामदेव की भाँति कुछ मराठी पदों की रचना की थी, किंतु वे आजकल उपलब्ध नहीं हैं। इनके विचार उस चार पदों के देखने से त्रिलोचनजी के विषय में बहुत उच्च भाव जाग्रत नहीं होते। ये सभी मध्यम भेरी की रचनाएँ हैं। इनमें से सबसे बड़े पद द्वारा माया मोह का प्रभाव दिखलाकर उसकी व्यर्थता सिद्ध की गई है। एक दूसरे पद में झूठे सन्यासियों को कड़ी आलोचना है और उन्हें फटकार कर चेतावनी भी दी गई है। इस पद की शैली पहले की अपेक्षा अधिक सजीव है। तीसरे पद में त्रिलोचनजी ने बतलाया है कि अतकाल में जैसा स्मरण किया जाता है, वैसा ही परिणाम हुआ करता है। इसी प्रकार चौथे पद में भी इन्होंने कर्म की अमिट रेल पर अधिक जोर दिया है और सब कहीं भगवन्नाम-स्मरण का ही महत्व दर्माया है। कहा जाता है कि इस अंतिम पद की रचना त्रिलोचनजी ने उस समय की थी, जब इन्होंने भक्ति-मार्ग में अधिक अग्रसर हो जाने के कारण अपना सासारिक व्यवहार छोड़ दिया था और आर्यिक कष्ट भेल रहे थे। समवतः अपनी स्त्री द्वारा फटकारे जाने पर इन्होंने यह पद रचा था।

द्वितीय अध्याय

कबीर साहब

१. परिस्थिति-परिचय

विक्रम की नवीं शताब्दी के लगभग आरम्भ होनेवाला समय वस्तुस्थिति के पर्यवेक्षण व मूल्यांकन का युग था। उसमें शताब्दियों पूर्व से आती हुई विचार-धारा के विविध स्रोतों पर आलोचनात्मक दृष्टिपात किया गया, उनमें दीख पड़नेवाले विविध दोषों के प्रति सकेन करते हुए उनके परिमार्जन की आवश्यकता मुकायी गई और कभी कभी सारी प्रसिद्ध बातों सिंहावलोकन को एक बार फिर से सुन्यवस्थित करने की चेष्टा भी की गई। इस कार्य में जिन व्यक्तियों व सम्प्रदायों ने विशेष-रूप से भाग लिया, उनका सक्षित परिचय पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। उनके प्रयत्नों की अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन सबकी कार्य-शैली प्रायः एक ही प्रकार की थी। सबने अपने समय के धार्मिक यातावरण पर विचार किया था और उसके भीतर समाविष्ट दोषों के विरुद्ध आक्षेप किया था। सबका उद्देश्य तात्कालिक स्थिति में परिवर्तन लाने का था, इस कारण अपने विरोधी मतों की कटु आलोचना करते समय उन्होंने बहुधा अपने मूल मतों तक की प्रचलित धारार्यों को अपना लक्ष्य बना डाला था और सुधार एवं सामंजस्य की भावना से प्रेरित हो उन्होंने उसे फिर से बदल डालना भी चाहा था। उन सभी के उद्देश्य सच्चे थे और उन सबने पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यक्रम को अन्त तक निवाहना चाहा।

फिर भी उन सबकी आलोचना एक ही प्रकार उग्र न थी और न उन सबने एक ही प्रकार अपने मूल मतों को सुधारना ही चाहा था। स्वामी शंकराचार्य ने अपने समय के अवैदिक मतों को अमान्य ठहराया, वैदिक मतों में भी उपलब्ध दोषों की निंदा कर उन्हें वेद विरुद्ध व अग्राह्य घोषित किया और उनके पीछे आनेवाले भक्ति प्रचारक आचार्यों सुधार-पद्धति ने भी प्रायः इसी पद्धति का अनुसरण किया। वेदादि धर्म-ग्रन्थों के प्रति इन सबकी आस्था निरंतर बनी रही और ये सदा उनकी प्रामाण्यता का दम भरते रहे। बौद्धों व जैन

के सुधारक सम्प्रदायों को वैसे प्रामाण्य प्रयोगों का सहारा लेकर चलने की आवश्यकता न थी और न नाययोगी-सम्प्रदाय अथवा पहले वाले वैष्णव सहजिया लोगों को ही ऐसा आशय ग्रहण करने की उपयोगिता प्रतीत हुई थी। अतएव, प्रचलित बुराइयों के प्रति उनकी आलोचना कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से हुई और उन्होंने उन्हें अधिकतर सरल व स्वाभाविक बातों द्वारा बदल डालने की चेष्टा भी की। चारकरी सम्प्रदाय ने इन दोनों के बीच का मार्ग स्वीकार किया और उसने प्राचीन धर्म-ग्रंथों को अपने मत का आधार बनाते हुए भी उनके मतव्यों को अपने विचारानुसार बहुत व्यापक बना डाला। सूफी सम्प्रदाय में भी इसी प्रकार अपने मूल धार्मिक ग्रंथ 'कुरान शरीफ' व 'हदीस' के प्रति पूरी आस्था सन्निहित होती है, किंतु उसके अनुयायी उनकी बातों की एक विशेष दृष्टिकोण के साथ व्याख्या करते हुए भी जान पड़ते हैं।

इस प्रकार उस सुधारक सम्प्रदायों में हमें एक प्रकार से दो भिन्न भिन्न दल दीख पड़ते हैं, जिनमें से एक अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते समय उसे भरसक पूर्वनिर्दिष्ट आदर्शानुसार ही व्यवस्थित करना चाहता है और दूसरा किसी प्राचीन व्यवस्था के फेर में न पड़कर उसे स्वतंत्र ढंग से कोई नवीन, किंतु सर्वमान्य रूप को भिन्न भिन्न देने का प्रयत्न करता है। प्रथम दल को विश्वास है कि दल अंतिम सत्य व सर्वोत्तम आदर्श की माँकी हमें अपने प्राचीन धर्म-ग्रंथों में अवश्य मिल सकती है, किंतु द्वितीय दल की धारणा है कि हमारा मानव शरीर ही सत्य का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, और यदि हम ढूँढ़ने का सच्चा प्रयत्न करें, तो इसी के भीतर हमें उसका वास्तविक रूप आप से आप दृष्टिगोचर हो सकता है, तथा उसी के आधार पर यदि हम चाहें तो अपने जीवन के लिए उच्चतम आदर्श भी स्थिर कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रभावित होने के कारण ही इस दल के सम्प्रदायों ने योग साधना को भी किसी न किसी अंश में अपनाया था। सहजयानी बोद्धों ने तो मानव देह में ही काशी, प्रयाग जैसे तीर्थ तथा पीठों, उप-पीठों आदि का भी अस्तित्व स्वीकार किया था और उसे सर्वश्रेष्ठ कहकर भी प्रशिक्ष किया था। सूफी सम्प्रदाय ने 'इश्क मजानी' को 'इश्क इकीकी' का

१ 'पद्यु ॥ सुरसरि जमुणा, पद्यु ॥ गंगासागर ।

पद्यु पञ्चाग बहारसि, पद्यु से चंद दिवाबर ॥ ४७ ॥

एक आवश्यक 'मुकाम' ठहराया या और वैष्णव सहजिया लोगों ने भी मानव सत्य को सबसे ऊपर स्थान देने की चेष्टा की थी।^१ इस भावना ने उन सबको इस प्रकार न केवल प्राचीन धर्म ग्रंथों व चिरकालीन रूढ़ियों पर सदा निर्भर रहा करने से ही रोक रखा, प्रत्युत उन्हें अपने हृदय की शुद्धता व सचाई पर अटल विश्वास रखने के लिए भी प्रेरित किया। अतएव, इस दल ने परमुखापेक्षिता के स्वभाव को भी बदलने का प्रयत्न किया जिससे आत्मविश्वास, आत्मगौरव तथा स्वावलम्बन की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर दृढ़ होने लगी।

इसके विषाये उक्त सुधारक सम्प्रदायों ने परमतत्त्व के स्वरूप के सबध में भी अपनी भिन्न भिन्न धारणाएँ निश्चित कीं। स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्म को अनिर्बचनीय सत्य व जगत् का मिथ्या मानते हुए जीव एव ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की और तदनुसार आत्मज्ञान की साधना को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ठहराया। किंतु उनके परकालीन भक्ति प्रचारक विभिन्न आचार्यों ने इस प्रकार के अमेदभाव को प्रथम न देकर धारणाएँ भक्ति के लिए एक अलौकिक भगवान् की भी कल्पना कर डाली। उधर सहजियानी सौदों ने अपने सत्य, शून्य की अद्वयता को स्पष्ट करते हुए उसमें महासुखमय 'सहज' का भी आरोप किया और चित्त की शुद्धि द्वारा उसके साथ सर्वथा एकाकार हो जाने का महत्त्व बतलाया। किंतु वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय ने उसी 'सहज' को अपना प्रेमपात्र भी मानकर उसे उपलब्ध करना अपना परम ध्येय समझा। इस प्रकार इनके प्रथम बग की प्रवृत्ति जहाँ अद्धा व भक्ति के साधन द्वारा भगवान् की उपासना की ओर बढी, वहीं दूसरे ने उसी सत्य को प्रियतम के रूप में स्वीकार कर उसने साथ अभिन्न बन जाना ही अपने लिए परम पुरुषार्थ निर्धारित किया। वैष्णव सहजिया लोगों की उक्त प्रेम

बखीतु पीठ उपपोठ पदु, मर भमइ परिदुओ।

देहा सरिमभ निव, भइ सुइ अण्य सु दिदुओ॥' ४८॥

—दा० प्रबोधचंद्र वागची द्वारा रूपादिन 'सरहपाद का दोहाकोष' (फलकपा, १९३८) पृष्ठ २५।

१ 'शुन दे मानुष मारै।

सवार ऊपरै मानुष सख, ताहार ऊपरै नाइ॥' —'आम्बक्योर रेनिगस वल्ट्स' (दा० पृष्ठ० दास गुप्त) —पृ० १३७ पर उद्धृत।

भावना सूरी सम्प्रदाय के 'इरक हकीका' से भी बहुत कुछ प्रभावित रही और आगे चलकर इन दोनों का सर्जक रूप कबीर साहब जैसे सतों के लिए 'विरह गर्भित प्रेम' के भाव में परिणत होकर ललित हुआ ।

इन सुधारक सम्प्रदायों के भाषा प्रयोग एवं वर्णन शैली पर भी इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता था । स्वामी शंकराचार्य व भक्ति-प्रचारक आचार्यों ने प्राचीनता का मोह त्याग न सके के कारण संस्कृत भाषा का व्यवहार किया और मौलिक बातों के लिखने की अपेक्षा बल भाष्य य टीका टिप्पणी की ओर ही विशेष ध्यान दिया ।

किंतु सहजगाना बौद्ध, जैन मुनि, नाथयोगी व सहजिया, साधनों की धैष्यता की प्रवृत्ति इससे नितांत विरुद्ध दिशा की ओर मिश्रता काम करता हुई दीख पड़ी । इन्होंने न केवल स्वतंत्र रचनार्थ प्रस्तुत करने व प्रपन्न किये, किंतु उन्हें निर्माण करते समय प्रचलित जन भाषाओं की ही अपने भाषप्रकाशन का माध्यम बनाया । इसके अनिवार्य प्रथम दलवालों ने जहाँ पर अपने कथन की पुष्टि में स्थलविशेष पर मान्य ग्रंथों के उद्धरण देकर उन्हें प्रमाणित करते जाना आवश्यक समझा, वहाँ दूसरे दलवालों ने अपने भावों को हृदयगत कराने के लिए साधारण दृष्टान्तों, सरल रूतकों तथा कभी-कभी चमत्कार-पूर्ण सध्याभाषा अथवा 'संध्याभाषा' के भी प्रयोग किये ।^१ इस प्रकार प्रथम दल की रचनाओं के पाठकों को अपने समाधान के लिए जहाँ प्राचीन धर्मग्रंथों के अनेक पन्ने उलटने की आवश्यकता पड़ी, वहाँ दूसरे दल के दोहों वा पदों के पढ़नेवाले उन्हें समझने के लिए निजी अनुभव तथा साधारण संकेतों का ही उपयोग करते रहे ।

विक्रम की नवीं शताब्दी से लेकर पंद्रहवीं तक का उक्त समय एक प्रकार के उथल पुथल का युग था । इसके आरंभ होने के कुछ ही पारले

१. 'सध्याभाषा' भित्तिमय प्रकाशमयी वा रहस्यमयी भाषा (Evening language, twilight language or mystical language)

'संध्याभाषा' सोद्देश्य वा रुचिपूर्ण भाषा (Intentional language : i. language literally and apparently meaning one thing, but aiming at a deeper meaning hidden behind)

—दे० डा० एस० दास गुप्त का पुस्तक 'सांस्कृतिक रीतिरस वल्स', पृ० २४७-८

सं० ७६६ में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण भारत के सिंध प्रांत पर हो चुका था और इस प्रकार बाहर के मुस्लिम देशों को इस देश की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का **मुसलमानी** कुछ न कुछ परिचय मिलने लगा था। उत्तरी भारत में **प्रभाव** उस समय प्रतिहारों का राज्य था, जो किसी न किसी रूप में बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक वर्तमान रहा। उसने अनंतर वहाँ क्रमशः गहरवारों व चौहानों का शासन प्रायः सौ वर्षों तक चला और इसी बीच में गजनी एवं गोर वंश के मुसलमानों के आक्रमण हुए, तथा तराई की लड़ाई (सं० १२५०) में विजय पाकर मुहम्मद गोरी ने वहाँ पर अपने स्थायी राज्य की नींव डाली। उस काल से इस भूखंड पर मुसलमानी शासन का आरंभ हो गया और गुलाम वंश (सं० १२६१ : १३४७), खिलजी वंश (सं० १३४७ : १३७७) तथा तुगलक वंश (सं० १३७७ : १४६६) के भिन्न भिन्न व्यक्ति क्रमशः सुलतान बनकर वहाँ के सिंहासन पर बैठे। ये सुलतान अपने 'मजहबे इस्लाम' की 'शरियत' के अनुाधिक पालन करते हुए भी अपना शासन अपरिमित अधिकार के साथ करते थे और उनका प्रथम एक प्रकार का सैनिक प्रयत्न था। ये कभी कभी खलीफा की प्रभुता स्वीकार कर लेते थे, किंतु व्यावहारिक बातों में वे सदा निरंकुश बने रहते थे। इनमें से कुछ पर यदाकदा उलमा लोगों का भी प्रभाव काम कर जाता था, परंतु मुस्लिमोंतर जातियों के लिए वह कभी हितकर न हो पाता था। इस कारण सुलतानों के उस एकतंत्र शासन द्वारा सदा अन्धाय तथा असहिष्णुता की ही प्रोत्साहन मिलता रहा। फिर भी देश के भीतर अतुल संपत्ति थी, मुसलमान उमरा पूरे ठाट पाट के साथ जीवन व्यतीत करते थे और कला, साहित्य आदि की उन्नति भी होती जा रही थी। इधर बौद्ध धर्म का उस समय तक पूर्ण हास होने लगा था व शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट जैसे विरोधी प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा बौद्ध धर्म का श्रायः निर्मूल सा होता जा रहा था। उस समय जैन धर्म तथा शैव व वैष्णव सम्प्रदायों के भीतर भिन्न भिन्न संगठन हो रहे थे और इस्लाम के अंदर भी सूफी सम्प्रदाय अपना प्रचार करने लगा था। सुलतानों के उस शासन-काल में इस प्रकार स्वेच्छाचारिता की प्रधानता होने पर भी भिन्न भिन्न विचारों व संस्कृतियों के सघर्ष के कारण एक नवीन प्रकार के समाज का निर्माण होता जा रहा था जिसके लिए सारी परिस्थिति पर एक बार फिर से दृष्टिपात कर उचित मार्ग दिखलाना नितांत आवश्यक प्रतीत होता था।

और यह कार्य उषी के द्वारा समग्र या जिसकी बुद्धि परस्पर विरोधिनी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय लाने के अनिश्चित किमी स्थायी व सार्वभौम नियम एवं आदर्श का प्रस्ताव रखने में भी समर्थ हो।

इस युग के अतर्गत कतिपय सतों ने साम्प्रदायिक स्तर से कुछ ऊँचा उठकर इस और प्रयत्न अग्रसर किये और उनकी विशिष्ट प्रवृत्तियों के कारण उन्हें उक्त युग के अनंतर आनेवाले सतों में गिना भी जाता है। फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा जीवन सगुनी केवल यत्किंचित् सामग्रियों के आधार पर कुछ अधिक पता नहीं चलता।

पूर्वकालीन समय है, वे भी उक्त उद्देश्य को ही लेकर चले रहे हों, किंतु विकट परिस्थितियों अथवा उनके क्षीण स्वरो के कारण उनका प्रभाव वैसा स्पष्ट व स्थायी न हो सका हो। ऐसे कुछ लोगों के चर्चित परिचय गत अध्याय में दिये जा चुके हैं और उनके विचारों की माननी भी यहाँ दी जा चुकी है। उससे प्रकट होगा कि उक्त युग (स० ८०० : १४००) के पूर्वार्द्ध तक यहाँ का क्षेत्र तैयार हो चुका था और उसके उत्तरार्द्ध के लगभग आरम्भ से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा था, जिन्हें कम से कम पथ प्रदर्शक सतों के नाते स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है। उन पूर्वकालीन सतों के जन्मस्थान एवं घातावरण से परिचित होने पर यह भी अनुमान करने का आधार मिल जाता है कि सर्वप्रथम उत्तरी भारत का बाहरी सीमा का ही क्षेत्र तैयार हुआ था और उसके केंद्र काशी खंड को इस ओर प्रवृत्त होने का अवसर उक्त युग के वहीं त्रत में जाकर मिला था।

विक्रम संवत् की चौदहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में महाराष्ट्रीय सत नामदेव पंजाब प्रांत में अग्रसर कर रहे थे। उनका मूल सगुन महाराष्ट्र प्रांत के 'वारकरी सम्प्रदाय' के साथ था; किंतु उनके विचारों की व्यापकता व कार्य-पद्धति की रूपरेखा उन्हें अपनी परिधि से कुछ बाहर जाने की भी बाध्य कर रही थी। अतएव अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने उक्त सम्प्रदाय के नियमों का कदाचित् का अक्षरशः अनुसरण भी नहीं किया और स्वानुभूति के प्रभाव आधार पर ही वे अपने उपदेश देते रहे। इनके ये उपदेश सदा एक स्वतंत्र मत का संदेश सुनाते रहे और अपने सरल व सजीव होने के कारण अधिक ध्यान भी आकृष्ट करते रहे। प्रसिद्ध

है कि इनकी लोकप्रियता के कारण इनके उपदेशों का वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और मालवा, राजस्थान एवं पंजाब में इनके अनेक अनुयायी बन गए, और आगे चलकर इनके नाम को अपनानेवाले कई अन्य व्यक्तियों ने भी अपने मठादि स्थापित कर लिए । सत नामदेव अपने पदों को बहुधा करताल के साथ गाया करते थे और उनकी भावुकता उपरिपक्ष धोताओं की मुखर देती थी । इस प्रकार बहुत से उनके हिंदी पद उधर की जनता को कठस्थ हो जाते थे जिन्हें वे बाहर जाने पर भी प्रेम के साथ गाया करते थे । सत नामदेव की रचनाओं का इस कारण उत्तरी भारत में कुछ दूर तक पूर्व की ओर भी प्रचलित हो जाना असमय न था । कबीर साहब ने भी सत नामदेव का नाम कदाचित् इन्हीं प्रचलित पदों से प्रभावित होकर बड़ी भक्ती के साथ लिया होगा ।

उक्त युग के अत तक बौद्धों का सहजयान-सम्प्रदाय यहाँ से प्रायः लुप्त हो चुका था और उसका केवल कुछ विकृत रूप बंगाल में दीख पड़ता था । उत्तरी भारत में उस समय के किसी ऐसे प्रसिद्ध जैन मुनि का भी पता नहीं चलता जिसने मुनिगम सिद्ध कीर्ति अपने विचार प्रकट किये हों । नाथयोगी

सम्प्रदाय के अनुयायी भी उस समय विशेषकर अन्य प्रवृत्तियों परिचयी व दक्षिणी भारत की ओर ही अपना प्रचार करते फिरते थे और पूर्वी भारत में उनकी प्रगति अन्य हिंदू धर्मपुलकियों के साथ बहुत कुछ धुल-मिल जाने के कारण धीमी पड़ने लग गई थी । इधर सूरी सम्प्रदाय का उस समय कुछ अधिक प्रचार होने लगा था और उसकी चिरितया एवं सुहर्षदीया नामक दो शाखाओं का भारत में प्रवेश हो चुका था । 'चिरितया शाखा' के कबीर अहमद सादिर (मृ. स० १३८२) ने अभी कुछ ही पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भ्रमण कर अपनी 'सादिरि उपशाखा' की नींव डाली थी और 'सुहर्षदीया शाखा' के शैल तकी (१३७७ : १४४१) ने उसी प्रकार अपने उपदेशों द्वारा इस भाग के पूर्वी भाग के निवासियों का प्रभावित कर अत में मैसूर से विभ्राम लिया था । इसके सिवाय अधिक पूर्व की ओर बंगाल प्रांत में उस समय वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय की नींव पड़ रही थी और प्रसिद्ध बंगाली कवि चंडीदास कदाचित् उसी समय के लगभग अपने पदों के माधुर्य द्वारा उधर के निवासियों को मुग्ध करते जा रहे थे । कवि चंडीदास की यह परम्परा उस प्रसिद्ध सत जयदेव द्वारा ही प्रभावित थी, जिनकी प्रशंसा कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में एक से अधिक बार की है ।

परंतु कबीर साहब के ऊपर उस दूसरी विचार धारा का भी पूरा प्रभाव पड़ा होगा जिसके विभिन्न स्रोतों के स्वरूप का दिग्दर्शन गत अध्याय में कराया जा चुका है और जिसके प्रवाह की विभिन्न लहरों के रग टग में हमें आगामी संतमत का प्रारंभिक रूप स्पष्ट दिखलायी पड़ता है। उसपर

विचार करने से प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य के कबीर साहब कतिपय दार्शनिक सिद्धांतों पर बौद्धमत की गहरी छाप पर प्रभाव लगी हुई थी और बौद्धों के सहजियानी विचार एवं शांकाद्वैत के आदर्श को एक साथ लेकर ही नाथयोगी सम्प्रदाय की सृष्टि हुई थी। भारत के भिन्न भिन्न आचार्य भा इसी प्रकार शंकराचार्य द्वारा अनुप्राणित हुए और उनकी भक्ति साधना एवं नाथयोगी सम्प्रदाय के मौलिक निदान्तों के आधार पर बारंबारी सम्प्रदाय की भक्ति खड़ी की गई थी। इसके विषय भारत प्रचारक आचार्यों कमून स्वात, तामिल आडवारों की सरल भक्ति साधना एवं सूफी सम्प्रदाय के प्रेमभाव ने मिलकर इसी भांति वैष्णव 'सहजिया सम्प्रदाय' को जन्म दिया और बौद्ध सहजिया के मूल सिद्धान्तों ने उसी प्रकार उसे पूरी शक्ति प्रदान की। फलतः भिन्न-भिन्न विचार शैलियों के सर्मन सहयोग से उन सुभारक सम्प्रदायों का कार्यक्रम क्रमशः अग्रसर होता गया और अंत में विक्रम सप्तत् की पंद्रहवीं शताब्दी के लगभग उनके समुक्त प्रयास द्वारा एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे अनुभव करनेवाले व्यक्ति के लिए किसी भी उक्त भावना की उपेक्षा करना असंभव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य था और इस कथन की समिति कबीर साहब के विषय में भी भली भाँति लगायी जा सकती है।

कबीर साहब कदाचित् प्रत्येक सजीर्ण साम्प्रदायिक भावना से मुक्त थे और उनका मुख्य अभिप्राय किसी ऐसी विचार-धारा को जन्म देना था जो स्वभावतः सर्वमान्य बन सके और जिसमें इसी कारण किसी भी उल्लेखनीय प्रवृत्ति के संचार की पूरी गुंजायश हो सके। तदनुसार उन्होंने अपने सामने

उपस्थित समस्या पर अधिक से अधिक व्यापक दृष्टिकोण

उनका के साथ विचार करने का प्रयत्न किया और इस प्रकार प्रधान उद्देश्य निकास गए परिणामों के मूल्यांकन का भार प्रत्येक

व्यक्ति के निजी अनुभव पर ही छोड़ दिया। इसीलिए

कबीर साहब की उस उँचाई से देखने पर जहाँ निर्गुण एवं सगुण के प्रश्न आपसे आप हल हो गए और अद्वैत की भावना में भक्ति को भी स्थान मिल

जाने से मस्तिष्क पक्ष एवं हृदय-पक्ष में सामंजस्य आ गया, वहाँ 'शून्य', 'सहज' 'प्रेम' तथा 'योग' जैसे शताब्दियों से प्रचलित शब्दों का वास्तविक रहस्य भी खुल गया और व्यर्थ के वितडावाद की प्रवृत्ति बहुत कुछ निर्वल प्रतीत होने लगी।

२. कबीर साहब का जीवन-वृत्त

(१) जीवन-काल

कबीर साहब के व्यक्तित्व, इनके जीवन वृत्त एवं मत का परिचयात्मक उल्लेख करनेवाले तो अनेक ग्रंथों का पता चलता है, किंतु ऐसी रचनाओं का प्रायः आभाव सा है जिनमें इनकी जन्म तिथि वा मरण तिथि के विषय में किसी अधिकार के साथ चर्चा की गई हो और जिन्हें सभी प्रकार से विश्वसनीय भी समझा जा सके। कबीर साहब ने स्वयं इस विषय में

प्रामाणिक कुछ भी नहीं कहा है और इनके समसामयिक समके सामग्री जानेवाले किसी इतिहासकार की रचना में भी इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार

केवल अनुभूति, अथ विश्वास ग्रथवा फुटकर भ्रमात्मक प्रसंग हैं जिनपर सहसा विश्वास कर लेना ऐतिहासिक तथ्य के प्रेमियों के लिए बहुत कठिन है। अतएव, इस प्रश्न के छेड़नेवाले कुछ लेखकों का इस प्रकार कह देना भी अनुचित नहीं जान पड़ता कि "उनकी सधाने उमरी एक मुखली हसरार है, हम उनके दौराने-निर्दगी के हालात से बिल्कुल नावाक़िफ़ हैं"। यस्ताव में इस प्रकार का रचन हमारे अन्य अनेक महापुरुषों के विषय में भी सत्य है।

कबीर साहब का किसी न किसी रूप में परिचय देनेवाली आज तक की उपलब्ध सामग्रियों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं:—

(१) कबीर साहब व उनके समसामयिक समके जानेवाले सतों, जैसे सेन नाई, पीपाजी, रैदास, धन्ना, कमाल आदि के फुटकर उल्लेख,

(२) उनके पंछे जानेवाले सतों व मतों जैसे, मीराबाई, गुरु अमरदास, व्यासजी, मलूकदाम, दादू, दरिया, बघना, उपलब्ध हरिदास, रजव, गरीबदाम आदि की बानियों में पाये सामग्री जानेवाले विविध सकेत,

(३) कबीर-पंथी रचनाएँ जिनमें इनकी स्तुति के साथ साथ चमत्कार-पूर्ण व पौराणिक परिचय देने की भी चेष्टा की गई है, जैसे, 'श्रमरसुख-निधान', 'अनुरागसागर', 'निर्मय ज्ञान', 'द्वादशपथ', 'बीजक', 'भवतारण', 'कबीर-कसीटी', 'कबीर-व्यस्त्रिय' तथा घर्मदास आदि की बानियाँ,

(४) वे ग्रंथ जिनमें भक्तों के गुणगान के साथ साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, जैसे नाभादास, राघोदास, मुकुन्द कवि आदि की 'भक्तमालें', अनंतदास की 'परचई', रघुराजसिंह की 'रामरसिकावली' तथा उक्त 'भक्तमालों' पर की गई टोकाएँ, एव गुलाम सरवर की 'खजीनतुल' असकिया' जैसी रचनाएँ,

(५) वे ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें प्रसंगवश कुछ महापुरुषों की साधारण या आलोचनात्मक चर्चा कर दी गई मिलती है, जैसे, अबुल फजल की 'आईन ए अकबरी,' अबुल हफ की 'अलखारुल अखियार,' तथा 'खुलासातुत्तवारीख', अथवा बील, डा० क्यूर्ट आदि की पुस्तकें ,

(६) उन धार्मिक इतिहासों में दिये गए आलोचनात्मक विवरण जिनके रचयिता इन्हें किसी सम्प्रदाय विशेष से सख्त मानकर चलते हैं; जैसे डा० भांडारकर, मेकालफ, बेस्काट, फर्ग्यूसन, की, गिल्सन, फानी, दत्त, राय अथवा ऐन आदि के ग्रंथ ,

(७) कबीर साहब से संबंध रखनेवाले आलोचनात्मक निबंध, साहित्यिक ग्रंथ आदि जिनमें किसी तथ्य पर पहुँचने की तर्कपूर्ण चेष्टा की गई है, जैसे इन्ड्रिओच, इयाममुन्दरदास, डा० मोहन सिंह, डा० बर्धवाल, डा० रामकुमार वर्मा, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, प० चंद्रबली पांडे आदि को रचनाएँ, और,

(८) कबीर साहब की समझी जानेवाली चित्र व समाधि जैसी स्मारक वस्तुएँ ।

इस वर्गीकरण के अनुसार हमें जान पड़ता है कि उक्त सामग्रियों में से (१) व (२) के सहारे अधिकतर किसी काल-क्रम अर्थात् कबीर साहब के आगे वा पीछे प्रगट होने का अनुमान हो सकेगा, (३), (४) (५) व (८) द्वारा कुछ वस्तुओं वा घटनाओं का मूल्य परखने में भी सहायता ली जा सकेगी तथा (७) की सहायता से हमें उनमें किये गए उल्लेखों, आये हुए प्रसंगों अथवा दी गई सम्मतियों पर आलोचनात्मक व युनिगन विचार करने में सुविधा मिल सकेगी ।

उत्त सभी प्रकार के साधनों के रचना-क्रम आदि की परीक्षा करने पर हमें यह भी पता चलता है कि उनमें से सबसे प्राचीन रचनाओं में कबीर साहब केवल एक भक्त विशेष के रूप में ही दिखलाने गए हैं और इनका उल्लेख करनेवालों का ध्यान जितना इनकी भक्ति और इनके प्रति लक्षित होनेवाली भगवत्कृपा की ओर है, उतना इनके व्यक्तित्व

विभिन्न वा जीवन का चित्रण करने की ओर नहीं। फिर यह धारणाओं प्रवृत्ति मॉरा बार्ड (स० १५५५ . १६०३) के समय से का विश्वास कुछ और भी स्पष्ट होती जाती है और उस वर्ग की कृतियों में तब से कई चमत्कारपूर्ण कथाओं का भी समावेश होने लगता है तथा कबीर पर्य द्वारा किये गए प्रचारों के कारण कबीर साहब भक्तानुओं के मन्त्र 'भक्त कबीर' से नमः परिवर्तित होते हुए 'सत्य कबीर' का भी रूप ग्रहण करते हुए दीखने लगते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब के रामानन्द शिष्य होने की चर्चा सर्वप्रथम कदाचित् भक्त व्यासजी * (स० १६१८ में वर्तमान) से आरम्भ होती है और उसके अनन्तर 'भक्तमाल'-भेदी के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख निरन्तर होता चला जाता है तथा इन्हें सफी का उत्तराधिकारी वा चेला मानने की बात गुलाम सरघर की 'खजानतुल अरुफिया'^२ में बहुत पीछे दोस पड़ती है। इसके सिवाय नामादास (स० १६४२ में वर्तमान) की 'भक्तमाल'^३ में हमें सबसे पहले कबीर साहब के विशिष्ट व्यक्तित्व व इनके मन्त्रव्य विशेष का भी कुछ संकेत मिलने लगता है और अनन्तदास (स० १६४५ में वर्तमान) की रचना कबीरदास की 'परचर' * से (यदि उमरी उपलब्ध हस्त-लिखित प्रति में कोई प्रक्षिप्त अंश न हो तो) इतना और भी पता चलता है कि किसी 'सिद्धरस्याह' द्वारा इनका दमन भी किया गया था। अनन्तदास ने वहीं यह भी बतलाया है कि कबीर साहब का बालपन धोखे

१. 'सावे' साधु जु रामानन्द ।

जाको सेवक कबीर धीर भनि, मुमनि गरुडानन्द । आदि

—ना० राधाकृष्ण कृष्ण 'भूतदाम' पृ० २३, पर उद्धृत ।

२. पृ० २५ - ६ (लाहौर, मन् १८६८) ।

३. पृ० ४८५ (रूपनगावी संस्करण, लखनऊ, सन् १९०० ई०) ।

४. डॉ० रामनुमार वर्मा : 'भक्त कबीर' पृ० ३० . १ पर उद्धृत ।

में ही बीता था, बीस वर्ष की अवस्था में इन्हे धार्मिक चेतना मिली थी, और चौ वर्षों तक भक्ति करके इन्हें मुक्ति उपलब्ध हुई थी। आगे आनेवाले 'भक्तमाल'-रचयिताओं में से बहुतों में इनके विषय में अधिकतर ऐसी बातें ही बतलायी हैं जिनसे इनका जीवन रहस्य एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का एक सग्रह मान बन जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में से जो अभी तक उपलब्ध है, इनका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख अबुल फजल (स० १६५५ में वर्तमान) की 'आइन ए अकबरी' ^१ में मिलता है जहाँ पर इन्हें 'मुवाहिद' या अद्वैतवादी कहा गया है और इनकी पुरीय रतनपुर (सूबा अवध) में निमित्त दो मजारों की भी चर्चा की गई है। हिंदुओं तथा मुसलमानों द्वारा इनके शव को अलाने व गाढ़ने के पृथक् पृथक् प्रयत्नों का भी कदाचित् सर्वप्रथम उल्लेख उक्त ग्रंथ में ही मिलता है और यहाँ यह भी कहा पाया जाता है कि इनकी हिंदी भाषा की रचनाएँ तब तक प्रसिद्ध हो चुकी थीं।

इस प्रकार विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के आगे जहाँ एक ओर भक्त व सत् लोग कबीर साहब की भक्ति की प्रशंसा करते, इन्हें अनुकरणीय मानते तथा इनके विषय में चमत्कारपूर्ण कथाएँ कहने लगते हैं और कबीर पंथी इन्हें अमर व अलौकिक जीवनवाला मानकर इन्हें इसी के उद्धारार्थ समय-

समय पर अवतार धारण करनेवाला भी ठहराने लगते

प्रमुख हैं, यहाँ दूसरी ओर इन्हें एवं धार्मिक नेता व सुधारक के **प्रवृत्तियाँ** रूप में स्वीकृत करने की परिपाटी भा नल निकलती है

और इनके जीवन के सबंध में दिये गये फुटकर प्रसंगों में

से कई एक ऐतिहासिक रूप लेने लगते हैं। उक्त प्रासंगिक, साम्प्रदायिक व ऐतिहासिक उल्लेखों की छानबीन आगे चलकर विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में होती है, जब कुछ विदेशी विद्वानों का ध्यान हमारे साहित्य, संस्कृति व धर्म के अध्ययन की ओर पहले पड़ल आकृष्ट होता है और भारत की अनेक बातों के संरक्ष में कुछ निरुप व ग्रंथ आलोचनात्मक दृष्टि से लिखे जाने लगते हैं। उन्नासवीं शताब्दी तक का समय हम प्रकार अधिकतर ऐसी सामग्रियों के निर्माण का रहता है और उनके अनन्तर उनकी परल व मूल्यांकन का युग आ जाता है। फिर भी इस युग के विद्वान् लेखकों में

१. वर्नन एच० एस० जेरे द्वारा अनुवादित (भा० २) पृ० १२९ व १७१

(कलकत्ता, सन् १८९१)।

एक यह बात भी पायी जाती है कि प्राचीन वा नवीन उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते समय वे उनको पुष्टि में बहुधा भिन्न भिन्न जनश्रुतियों के भी हवाले देते चलते हैं और प्रत्येक मत की पुष्टि में किसी न किसी पद्यमयी रचना की भी सृष्टि होने लगती है। कबीर साहब के संबंध में बने इस प्रकार के जन्म व मरण काल के सूचक दो व अन्य रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कबीर साहब के विषय में रचे गए जो जनश्रुति सूचक दोहे मिलते हैं, उनमें अधिकतर इनके मृत्युकाल की ही चर्चा दाख पड़ती है और इसका कारण भी कदाचित् यही हो सकता है कि अपने जीवन के अंतिम भाग में वे विशेष प्रसिद्ध हो गए होंगे अतः इनके उपदेशादि द्वारा प्रभावित लोगों

के लिए इनके मरण काल की घटना इनके पूर्वजीवन की मृत्यु काल- अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ी होगी। जो संबंधी मत हो, इसमें संदेह नहीं कि इनके जन्मकाल या जन्मसंवत् के निर्णय की चेष्टा सम्भवतः बहुत पीछे आरम्भ हुई और उसके लिए भी प्रायः वैसे ही प्रमाण प्रस्तुत किये जाने लगे। फलतः इनके पूर्ण जीवन वा केवल मृत्यु अथवा जन्म-संवत् का पता देनेवाले कम से कम चार मत इस समय प्रचलन रूप से दीख पड़ते हैं :—

(१) मृत्यु काल को संवत् १५७५ में ठहराकर भिन्न भिन्न जन्म संवत् देने-वालों का मत,

(२) मृत्यु काल को स० १५०५ अथवा स० १५०७ के लगभग मानकर उक्त प्रकार का निर्णय करनेवालों का मत,

(३) मृत्यु काल को स० १५५२ वा १५५१ में निश्चित समझकर अनुमान करनेवालों का मत, और

(४) मृत्यु व जन्म अथवा पूरे जीवन काल को ही भिन्न भिन्न संवत्‌ों वा शताब्दियों के मध्य स्थिर करनेवालों का मत;

और इन सबके अतिरिक्त एक अन्य मन उन कौतूहलियों का भी कहा जा सकता है, जो कबीर साहब को अजर एव अमर मानते हुए इनका चारों युगों में किसी न किसी रूप में वर्तमान होना बतलाया करते हैं।

कबीरपणियों के मत का आधार कबीर साहब को अलौकिक पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा व इनके प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्ति में निहित जान

पड़ता है और इस प्रकार की बातें सर्वसाधारण के लिए मुक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती। इसी भाँति उक्त चौथा मत भी वस्तुतः अस्पष्ट व अनिश्चित समझा जा सकता है। शेष तीन मतों में से इनके मृत्यु

समीक्षा काल को स० १५७५ में ठहरानेवालों की सख्या कदाचित् सबसे अधिक होगी, किंतु जिन जिन बातों को स्वयंविद-सी मानकर वे उनके आधार पर निष्कर्ष देना चाहते हैं, उनमें से लगभग सभी की ऐतिहासिकता अभी तक सदिग्ध बनी हुई है जिस कारण उनके मत का भी सर्वसाध्य समझ लेना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स० १५५२ या स० १५५१ को मृत्यु काल माननेवालों के विषय में भी हम यही कह सकते हैं कि वे अपने प्रमाणों को अत्यधिक महत्व देते हुए जान पड़ते हैं और उनका भी मत उक्त प्रथम मत व ही समान कभी असदिग्ध नहीं कहला सकता। इसके निपरीन स० १५०५ को इनका मृत्यु काल माननेवाले कई कारणों से सरन के कुछ निकट जाते हुए समझ पड़ते हैं। परंतु उनके मत को भी हम अंतिम निर्णय का पद उस समय तक प्रदान करना नहीं चाहते जब तक उनके पक्ष का पूर्ण समर्थन पर्वत सामग्रियों द्वारा न किया जा सके, और उनके कारण उठानेवाले कई प्रश्नों का भली भाँति समाधान मा न हो जाय। फिर भी उपर्युक्त सामग्रियों पर विचार करते हुए इस प्रकार का निर्णय करनेवालों की प्रवृत्ति इधर कबीर साहब के जीवन काल को क्रमशः कुछ पहले की ओर ही ले जाने की दीक्ष पड़ती है और ऐसी दशा में कभी कभी अनुमान होने लगता है कि उक्त समय कहीं स० १४२५ : १५०५ के ही लगभग विद्व न हो जाय। दे० परिशिष्ट (क)।

(२) जन्म-स्थान व मृत्यु-स्थान

परम्परातुसार तो सभी काशी को कबीर साहब के जन्म ग्रहण करने का स्थान स्वीकार करते आये हैं और इसी प्रकार उनके मृत्यु स्थान के लिए भी मगहर के विषय में जनश्रुति प्रसिद्ध है, परंतु इधर कुछ दिनों से इन दोनों के संबंध में संदेह किया जाने लगा है। कबीरपंथी साहित्य के अनुसार "सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब काशी या मगहर में उतरा" या अथवा उक्त ताल में 'पुरदन के एक पत्ते पर पैठा हुआ बालक नीरु बुनाहे की स्त्री को

काशी-नगर के निकट^१ मिला था, जो आगे चलकर कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु 'बनारस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट'^२ के अनुसार उनका जन्म बनारस में वा उसके निकट न होकर आजमगढ़ जिले के बेलहरा नामक गाँव में हुआ था, और इस बात की 'पक्की खोज' की प्रामाणिकता देते हुए श्री चंद्रबली पांडेय ने बतलाया है कि "आज भी पटवारी के कागदों में 'बेलहरा' उर्फ 'बेलहर पोखर' लिखा मिलता है। अपनी निजी धारणा तो यह है कि यही 'बेलहर पोखर' 'लहर तालाब' की जड़ है; 'बेलहर' का 'लहर' एवं 'पोखर' का 'तालाब' कर लेना जनता के बाएँ हाथ का खेल है"^३। और इसके साथ ही वहाँ पर वे जुलाहों की बस्तियों के कुछ अवशेष चिह्न भी पाते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार इसी प्रकार मगहर को कबीर साहब का जन्म स्थान मानना चाहिये; क्योंकि 'आदिग्रन्थ' में मण्डीत एक पद के अंतर्गत स्वयं उन्होंने ही कहा है कि "पहिले दरसनु मगहर पाइओ पुनि कासी बसे आई"^४। यह मगहर नामक गाँव इस समय बस्ती जिले में है और प्रसिद्ध गोरखपुर नगर से लगभग १५ मील की दूरी पर वर्तमान है। इसी मगहर के लिए उनका मृत्यु-स्थान होना भी कहा जाता है और इस संबंध में अधिक लोग सहमत भी हैं। परन्तु उक्त पांडेयजी की राय में मगहर में अवस्थित कबीर साहब की कब्र वास्तविक कब्र नहीं। वे उनके अनुसार सूरा अवध के रतनपुर गाँव में दफनाये गए थे और मगहर में इनकी कब्र को विजलीदा ने बीर सिंह बघेल का धोखा देने के लिए भूटमूठ बनवा दिया था, इसलिए मगहर में मरकर इनका वहाँ दफनाया भा जाना ठीक नहीं कहा जा सकता और इसके लिए वे धर्मदाम की बानियों से कुछ पत्तियाँ भी उद्धृत करते हैं^५।

कबीर साहब ने स्वयं अपनी जन्म भूमि का कहीं परिचय नहीं दिया है। वे केवल अपने निवास स्थान की ओर ही कहीं-कहीं संकेत करते हैं।

१. 'अनुरागसगर' (बेलवडियर प्रेस, प्रयाग) पृ० ८४।

२. 'बनारस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,' (इलाहाबाद, १९०९)।

३. प० चंद्रबली पांडेय 'विचार विमर्श', हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२) पृ० ५१।

४. 'गुरु ग्रंथ साहिब', राय रामधनी, पद ३।

५. प० चंद्रबली पांडेय 'विचार विमर्श' (हि० सा० सम्मेलन प्रयाग, स० १९०२) पृ० १३-१५।

फिर भी इनकी रचनाओं में आये हुए कवित्व प्रसंगों से इस विषय में कुछ
सहायता ली जा सकती है। कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में अपने को काशी
का जुनाहा कहते हैं^१ और जिस प्रकार इन्होंने काशी में
काशी रहनेवाले जोगी, जती, तपी, सन्यासी अथवा भक्त स्तम्भारी
'बनारसी ठगों' का सजीव चित्र खींचा है^२, उससे भी
स्पष्ट है कि वहाँ पर ये बहुत समय तक रहे होंगे और इन्होंने वहाँ का
व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त किया होगा। इसके विषय इनके एक पद^३
से यह भी सूचित होता है कि इन्होंने काशी में बहुत दिनों तक रहकर तर
वा साधना भी की थी और अंत में उसे छोड़ते समय इन्हें जाल से बाहर
कर दी गई मछली की भाँति अपनी दुर्गति का अनुभव हुआ था। अपने
काशीवास की अवधि को ये "सगल जनमु भिवपुरी गवाइया" कहकर भी
निर्दिष्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि कम से कम इनके जीवन का
अधिकांश भाग काशी में ही अवश्य व्यतीत हुआ होगा। फिर भी केवल
इन बातों के ही आधार पर हम इनका काशी में ही उत्पन्न होना भी नहीं
ठहरा सकते, क्योंकि उक्त "पहिले दरसनु मगहर पारओ पुनि काशी बसे
आई" से इस विषय में पर्याप्त संदेह को स्थान मिलने लगता है और
अनुमान करना पड़ता है कि इनकी जन्मभूमि कहीं सम्भवतः अन्यत्र रही
होगी। हाँ, यदि उक्त 'पुनि' शब्द का अर्थ 'और तर' अथवा 'उसके
अनंतर' न लगाकर सीधा 'पुनः' वा 'पुनर्वा' लगाया जाय, तो कह
सकते हैं कि पहले काशी में रहकर ये किसी काग्य पर्यटन करते हुए मगहर
गये होंगे और वहाँ सम्भवतः अपनी साधना में कुछ सफलता पाने के
अनंतर फिर से काशी लौटकर रहने लग गए होंगे। उक्त पूरे पद का मुख्य
तार्थ्य भी इनका भगवान् के ऊपर अपना दृढ़ भरोसा एवं तत्प्राप्ति के
बा भले स्थान विशेष के प्रति अपनी समष्टि का प्रकट करना जान पड़ता
है और काशी अथवा मगहर का उल्लेख वहाँ प्रसंगवश ही हुआ है।

१. 'जह द ब साहिब', राग भंसा, पद २६ व राग जनक, पद ५।

२. 'कबीर-ग्रन्थावली', पद २१० (५० १८६-७) व पद ६० (५० २२२)।

३. 'बहुत दरसनु किया बासी। सरल मरवा मगहर को बासी ॥' तथा,
'जिउ बन छोडि बहरी भव्यो गीना। पूर्व जनम हउ तब का हीना ॥
अब कह राम कवन गति मोरी। तनीने बनारस जनि आई मोरी ॥'

—'जह द ब साहिब', राग गढ़नी १५।

अपने इस भाव को इन्होंने कई स्थलों पर अन्वय^१ भी व्यक्त किया है और एक पद^२ में तो ये यहाँ तक कह डालते हैं कि स्थान विशेष के महत्त्व की झूठी भारणा को वे दूर कर के ही छोड़ेंगे।

केवल “पहिले दरसन मगहर पाइओ पुनि कासा बसे आई” के आधार पर इन्हे मगहर में जन्म लेनेवाला कहने में फिर एक बड़नाई ‘दरसन पाइओ’ के कारण भी पड़ती है। ‘दर्शन पाने’ का सीधा सादा अर्थ किसी दूसरे मान्य व्यक्ति या इष्टदेव आदि के साक्षात् करने का ही हो सकता है,

जन्म ग्रहण करने का नहीं; और यदि प्रसंगवश ‘मगहर

जन्म-स्थान का दर्शन’ अर्थ लगाया जाय, तो भी कुछ खींचातानी ही

जान पड़ेगी। अतएव केवल इतने ही स्रोत के आधार पर

इनकी जन्मभूमि का मगहर में निश्चित कर देना उचित नहीं। इसी प्रकार ‘बनारस गजेदियर’ में उल्लिखित उक्त बेलहरा गाँव को भी केवल शब्दसाम्य के आधार पर हम इनकी जन्मभूमि ठहराने में असमर्थ हैं। ‘बनारस गजेदियर’ के रचयिता ने अपने उक्त उल्लेख का कोई विशेष कारण नहीं बतलाया है और कबीर पंथ के अनुयायियों में से भी किसी को आज तक उक्त गाँव के विषय में ऐसा अनुमान करने अथवा उसे कबीर साहब का जन्म स्थान होने के कारण पवित्र स्थल मानने हुए नहीं सुना गया है। कबीर पंथियों की छार से आज तक उसकी उपेक्षा इस विषय में विशेष-रूप से खदेई प्रकट करती है और केवल शब्दसाम्य के कारण उनका भ्रम में पड़कर बेलहरा के स्थान पर लहरतारा को ही स्वीकार कर लेना तथा लगभग ५०० वर्षों तक ‘सत्य’ का पता न पाना असंभव वा जेंचता है। इनके विपरीत काशी के साथ कबीर साहब के संबंध का पता हमें बहुत पहले से ही मिलता जा रहा है और इनके विषय में चर्चा करनेवाले अननदास^३ से लेकर धर्मदास^४ आदि प्रायः सभी

१. निया कासी किआ मगहर अखु रासु रिदै बज होई। गुरुग्रंथ साहिब

राग धनासरा ३।

‘जैसा मगहर तैसी कासी हम एकै करि जानी।’ बहा, राग रामकली ३।

२. बरन बिरद कासी वा न दैह, बहै कबीर मल नरकहि जैह।

—‘कबीर-अ भावनी’ पद २९०, पृ० १८७

३. ‘बाझी वसै जुलाहा एक। हरि भगनि न की पहरा देह॥’

‘कबीर साहिब की परचर’।

४. ‘प्रगट भवै कान्ये में दास कहइदा।’ ‘बनी धरमदास की शब्दावली’ (पृ० प्र०)

पुराने लेखकों ने इन्हें इस प्रकार काशी निवासी के रूप में चित्रित किया है कि इसके विरुद्ध प्रचुर परिमाण में सामग्री प्राप्त किये बिना इन्हें अन्यत्र का रहनेवाला या जन्म ग्रहण करनेवाला^१ सहसा स्वीकार कर लेना समीचीन नहीं जान पड़ता।

मगहर को इनका मृत्यु स्थान मानने के विषय में भी इनकी कुछ रचनाओं से संकेत मिलता है। इन्होंने स्वयं कहा है कि सारा जीवन काशी में व्यतीत करके भी “मरती बार मगहर उठि आईआ” तथा “मरनु भइआ मगहर को बासी”^२ और एक अन्य स्थल पर भी “जउ तनु कासी तजहि

कबीरा, रमइछै कहा निहोरा” कहकर “किआ कासी,

मगहर किआ मगहर ऊसर राम रिदै जउ होई”^३ बतलाय मृत्यु-स्थान गवा है। फिर भी कबीर साहब के उक्त कथन को कुछ लोग एक साधारण उद्गार-सा समझकर इनके मगहर में

ही मरने के विषय में संदेह प्रकट करते हैं^४ और उनकी इस धारणा का कारण कबीर साहब की दो समाधियों का पुरी (जगन्नाथ) एवं रतनपुर (अंबा) में वर्तमान होना भी कहा जा सकता है। इन दोनों समाधियों का उल्लेख अबुल फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ‘आईन ए अकबरी’^५ में किया है और विशेषकर रतनपुरवाली समाधि की चर्चा ‘खुलासातुत्तबारील’^६ तथा शेरशली ‘अफसोस’ की पुस्तक ‘आरायिशे मोहफिज’^७ में भी पायी जाती है तथा इन्हीं बातों के आधार पर कहा जाता है कि “कबीर मुसल-मानी ढग पर दफनाये अवश्य गये, परन्तु मगहर में नहीं... (उनका) शव रतनपुर में दफनाया गया”^८। मगहर की कब्र को सच्ची कब्र न मानने का कारण एक यह भी बतलाया जाता है कि ‘धनी धरमदासजी

१. ‘गुरु प्रसादबली’, राग गउडी, पद १५।

२. ‘गुरु प्रसादबली’ राग बनावरी, पद ३।

३. मोहन प्रिन्ट - ‘कबीर द्विज वादोपार्थी’ पृ० ४१ २।

४. ‘आईन-ए अकबरी’ (वर्नल एच० एस्० जेरेट वा अनुवाद) भाग २, बलकत्ता १८९१, पृ० १२९ व १७१।

५. ‘खुलासातुत्तबारील’, दिल्ली, पृ० ४३।

६. ‘विचार विमर्श’ पृ ९३ में उद्धृत।

७. चन्द्रवली पाठेय : ‘विचार विमर्श’ (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) पृ० १५

की 'शब्दावली'^१ में सङ्गीत एक पद की पंक्ति "लोदि के देरी कबुर, गुर-देह न पादया। पान फूल लै हाथ सेन फिरि आदया" के अनुसार वीरभिह बघेल की उक्त समाधि में कबीर साहब का शव उपलब्ध नहीं हुआ था, और जान पड़ता है कि उनके मुसलमान शिष्यों ने उसे पहले से ही हटाकर अन्यत्र गाड़ दिया था। परन्तु इसी 'शब्दावली' में आये हुए एक दूसरे पद की पंक्ति "मगहर में एक लीला की-हीं, हिन्दू बुरुक मतधारी। कबर खोदाइ के परचा दी-हो मिटि गयो कगर मारी^२," से यह भी सूचित होता है कि उक्त कब्र के भीतर शव का न पाया जाना कबीर साहब की लाश का परिणाम था और इसी कारण उसमें शव की जगह केवल पान-मूल पाये गए थे। परम्परा के अनुसार उक्त कब्र के स्थान पर कबीर साहब द्वारा मरने के पहले छोड़ ली गई चादर को चर्चा की जाती है और उसके उठाये जाने के समय उनका हिन्दू एवं मुसलमान दोनों प्रकार के शिष्यों का उपस्थित रहना भी कहा जाता है। अतएव, गुरु देह के उक्त रूप में लुप्त हो जाने की बात को अद्वाधु भक्तों द्वारा की गई निरी कल्पना न समझ उसे ऐतिहासिक घटना-वा महत्त्व देना, तथा केवल इसी एक प्रसंग के आधार पर कबीर साहब के शव को मगहर से हटाकर उसके लिए वहाँ 'नकली कब्र' बना देने तथा शव के वास्तव में रतनपुर में ही मुसलमानों द्वारा दफनाये जाने का अनुमान करना ठीक नहीं जान पड़ता। यहाँ पर इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि जिस प्रकार रतनपुर की समाधि के भीतर कबीर साहब के शव का गाड़ा जाना सम्भव समझा जाता है, उसी प्रकार हम चाहें ता पुरी (जगन्नाथ) वाली समाधि के लिए भी अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि इस समाधि के प्रसंग में भी 'आईन-ए-अकबरी'^३ में कबीर "शुबहिद आया आसुद^४," कहकर उनके वहाँ दफनाये जाने की पुष्टि की गई है और टैबनियर^५ ने भी उसकी चर्चा की है। परन्तु यह बात सच्ची नहीं जान पड़ती और न आज तक इसे किसी प्रकार प्रमाणित किया जा सका है। अतएव अधिक सम्भव है कि कबीर साहब मगहर में मरकर वहाँ मुसलमानों प्रधानुसार दफनाये भा गये हों और उसी

१. 'बना परमदासजी की शब्दावली, '(बेलभेडियर प्रेस, प्रयाग) शब्द १५०४।

२. वही, शब्द १०, पृ० ४।

३. 'आईन-ए-अकबरी' (नवलाहोर प्रेस लखनऊ, १८६९) पृ० ८२।

४. टैबनियर, 'ट्रैवल्स' (भा० २) पृ० २२९।

का चिह्न हमें वहाँ आज भी उपलब्ध है। कोरी कल्पना के आधार पर रतनपुर वा पुरी की स्मारक समाधियों में उनका पता लगाना व्यर्थ है।

आज तक की उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हमें इससे अधिक अनुमान करने का कोई अधिकार नहीं जान पड़ता कि कबीर साहब का जन्म सम्भवतः काशी में अथवा उसके आस पास ही हुआ था। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश वहीं पर व्यतीत किया था। उसके अंतिम दिनों में काशा छोड़कर ये मगहर चले गए थे जहाँ ये समाधिस्थ

सारांश भी किये गए थे। मगहर की जगह 'मगह' शब्द का आरोप कर कुछ लोगों ने कबीर साहब के मगध में मरने की भी कल्पना की है और इसके द्वारा इनसे "मगहर मरे सो गदहा होय"^२ वाली प्रसिद्धि को अस्वल्प ठहराने का भी बात खोबी है, किन्तु कबीर साहब की रचनाओं में 'मगहर' शब्द ही स्पष्ट दोल पड़ता है और उस स्थल को इन्होंने केवल 'ऊलर' वा ऊसर कहा है। इसके सिवाय मगहर नाम का गाँव बस्ती जिले में आज भी वर्णमान है जहाँ पर इनकी समाधि बहुत काल से बनी हुई है; किन्तु मगध में इसका कोई चिह्न उपलब्ध नहीं।

(३) जाति

कबीर साहब की रचनाओं से स्पष्ट जान पड़ता है कि ये जाति के जुलाहे थे। ये अपने को "जाति जुलाहा नाम कबीरा"^३ तथा "कबीर जुलाहा"^४ बतलाते हैं और कभी कभी "कासी क जुबहा" द्वारा अपने निवास स्थान के साथ साथ भी यही परिचय देते हैं। इनका "हम परि सुख तनहि नित ताना"^५ तथा "बुनि बुनि आप आपु पहिरावड"^६ भी जुलाहा सूचित करता है कि केवल जाति से ही ये जुलाहे न थे, बल्कि इनके घर उक्त जाति का व्यवसाय भी हुआ करता था। इन्होंने "वनना बुनना"^७ स्थागकर भक्ति निरत हो अपने "धनु जगु

१. शिवजनलाल • 'भक्तमाल' पृ० २३२ ३।

२. 'कबीर-दीपक' शब्द १०३।

३. 'कबीर-प्रवाली' पद ७७०, पृ० १८१।

४. वही, पद १३४, पृ० १३१।

५. 'गुरु भाग्य मारि' राग धा० २६ तथा ग० ५।

६. वही, राग धा० २६।

७. वही, राग भैरव ७।

८. वही, राग सूखी २।

आनि तनाइओ ताना”^१ विशिष्ट ‘कोरी’, ‘राम’ को अन्त में पहचान लेने का वर्णन भी “जोलाहे घर अपना चीन्हा” कहकर ही किया है और इनकी इस आध्यात्मिक सफलता की ओर संकेत करते हुए इनके समकालीन समझे जानेवाले संत रैदास^२ एवं घन्ना^३ ने भी इन्हें ‘जुलाहा’ ही माना है। इसके सिवाय कबीर साहब के जाति के अनुसार जुलाहा होने की पुष्टि गुरु अमरदास^४ अमरन्तदाम^५, रजसराजी^६, तुकाराम^७ आदि की रचनाओं तथा स्वामीनकुल^८ अरविपया^९, दबिस्ताने मजदिव^{१०}, अनुरागसागर^{११}, कबीर-कसौटी^{१२} एवं डा० भोहारकर^{१३}, रे० वेस्टकाट^{१४} आदि के मतों से भी भली भाँति हो जाती है। फिर भी इस विचार से कि केवल जाति से जुलाहा होते हुए भी किसी का धर्म से मुसलमान होना भी अनिवार्य नहीं और विशेषकर कबीर साहब के सर्ग में एक जुलाहे दपनि के पोष्यपुत्र होने की जनभुति भी बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, कुछ लोगों ने अनेक प्रमाणों के आधार पर इनके माता-पिता का भी इस्लाम धर्म का अनुयायी ठहराने का प्रयत्न किया है। इस विषय में रैदास की पक्तियों से यह विदित होता है कि कबीर साहब के कुल में ईद व बकरीद का त्योहार मनाये जाते थे और शेर शहीद तथा पीरों का

१. ‘गुरु ग्रंथ सद्दिब’ राम आ० ३३।

२. ‘जाकै ईदि कबरीदि कुल गऊ रे बधुररदि, मानीमदि सेल सखीद पीरा।
जाकै बाप बैसी करी पूरा औसी करी, निहरे लोग परसिय कबीरा।

—बही, राग मनार २।

३. ‘हुसना तनना निशगिनै प्राति चरन कबीरा,
नाच गुणा जोताहरा भइओ गुनीब गभीरा।

—बही, राग आसा २।

४. ‘नामा छोया कबीर जोलाहा पूरे गुर ते गनि वार्ह’। —बही, सिरोग महला ३, पद २२।

५. ‘वासी वसै जुलाहा एवं, हरिगणनिनकीपरौ टैक’। —‘कबीर साहब की परचर्च’।

६. ‘जुलाहा अमे जपन्यो, साध कबीर’। महामुनि ‘सर्ग’ (साध महिमा) १३।

७. ‘मिस्त्रिसि मदन मदाराम्बर’ पृ० २६५ ६।

८. ‘कबीर रेंट दि कबीर-धंय’ पृ० २५ ६।

९. ‘कबीर जुलाहाननाद कि अज्मोवबिदान मशहूर बिन्द अस्त’ पृ० २००।

१०. ‘जुलाहा की उब अवधि सिरानी। मसुरा देह धरी निन आना। (वि० प्र०) ८४।

११. ‘माय तुरकनी बाप जोलाहा, देव भक्त भयो’। पृ० २३।

१२. ‘वैष्णवेज्ज, शैवज्ज देव माहनर रेनिजस सिस्सम्भ’ पृ० १७।

१३. ‘कबीर रेंट दि कबीर-पय’ पृ० ३५।

मान था एवं गोवध भी हुआ करता था और यही बात प्रायः अक्षरशः सत गीताजी की एक रचना^१ से भी प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त रज्जगजी की पत्तियों से सिद्ध है कि इनकी उत्पत्ति तुलादिन के गर्भ से ही हुई थी और इस बात का समर्थन 'कबीर-कलौटी' से भी स्पष्ट शब्दों में किया जा सकता है तथा कबीर साहब की रचनाओं में यज्ञ-तंत्र पाये जानेवाले मुसलमानी संस्कारों द्वारा प्रभावित मुद्दों के दफनाने, अल्लाह द्वारा एक ही नूर पैदा किये जाने, "स्वाक एक सूरति यहूतेरी" बतलाने, "करम करीमा लिखिरछा, अथ बखू लिखना न जाई" आदि कहने से भी यही परिणाम निकलता है और जान पड़ता है कि ऐसी बातें इनके उद्गारों के साथ-साथ स्वभावतः प्रकट हो जाया करती थीं। इतना ही नहीं, इनके विषय में लिखते समय 'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादासजी ने बतलाया है कि जब इनके लिए आकाशवाणी हुई कि तुम स्वामी रामानन्द का शिष्य बन जाओ, तब इन्होंने "देखें नहीं मुल मेरी मानिके मलेछ मोको"^२ कहा था, और इसी प्रकार जब तत्वा, जीवा नामक दो दक्षिणी पंडितों ने इनका शिष्यत्व स्वीकार कर अपनी जाति से बहिष्कृत होने पर अपनी कन्या के विवाह के संबंध में इनसे सम्मति माँगी थी, तब इन्होंने परामर्श दिया था कि "दोउ तुम माइ करी आपु में सगाई"^३, जिससे सिद्ध है कि इनकी विचार धारा पर भी मुसलमानी संस्कृति की छाप बिलकुल स्पष्ट था।

परंतु कबीर साहब हिंदुओं के उच्चतम आध्यात्मिक विचारों के भी प्रबल समर्थक थे और इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में उस सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित बातें भी दी हैं। इस कारण उस प्रमाणी के होते हुए भी कतिपय विद्वानों ने इनके मूलतः इस्लाम धर्मी होने में संदेह किया है। प्रसिद्ध विद्वान् विरुधन का अनुमान है कि हिंदू भावनाओं की स्पष्ट रूप में अपनानेवाले कबीर साहब का जाति व धर्म से पहले भी मुसलमान होना यदि असम्भव नहीं, तो विचार-

१. 'नाकै ईदि बकरीदि निन गऊ रे । बध करै मानिथै मेष सरीद पोरा ।

नाप रैसा करी पून ऐसीं बरी । नाव नक्खड परसिब बबीरा ॥ 'सर्गगाँ'

(मदन प्रताप) पृ. २२ ।

२. श्री रूपन्या - 'भक्तमाल' (अक्षिपुत्रा स्वाद लिखस्यहेतु) लखनऊ सं० १९८३,

पृ० ४८६ ।

३. वही, पृ० ५४४ ।

रिक्त अवश्य है^१ और वे यहाँ तक मानने के लिए तैयार हैं कि इनका नाम 'करीर' भी काल्पनिक ही रहा होगा। इस बात को अनेक कबीरपण्डितों ने भी ठीक माना है और कबीर साहब को उत्पत्ति किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में बतलाकर कबीर शब्द की व्युत्पत्ति भी 'करवीर' से कर दानी है। कहा जाता है कि जन्म धारण करने के पश्चात् नवरात्र शिशु एक दुस्तिम दूधपति को सयोगवश मिल गया था और उन्होंने उस अपनी सतति के रूप में पाल-पोसा था। वास्तव में हिंदू-संस्कृति के वातावरण में पले हुए उक्त कबीरपण्डितों को कबीर साहब के कुल व मूल धर्म का मुसलमानी होना अस्वाभाविक प्रतीत हुआ है और उन्होंने अपनी धारणा की पुष्टि में बहुत-सी कथाओं की भी कल्पना कर डाली है। इस प्रकार की कुछ कथाएँ इनका गर्भ से जन्म न लेकर केवल 'प्रकट होना' सिद्ध करती हैं^२। फिर भी कबीर साहब के कुल का हिंदू होना किसी भी पुराने भक्त की रचनाओं अथवा ऐतिहासिक उल्लेखों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता। यत्नों की प्रशंसा में सदा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन करनेवाले 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादासजी तथा राधोदासजी भी इस सच में मौन ही दाख पटते हैं।

कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत ऊपर लिखित इस्लामी तथा हिंदू विचारों की प्रचुरता का साथ ही साथ पाकर कुछ विद्वानों ने यह भी अनुमान किया है कि इनका मूल कुल पहले वास्तव में हिंदू ही रहा होगा और मुसलमानी आक्रमण के प्रमान में आकर पीछे संतोंने धर्मांतर ग्रहण कर लिया होगा।

कबीर साहब के दो पदों^३ में क्रमशः आये हुए "कहै कोरी या कबीरा कोरी" तथा "सुतै सुत मिलाये कोरी" को देखकर डा० वर्ध्माल ने कहा कि "कोरी ही मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने पर जुनाई हो गये" तथा "उक्त कोरियों को सुनादा हुए अमी इतने अधिक दिन नहीं हुए थे कि 'कोरी' कहलाना वे अपना निरादर समझें"। इसके विचार कबीर साहब द्वारा योग-साधना सखी अनेक प्रसंगों के उल्लेख किये जाने के कारण वे अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीन तथा कोरी, किंतु तत्कालीन जुनादा मुन के थे जो मुसलमान होने के पहले योगियों

१. २० बेरव्या "कबीर देख दि कबीर-पद", बानपुर, सन् १९०७, पृ० २९।

२. 'कबीर चरित्रोप' (बोपसागर, वर्ष २० १९६३) पृ० ६।

३. 'कबीर अष्टावली' - पद ३४६ पृ० २०५ व पद ४९ पृ० २०९।

का अनुयायी था^१। ये योगी वा जुगी कहलानेवाले लोग आसाम, बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं और इनके विषय में खोज करनेवाले विद्वानों का अनुमान है कि ये पहले वास्तव में नाथपंथी थे, जो मूलतः बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के विरोधी थे, वर्णभेद में विश्वास नहीं रखते थे, अपना निजी व्यवसाय, विशेषकर कातने व बुनने का किया करते थे और उनका यहाँ मरने के उपरांत शव का संस्कार जलाने एवं गाढ़ने, दोनों प्रकार से हुआ करता था। डा० बर्गल की कल्पना का आधार इसी कारण कबीर साहब द्वारा अपने लिए किया गया 'कोरी' शब्द का उक्त प्रयोग तथा इन 'जुगो' जातिवाले लोगों के विचारों का उनके साथ साम्य ही प्रतीत होता है। कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण अथवा सामाजिक कारण उक्त सम्मिश्रण व संबंध में वे नहीं देते। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब की जाति के विषय में इन्हीं बातों पर विचार करते हुए कुछ अधिक विस्तार से लिखा है और अन्त में वे इस प्रकार का अनुमान करते हैं कि "कबीर दास जिस जुनाहा वंश में पानित हुए थे, वह उस वंशजगिरी नाथ मतान्वली गृहस्थ योगियों की जाति का मुसलमानी रूप था जो संभव ही 'ना हिंदू ना मुसलमान' थी^२ तथा "कबीर दास जिस जुनाहा जाति में पानित हुए थे वह एकाध पुरत पहले से योगी जैसी किसी आश्रम-भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुए थे या अभी होने की राह में थी"। ये जातिर्पाई हिंदू समाज में स्थावत, उच्च भेदी की नहीं गिनी जाती थी, बल्कि नीच व अप्रसूय तरु समझा जाता थी और इनकी कई वस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया था^३। इस प्रकार उक्त द्विवेदीजी के अनुसार कबीर साहब का कुल कोरी से जुनाहा बनकर जुगी लोगों द्वारा प्रभावित नहीं था, बल्कि वीथे जुगियों का ही इस्लामी रूप था।

उक्त दोनों मतों के स्थापित करनेवालों का मुख्य उद्देश्य कबीर साहब की रचना में पाये जानेवाले कतिपय परस्पर-विरोधी हिंदू एवं मुसलमानी संस्कारों में सामंजस्य का कोई कारण ढूँढ निकालना ही जान पड़ता है। परन्तु कबीर साहब के वास्तविक कुल की खोजकर उसकी वंशानुगतिक परम्परा

१. डा० पी० ए० बर्गल 'योगप्रवाह' (अली विद्यापीठ, सं० २००२) पृ० १२६।

२. हजारी प्रसाद द्विवेदी 'कबीर' (हिंदी प्रगल्भताकर कर्पाण्य, बरार सं० १९४२ ई०) पृ० ९।

३. वही, पृ० १४।

के सन्ध में ऐतिहासिक तथ्य की जाँच करने का काम केवल इन्हीं के द्वारा सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता। यह समभव है और अधिक समभव है कि जुगी कहलानेवाली जाति पहले नाथमत की अनुयायिनी रही होगी और ऐसी अनेक जातियों ने किसी न किसी कारण मुसलमानी प्रभाव में आकर जहाँ जहाँ सामूहिक रूप में धर्मोत्तर ग्रहण किया होगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि काशी एवं मगदर के साथ विशेष संबंध रखनेवाले कबीर साहब का कुल यदि क्रमशः सारनाथ एवं कुशीनगर जैसे बौद्ध तीर्थों पर आसपास निवास करनेवाले बौद्धों का बनने द्वारा प्रभावित हिंदुओं में से हो किसी का मुसलमानी रूप रहा हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कि उसके सूत कातने व हुनने की जीविका भी पूर्व समय से वैसे ही चला आ रही हो और उसका नाम भी इसी कारण थोड़ी अथवा किसी अन्य ऐसी वयनशीली जाति का ही रहा हो। फिर भी जब तक हमें कबीर साहब के माता पिता, इनके पालन-पोषण करनेवाले अथवा इनके पूर्व पुरुषों का असला पता ज्ञात नहीं हो जाता और न उनकी पूरी जाँच हो जाती, तब तक इन्हें उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर हम केवल जुलाहा और समस्त इस्लामी धर्म के अनुयायी जुलाहे कुल का ही बालक मान सकते हैं।

इस विषय में यहाँ पर एक और बात भी विचारणीय है। कबीर साहब के जैम हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध धर्मों के अनुकूल विचारों या एक ही व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना केवल कुलजन्म के प्रभाव से ही समभव नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न सरकारी व सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति उग सिद्धा या परिस्थिति विशेष पर भी निर्भर है जो किसी व्यक्ति के ऊपर पड़े चलाकर प्रभाव डाला करती है। कबीर साहब के पीछे इस्लाम धर्मानुयायी कुलों में ही कुछ ऐसे प्रसिद्ध पुरुषों का भी जन्म हुआ जिनकी रचनाओं को पढ़कर हमें उनके मुसलमान होने में पूर्ण सदेह हो सकता है। अन्दुल ग़दीम खाँ खानखाना 'ग़दीम' के मूलतः शुद्ध पठान कुल का होना इतिहास द्वारा प्रमाणित है, मत्त 'रसखान' के लिए प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने अपने दिलची के 'वादना बस' की 'ठसक' का क्षण में ही परित्याग कर केवल 'प्रमदेव' की 'छवि' देखते ही अपना जीवन परिवर्तित कर दिया था। इसी प्रकार खुरासान के निवासी शाह जलालुद्दीन 'बखाली' ने भी केवल रामकृष्ण की अवलोकन कर ही भगवद्भक्ति स्वीकार कर ली थी और इनके पूर्व-पुरुषों के पहले हिंदू या भक्त रहने पर कभी विचार

तक भी नहीं किया जाता। कबीर साहब के आदर्शों पर निष्ठा रखनेवाले दादूदयाल, रज्जमजी, दरियासाहब (मारवाड़ी), यारी साहब जैसे और भी अनेक सत हुए हैं जो निश्चित रूप से मुसलमान कुलों में ही उत्पन्न हुए थे, किन्तु उनमें भी पूर्व पुरुषों का मूलतः हिंदू वा अन्य धर्म का होना अभी तक सिद्ध नहीं है। अतएव कबीर साहब की रचनाओं में पाये जानेवाले मित्र-मित्र मता व सत्कारों का सामान्य इन धर्मांतरित कुल मात्र के ही सहारे न करके इनकी पारस्थिति, पर्यन्त, सत्त्व, प्रतिभा अथवा अन्य ऐसे कारणों के बल पर भी किया जा सकता है और ऐसा करना ही अधिक न्याय-संगत होगा।

(४) माता-पिता

कबीर साहब के माता पिता के सन्ध में भद्रालु कबीरपथी प्रायः कुछ भी कहना नहीं चाहते। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये नित्य, अमर व अनर हैं। ये सदा सत्यलोक में निवास किया करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। तदनुसार कलियुग में भी ये कबीर के नाम से काशा के निकट लहरताग तालाब में एक माता औकीक उषोति के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ये किसी के औरस पुत्र नहीं थे, बल्कि उक्त तैल ही बालक रूप में पहले-पहल नीरू व नीमा नामी जुगाहे दपात को मित्रा था जिन्होंने उसे अपने घर लाकर पुनवत् पालन-पोषण किया और उनका घर अपने बचपन से ही रहते आने के कारण ये एक जुगाहे शरीरधारी कहलाकर प्रसिद्ध हो गए। परन्तु यह धारणा कबल कबीरपथियों के समान तक ही सामित है और उनमें से भी बहुत से लोग कबीर साहब के माता पिता के सन्ध में कभी कभी कुछ कल्पना करते हुए दोख पड़ते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि कबीर साहब की माता वास्तव में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो सम्भवतः अपने पिता के साथ स्वामी रामानन्द के दर्शनो के लिए गई थी। उसके प्रणाम करने पर उक्त स्वामीजी ने उसे 'पुनवता भव' कहकर आशर्वाद दे दिया था और उसी के परिणामस्वरूप कबीर साहब का उसके गर्भ से जन्म हुआ था। महाराज खुराज सिंह का अनुमान^१ है कि उक्त विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानन्द की सेवा में ही रहा करती थी और किसी दिन उनकी ध्यानस्थ

१. महाराज खुराज सिंह 'भक्तमन्त्रा रामरचितवन्ता' (हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० २२५ में उद्धृत)।

दशा में उसे घोले से उत्त आशीर्वाद दे देने के कारण गर्भ रह गया था। युवती विधवा ने उनसे वैम वचा सुनकर उनका अनौचित्य पर कुछ विरोधसूचक शब्द भी कहे थे, किंतु स्वामीजी ने उसे यह कहकर प्रार्थनासित कर दिया था कि तुम्हारा पुत्र हर्ष अनुरागी होगा और उसकी उत्पत्ति तुम्हारे गर्भ से होने के कारण तुम्हें कोई कलह भी नहीं लगगा। फिर भा पुनोत्पत्ति के समय आकाश में नगारे का शब्द श्रवण करने पर भी उसका हृदय में अत्यंत दुःख हुआ और उस बालक को लेकर उस बहू वहीं दूर पैंफ आइ, जहाँ से गुजरती हुई एक जुलाहिन ने उसे अनाथ समझ अपने वहाँ उमका रालान पालन किया। इसी कथा का एक अन्य रूप में इस प्रकार भी कहा गया है कि उत्त विधवा युवता वास्तव में स्वामीजी की कुलवारी में फूल चुनने गई थी और वहाँ पर उसकी गोदी में भरे हुए फूलों का देखकर स्वामीजी के फूलने पर उसने कह दिया था कि 'फेरा है, फूल नहीं'। स्वामीजी ने इसी कारण 'तथास्तु' मान कह दिया था और उस युवती को इस प्रकार गर्मिणी हो जाने पर अत में कबीर साहब का जन्म हुआ था।^१

परन्तु कबीर साहब की रचनाओं अथवा इनके समसामयिक वा कुछ दिनों पीछे आनेवाले अन्य सतों के ग्रंथों में भी उत्त कथा की कोई पुष्टि नहीं होती और न किसी प्राचान इतिहासकार ने ही इस प्रकार किसी प्रकार का संकेत किया है। जान पड़ता है कि अध विश्वासी भक्तों ने मातृवीय

रजोवश द्वारा कबीर साहब के आविर्भाव का उत्तका
आलोचना महत्व कम करनेवाला समझकर अनेकों अपनो कल्पनाओं
 के अनुसार उत्त प्रकार की कथाएँ गूँथ ली हैं जिनपर
 विश्वास कर लेना ऐतिहासिक सत्य के खोजने के लिए अत्यन्त
 कठिन है। कबीर साहब ने एकाध पदा में इतना अवश्य कहा है कि ये
 पूर्व जन्म में मादण्य थे, किंतु नीच व तपोहीन होने के कारण राम ने उन्हें
 कर्मानुसार जुलाहा बना दिया^२। फिर भी यदि उन पंक्तियों पर कुछ ध्यानपूर्वक

१ दा० पी० द० बर्मान 'योगप्रवाह' (ब्रह्मी विद्यापीठ बनारस स० २००३)
 पृ० १०७।

२ 'पूर्व जन्म हम बाण्डन होते, बोद्धे करम तप हीन।
 रामदेव की सेवा न्यूवा पवरि जुलाहा कीर्दा ॥

— कबीर प्रभावली पद २५०, पृ० १७३।

'बहत कबीर मोहि भगनि समादा'। कृत करखीं जानि भया जुलाहा ॥

— वही पद २७१ पृ० १८१।

विचार किया जाय, तो उनसे कबीर साहब की आत्म-नया की जगह कदाचित् इनके समकालीन ब्राह्मणों के प्रति एक प्रकार की व्यंग्यमयी चेतावनी की ही ध्वनि लक्षित होगी। उन पक्तियों से इन्होंने ब्राह्मणों का जुनाहो की अपेक्षा कहीं अधिक भेष्ट होना न बतलाकर वास्तव में सत्कर्मों का महत्त्व दर्शाया है।

इधर 'शान-आगर' नाम के एक कबीरपंथी ग्रन्थ में कबीर साहब के पूर्व-जन्म में ब्राह्मण होने की बात पर जोर न देकर, इनने पोषक पिता नीरु को ही पूर्व-जन्म का ब्राह्मण उदाहराया है। उक्त ग्रन्थ के अनुसार जब नीरु जुनाहा बालक कबीर को लेकर अपने घर गया और वहाँ पर बच्चे का बिना दूध भिये भी, दृष्ट-पुष्ट होना देखा, तब उसे पिता महान् आश्चर्य हुआ और उसने रामी रामानन्द के पास जाकर इसका कारण पूछा, जिस पर उक्त रामीजी ने उत्तर दिया कि "वास्तव में तुम अपने पूर्व-जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु किसी प्रकार मगवान् की सेवा में मूल चूरु होने के कारण तुम्हें जुनाहा होना पड़ा है। यह मगवान् की उपासना समझो कि तुम्हें उन्नत में पुत्र की प्राप्ति हुई है।" रामी रामानन्द द्वारा कहलाये गए इस वचन से प्रपक्वता का उद्देश्य कबीर साहब के पोषक पिता का पूर्व-जन्म में ब्राह्मण होना सिद्ध करना तो लक्षित होता ही है, इसके साथ 'कबीर प्रभावली' से उद्धृत उक्त कबीर साहब की पक्तियों से कुछ विचित्र समानता भी दायर पड़ती है जिससे स्पष्ट है कि उसने उन्हें देखकर ही अपनी कल्पना के अनुसार उक्त कहानी निर्मित की है।

कबीर साहब की रचनाओं में कुछ इस प्रकार के उल्लेख पाये जाते हैं जिनमें इनका अपनी माता के विषय में अपना उद्गार प्रकट करना लक्षित होता है। एक पद^२ की पक्तियों द्वारा सूचित होता है कि कबीर

१. 'पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जानी । हरि सेवा कीन्हसि बहु भाती ॥

बहु तुव संग हरि की पूजा । नाने मग जुनाहा के रूप ॥

मीनि प्रभु गहि तोरी लोहा ॥ ताने उन्नत में सुन दीन्हा ॥

—'कबीर सागर', बरवई, पृ० ७४ ।

२. 'सुनि सुनि रोवै कबीर दो मारै । एकारिक बैसै जीरि खरारै ॥

तनका दुनका सनु तनिओ करीर । हरि का नामु निगि लिखो सरारै ॥

कहत कबीर सुनहु मेरी मारै । हमरा इनका दाता एक खरारै ॥

—'शुद्ध ग्रंथ संहिता', राग गूजर २ ।

साहब की अपनी जीविका के प्रति उदासीनता देखकर इनकी माता भविष्य की चिंता में भीतर ही भीतर रोया करती है, और उसे आश्वासन देते हुए ये कहते हैं कि सब के पालन पोषण करनेवाले ये भगवान् मुस्लिम माता हैं। इसी प्रकार एक दूसरे पद^१ में ये कुछ सन्यासियों के सम्बन्ध में अपनी माता से निंदा के शब्द कहते हुए से समझ पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरे पद^२ की कुछ पक्तियों से जान पड़ता है कि इनकी माता न केवल इनके जीविका के प्रति उदासीन हो जाने के कारण दुःखी है, बल्कि एक हरिमक्त की भाँति अपने घर को लीप पोतकर स्वच्छ व पवित्र करते रहने एवं सदा हरिमक्ति में ही इनके निमग्न रहने की भी शिकायत करती है। इनके रामनाम लेने को वह अपने कुल धर्म के विपरीत बतलाती हुई उसके कारण अपने परिवार के सुख से वंचित हो जाने की भी चर्चा करती है तथा इन्हें भगवान् बुरा तक कह डालती है। अतएव यदि ये पक्तियाँ सचमुच इनके आत्मचरित से संबंध रखती हैं, तो स्पष्ट है कि कबीर साहब का अपनी माता के साथ गहरा धार्मिक मतभेद रहा और इनके सदा भक्ति में लीन रहने के कारण वह इनके घरेलू प्रपंचों से दूर रहने के स्वभाव को कुटुंब के भविष्य के लिए बाधक समझती रही। यदि चाहें तो इन पक्तियों के सहारे हम यह भी परिणाम निकाल सकते हैं कि रामनाम के प्रति उक्त प्रकार से अनास्था प्रकट करना इनकी माता का हिंदू धर्म से भिन्न धर्म की अनुयायिनी होना भी सिद्ध करता है, और इसी कारण हो सकता है कि इनकी माता मुसलमानिन ही रही हो। यदि वह खी नीमा ही रही हो, तो भी आश्चर्य नहीं। अपनी माता के साथ इनका मतभेद कदाचित् कलह के रूप में भी बढ़ गया था जिस कारण इन्हें उसकी मृत्यु के अनन्तर पूरी सान्त्वना मिली थी और इस अनुमान का आधार

१. 'बहत कबीर सुनहु मेरी माई । दन मुढीमन मेरी जाति गवाई ॥

—'गुरु ॥ व साहिब', राग आसा ३३।

२. 'निति उठि कोटी गायरि आनै, लीपत बीउ गदगो ।

ताना धाना क्यू न समै, हरि हरि रस लपटिओ ।

हमारे कुल कउने रामु कहिओ । बरकी माना लई निभूने तबने सुखु न भगो ॥

—बड़ी, राग बिलावल ४।

हमें उस पद में मिलता है जिसमें इन्होंने “मुई मेरी माई हउ खरा सुखाला”^१ कहकर उसके मरण से अपनी प्रसन्नता प्रकट की है। परन्तु कबीर साहब जैसे रूपक प्रेमी का इस प्रकार कहना इनके माय-संरधी उद्गार का भी बोधक हो सकता है और समझ है, उक्त सभी बातें मायापरक ही सिद्ध हो जायें।

परन्तु उक्त पद की ही कुछ पक्तियों द्वारा वे अपने पिता के विषय में भी कुछ कहते जान पड़ते हैं। इनका कहना है कि “मैं अपने पैदा करनेवाले पिता की बलि जाता हूँ। वे एक ‘बडू गोसाई’ हैं और उन्होंने मेरे लिए सभी प्रकार के सुभात की व्यवस्था करके मुझे आश्वासित किया है। मैं उन्हें कैसे भुला सकता हूँ। उन्होंने पचों या पचेद्वियों से ‘गोसाई’ पिता मेरा राय चुड़ा दिया है और सतगुरु के मिलने पर मुझे अब जगत पिता भी अच्छे लगने लगे हैं”^२। परन्तु कबीर साहब के अपने पिता के लिए प्रयुक्त उक्त ‘बडू गोसाई’ शब्द से यह भी सूचित होता है कि वे कोई बहुत बड़े जितेंद्रिय या अतीत रहे होंगे और उनका प्रभाव अपने पुत्र के ऊपर एक साधारण पिता का सा ही न होकर इन्हें सासारिक प्रपचों से अलग कर इन्हें भगवान् के प्रति उन्मुक्त कर देने का भी रहा होगा। पद क पहले अश की पक्तियों से तो यही प्रतीत होता है कि उक्त पिता ने इन्हें माता के अभाव में भी खाने पहनने और सोने का समुचित प्रबंध किया था और इसी कारण वे उनके बहुत अनुग्रहीत हैं। किंतु आगे चलकर उक्त पिता में कुछ अन्य प्रकार के भी गुण दाखल लगते हैं और वे एक महापुरुष से भी जान पड़ते हैं। इसके सिवाय यदि उक्त ‘बडू गोसाई’ से इनका अभिप्राय परमेश्वर से लिया जाय, जैसा इनके कथन “तिसु पिता पदि किउकरि जाई” अर्थात् ‘उस महान् के निरुद्ध में साधारण व्यक्त या अपराधी किस प्रकार पहुँच सकता हूँ’ से भा सूचित होता है, तो उक्त सारी

१. ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ राग आसा ३।

२. ‘बापि तिलास मेरो कीहा। सेन सुखाली मुखि अग्रतु दीहा ॥
निमु बागुछु किउ मनहु बिमरी। आग मरना न बानी हारी ॥
बलि तिसु बावै चिनि हउ जाइया। पचा ते मेरा सगु चुराईया ॥
पिना हमारो बडू गोसाई। तिस पिता प ह हउ किउ जाई ॥
सनि गुरु मिले त कारगु दिखाइया। जगन पिना मेरे मन माइया ॥’

जाते ए० रूपक की समझ पड़ेगी। हाँ, उक्त पिता एवं 'जगतपिता' शब्दों पर अलग अलग विचार करने पर यह भी कहा जा सकता है कि वास्तव में इनका अभिप्राय 'बहु गोसाईं' पिता का भी परित्याग कर अब अपने मन में अधिक भले लगनवाले 'जगतपिता' परमेश्वर की ओर आकृष्ट होते जाने का ही है।

उक्त 'गोसाईं' शब्द का अर्थ चित्तेंद्रिय व अतीत होने के कारण उसके प्रयोग का सार्थकता के लिए कबाल साहब के पिता को काया पर पूर्ण विजय या क्षेत्रपाले नाम सत्तावलम्बी योगियों या जुमियों से धर्मातरित होकर बना मुस्लिम जुलाहा मान लेने का भी प्रवृत्त होती है। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, उक्त धारणा के लिए अभी अन्य प्रकार के प्रमाण नीरूख नीमा भी अपालत हैं और तब तक हम इनके पिता के स्थान पर किसी निश्चित व्याप्त को मान नहीं लेते, तब तक हम इस विषय में कोई आत्मनिश्चय देने में असमर्थ रहेंगे। नीरू एवं नीमा नाम के जुलाहा दपति अभी तक प्रायः सर्वसम्मति से इनके पोषक माता पिता समझे जाते आये हैं और किन्ना किन्ना ने इहे इनका औरस पुत्र मान लेने में भी संकोच नहीं किया है। फिर भी उक्त दोनों के सर्वप्रथम अभा तब कोई ऐतिहासिक साधन नहीं हो पड़े, और इसलिए रे० अहमद शाह ने इस विचार से कि पंजाब प्रदेश में 'नूरुफ' शब्द साधारण वीर पर मुस्लिम जुलाहे के लिए प्रयुक्त होता है और 'नीमा' शब्द नाचे दण्डों की मुस्लिम स्त्रियों के लिए व्यवहृत होता है, उन दोनों को कबाल साहब के पोषक माता पिता ही माना है। उनका अनुमान है कि स्वामी अष्टानन्द, जिन्हें कबीरपंथी-परम्परा के अनुगार कबीर साहब की अलौकिक ज्योति का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था और जिन्होंने इस बात की सूचना पहले पहल स्वामी रामानन्दजी को जाकर दी थी, उनका वस्तुनिष्ठ विचार था कि उन्होंने उनकी असली माता को हिंदू प्रयाग्री के मन से अपनी स्त्री स्वीकार नहीं किया था और वच्चे को इस कारण एक अनाथ की दशा में किसी जुलाहे दपति द्वारा पालित पोषित होना पड़ा था। किन्तु ऐसी धारणाओं को उन्होंने भी अन्तिम निर्णय नहीं माना है।^१

१. रे० अहमद शाह 'दि बीन क आरु कबीर'
(दमीरपुर, सन् १९१७, पृ० ४५)।

(५) शिक्षा-दीक्षा

कबीर साहब को किसी प्रकार की पाठशाला वा मकतब में शिक्षा दी गई थी, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं और न निश्चित रूप से यही बतलाया जा सकता है कि इन्हें किसी व्यक्ति विशेष ने ही कभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में कोई सहायता दी थी। प्रसिद्ध है कि इन्होंने कभी “मसि कागद

धूँयो नहीं कलम गह्यो नहिं हाय” और कबीर-पण्डितों की धारणा के अनुसार इनके विषय में कहा गया है कि

गुरु

“पाँच बरस के जर भये, कासा मर्मक कबीर । गरीब दास

अजब कला, ज्ञान प्यान गुण सीर ॥” अर्थात् केवल पाँच वर्ष की अवस्था में ही ये सर्वज्ञानसम्पन्न हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की बातें कहना अधिक से अधिक इनकी अलौकिक प्रतिभा का परिचायक मात्र हो सकता है। इनके अच्छा ज्ञान वा पुस्तकाध्ययन के संबंध में इससे कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती और न यही सिद्ध होता है कि इनकी शिक्षा अमुक भेरी की रही होगी। इसके सिवाय कबीर साहब की पारिवारिक स्थिति आदि से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संभवतः इन्हें नियमित रूप से शिक्षा मिली भी न होगी और जो कुछ ज्ञान इन्हें प्राप्त हो सका होगा, वह अनेक व्यक्तियों के सस्वंग तथा अपने निजी विचार एवं मनन का ही फल होगा। कबीर साहब के समय में शिक्षा का रूप भी कदाचित् धार्मिक ही था और जो व्यक्ति सिद्धि समझता था उसकी शिक्षा अधिकतर धार्मिक ग्रंथों के परिशीलन तथा प्रसिद्ध महापुरुषों से उपदेश-प्रदण तक ही सीमित थी। कबीर साहब के गुरु नागीर के विषय में पता चलाने का अर्थ भी इसी कारण किसी संत, सूफी वा अन्य महान् धार्मिक नेता के साथ इनके गुरु शिष्य-संबंध का निश्चित करना ही समझा जा सकता है।

कबीर साहब ने अपने गुरु का नाम स्वयं कहीं नहीं दिया है, किंतु बहुत दिनों से सर्वसाधारण का धारणा रही है कि स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। स्वामी रामानंद अपने समय के एक बहुत बड़े धार्मिक नेता व सुधारक थे, और उनके साथ कुछ दिनों तक भी समकालीन रहने की दशा में ऐसा अनुमान करना कि कबीर साहब उनके सर्क में कभी न स्वामी रामानंद कभी अवश्य आ गए होंगे, और काशी में एक साथ रहने के कारण उनसे उपदेश भी ग्रहण किये होंगे, कुछ असंभव नहीं है, और इसी आधार पर बहुत लोगों ने अपनी धारणा के

अनुसार कुछ कथाओं की भी सृष्टि कर डाली है। फिर भी उक्त प्रकार की धारणा, जहाँ तक पता है, भक्त व्यासजी (विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ काल में वर्तमान) के समय से लोगों के बीच बराबर चली आती है और इसका समर्थन अनंतदास, नामादास-जैसे भक्तचरित लेखक तथा अनेक कवीरपंथी ग्रंथों द्वारा भी होता आया है। अभी कुछ दिन हुए एक ऐसी रचना का पता चला^१ है जिसका समाप्त होना, माघ कृष्ण सप्तमी भूगुवार वि० सं० १५१७ को बतलाया जाता है। रचना का नाम 'प्रसंग-पारिजात' है और उसमें अदण्ड छंद की १०८ अष्टपदियों द्वारा किसी चेतनदास नामक साधु ने स्वामी रामानंद की चरितावली तथा उपदेशों को लिविशद किया है। ग्रंथ से उद्धृत की गई पक्तियों की मापा बढ़ी विचित्र जान पड़ती है और उसे जिना सकेतो के समकक्ष लेना असंभव है। उसका परिचय देनेवाले लेखक ने उसके आधार पर यह भी बतलाया है कि "हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मत्तराज कबीर दास जी का स्वामी रामानंद जी का शिष्य होना प्रमाणित हो जाता है और यह भी सिद्ध हो जाता है कि पीपाजी, सेन, रेदास आदि भी अनंतानंद, योगानंद, नरहर्यानंद के साथ उस समय विद्यमान थे"^२। परिचय के अंत में दो गई नामों की तालिका में नीरू, नीमा और लकी नाम भी दीक्ष पड़ते हैं जिनकी चर्चा कबीर साहब की जीवनी के संबंध में की जाती है। इसके सिवाय स्वामीजी द्वारा कबीर साहब को अपना शिष्य मानकर तीर्थ-यात्रा के लिए निकली हुई अपनी जमात में सम्मिलित करना भी उक्त ग्रंथ में लिखा है। परंतु अभी तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ और न इसके संबंध में भली भाँति विचार कर इसकी प्रामाणिकता ही सिद्ध की जा सकी है। जब तक यह पूरा ग्रंथ उसके सामने नहीं आ जाता और उसमें दी गई बातों पर निष्पक्ष रूप से निर्यय करने का कोई अवसर नहीं मिलता, तब तक इसे प्रामाणिक मान लेना उचित नहीं। इस ग्रंथ के प्रामाणिक सिद्ध हो जाने पर फिर व्यासजी के पद अथवा नामादास और अनंतदास जैसे भक्त-चरित-लेखकों के उल्लेखों में संदेह करने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। केवल इतना ही प्रश्न उठ

१. शंकरदासजी की वास्तव : 'स्वामी रामानंद और प्रसंग-पारिजात' ('हिंदुस्तानी', अक्टूबर, १९३२) पृ० ४०६-२०।

२. शंकरदासजी की वास्तव : 'स्वामी रामानंद और प्रसंग-पारिजात' ('हिंदुस्तानी', अक्टूबर, १९३२) पृ० ४०६-२१।

सकता है कि कबीर साहब स्वामी रामानंदजी द्वारा किस प्रकार प्रभावित हुए और वह प्रभाव उनपर कितना रहा ।

मौ० गुलाम 'सरवर' ने अपनी पुस्तक 'खजीनतुल अरफिया' में लिखा है कि "शेख कबीर जोनाहा शेख तर्की के उत्तराधिकारी और चेले थे । वे पहले मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर और उनकी सत्ता के विषय में हिंदी में लिखा । धार्मिक सहनशीलता के कारण हिंदू और मुसलमान

दोनों ने उन्हें अपना नेता माना । हिंदुओं ने भगत और

शेख तर्की मुसलमानों ने उन्हें पीर कहा । उनकी मृत्यु सन् १५६४ मानिकपुरी में हुई । उनके पीर शेख तर्की सन् १५७५ में मरे थे ।"

इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सरवर' साहब कबीर साहब की ओर ही लक्ष्य करके कह रहे हैं, किंतु उनका दिया हुआ कबीर साहब का मृत्यु काल बहुत पीछे चला आता है और उनके सारे कथन में ही सन्देह होने लगता है । शेख तर्की नाम के दो सूफ़ी पीर प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक कड़ा-मानिकपुर के और दूसरे सूँसी के रहनेवाले थे । कड़ा-मानिकपुर वाले शेख तर्की सूफ़ियों के 'चिरितया सम्प्रदाय' के अनुयायी रहे जाते हैं और किसी किसी के अनुसार^१ उनके मृत्यु काल का सन् १५४६ में होना समझा जाता है । फिर भी ये कबीर साहब के समकालीन सिद्ध नहीं होते और न इस कारण उनके साथ इनके किसी संबंध के होने का प्रश्न ही उठ सकता है । परंतु 'बीजक' की ४८वीं^२ 'रमैनी' से जान पड़ता है कि कबीर साहब जब मानिकपुर गए थे, तब वहाँ इन्होंने शेख तर्की की प्रशंसा सुनी थी और ६३वीं रमैनी की एक पंक्ति में^३ ये किसी शेख तर्की को समझाते हुए भी दीख पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में यदि 'बीजक' की प्रामाणिकता सिद्ध है, तो उक्त मानिकपुर वाले शेख तर्की को हमें कबीर साहब के जीवन-काल में ही ढूँढना पड़ेगा और यदि 'बीजक' पीछे की रचना है, तो उक्त यात्रों का समाधान काल्पनिक घटनाओं के आधार पर

१. रे० वेस्नरट : 'कबीर ग्रेट कबीर-पथ', (कानपुर, १९०७) पृ० २५:६ ।

२. वही, पृ० ३९ ।

३. मानिकपुर दि कबीर कहेरी । मरति सुनी सेख तर्की केरी ॥ '(विचारदास-संस्करण) पृ० ६२ ।

४. 'नाना नाच नचायके, नाचै नट के भेष ।

घट पट अविनाशी अई, सुनहु तकी तुम सेख ॥' वही, पृ० ७६ ।

ही किया जा सकता है। मानिकपुर में किछा शेर तकी की कब्र का होना 'आर्देन ए अकयरा' से भी प्रमाणित होता है, परन्तु उसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है। इसलिए यदि काइ शेर तकी मानिकपुर में कबीर साहब के समकालीन रहे भा हों, तो भी उन्हें उनका पीर भी मान लेना ठीक नहीं जान पड़ता।

दूसरे अर्थात् मूँगीवाले शेर तकी को लोग हाफियों के 'मुहवर्दिया सम्प्रदाय' का होना बताते हैं और उनका समय 'इलाहाबाद गजेन्द्र' से सन् १३२०-१३८४ ई० (अर्थात् स० १३७७-१४४१) दिया हुआ है। परन्तु रे० यस्टरकाट ने किसी अन्य प्रमाण के आधार पर उक्त शेर

तकी का मरना सन् १४२६ (हि० ७८५, अर्थात् स०

शेर तकी १४८६) में ठहराया है और कहा है कि कबीर साहब

मूँगीवाले उनसे मिलने उस समय गये थे जब इनकी आयु ३०

वर्ष की थी।^३ कबीर साहब के मूँगी जाने का घटना वहाँ

पर वर्तमान कबीर वाले से मा सिद्ध का जाता है, परन्तु उक्त दो प्रसिद्ध पुरुषों का गुरु शिष्य-सन्ध सदेह में ही रह जाता है। मूँगीवाले उक्त शेर तकी के साथ कबीर साहब के सत्संग का होना बहुत संभव है, किन्तु इन्हें उनका शिष्य भी कह देने के लिए कोई प्रमाण नहीं।

कबीर साहब की एक रचना^४ से यह भी लक्षित होता है कि ये कभी-कभी किसी गोमती तीर निवासी 'पाताम्बर पीर' के दर्शन के लिए भी जाया करते होंगे और वहाँ का यात्रा इनके लिए इन करने की भाँति पुण्यमय तथा पवित्र रही होगी। ये उक्त पीर की प्रशंसा उनके सुन्दर गान के

१ हा० मोहनसिंह 'कबीर, दिन वायोधार्मी' (लाहौर, १९३४) पृ० १९।

२ वही, पृ० २४६।

३ रे० वेस्टरग 'फ़ोर ऐन् दि कबीर पद' (कानपुर, १९०७) पृ० ४०२।

४ 'इन इसारी गोमती तीर। जहाँ बसहि पीताम्बर पार॥

बाहु बाहु किछा झूनु गावना है। हरि का नाम मेरे मन भावना है॥

नारद सारद सरहि लवाछ। पामि बैठी पीर। कतलादासी॥

कठे माला जिहवा रामु। सरस नामु कै कै करत सवालु।

कहेन कबीर राम गन गावत। हिंदू सुक दोऊ समभावत॥

हरिनाम-स्मरण के लिए करते-हैं और कहते हैं कि “उसकी सेवा में नारद, श्री शारदा और लक्ष्मी तक लगी रहती हैं और मैं स्वयं उसे कंठ में माला धारण कर तथा जिह्वा से गम के सहस्र नाम पीताम्बर पीर लेकर प्रणाम करता हूँ।” ‘पीताम्बर पीर’, ‘नाम’, ‘श्रीधी कवलादासी’ का प्रयोग ‘इज’ एवं ‘सलामु’ करने की बातें तथा ‘बाहु बाहु किआ खुशु गायता है’ के रूपों में उक्त पीर के प्रति निकले हुए प्रशंसात्मक उद्गार इस पद में इस प्रकार आए हैं कि उनका ‘हरि का नाम’ अथवा ‘कठे माला’ व ‘सहस्रनाम’ से कोई मेल खाता नहीं दीखता और न उसमें प्रदर्शित अलौकिक ऐश्वर्य की कोटि तक उस गवैये ‘पीर’ की कोरी तारीफ हो पहुँच पाती है। कम से कम उक्त ‘पीर’ के लिए कबीर साहब का गुरु होना भी इस पद से सिद्ध नहीं होता, अपिशु ज्ञान पड़ता है कि इसमें आया हुआ उस व्यक्ति का वर्णन अधिक से अधिक ‘हिंदू मुस्क’ दोनों को समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है।

वास्तव में जब तक कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, तब तक स्वामी रामानंद, शैल तकी, पीताम्बर पीर या किसी भी एक व्यक्ति को हमें कबीर साहब का गुरु या पीर नहीं मान लेना चाहिए। कबीर साहब की अपने गुरु के प्रति अपार भक्ति है और ये अपने प्रति किये गए उपकारों के

लिए उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। इनका कहना है

निष्कर्ष कि “मैं अपने गुरु के लिए प्रतिदिन अनेक बार बलिहारी जाता हूँ जिसने मुझे एक क्षण में ही मनुष्य से देवतुल्य बना दिया।” “उस सतगुरु की महिमा अनंत है जिसने अनंत के अनंत मेरे अनंत नेत्र खोलकर अनंत उपकार कर दिये हैं।” “इन उपकारों के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी वस्तु अर्पण कर सतुष्ट करूँ और इसकी अभिलाषा मन में बराबर बनी ही आ रही है” आदि। फिर भी ये उक्त सतगुरु का किसी एक

१. ‘बलिहारी गुरु आपसों, यो हाटी कै बार।

जिनि मानिय तैं देवता, करत न लागी बार।’ (कबीर ग्रंथावली) सा० २।

२. ‘सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उजाड़िया, बनां दिखावनहार।’—‘कबीर ग्रंथावली’ सा० ३।

३. ‘रामनाम कै चट-तै, देनै को कुछ नाहि।

कदा ले गुरु संतोषिय, दौस रहो मन मांदि॥ ‘कबीर ग्रंथावली’ सा० ४।

व्यक्ति-विशेष के रूप में नाम न लेकर कभी-कभी उसे केवल शान^१, विवेक^२, शब्द,^३ अथवा राम^४ मात्र बतलाते हुए भी समझ पड़ते हैं और ऐसे वर्णनों पर ध्यान देने से प्रतीत होने लगता है कि ये अपनी उस पूर्णवस्था की दृष्टि से कथन कर रहे हैं जहाँ पहुँचने पर गुरु वा खेल के सबंध का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता और साधक सिद्ध बनकर 'आपै गुरु आप ही खेल'^५ की स्थिति में आ जाता है। इनके गुरु व पीर का पता लगाने की आवश्यकता हमें इनकी रचनाओं में यत्र-तत्र उपलब्ध अपने "गुरु के चरणों में शिर झुकाकर विनयपूर्वक पूछता हूँ कि मुझे जीव तथा जगत् की उत्पत्ति व नाश का रहस्य समझाकर कहिए"^६, "जब सतगुरु मिले तब उन्होंने मुझे मार्ग दिखलाया और सभी से जगतपिता मुझे अच्छे लगने लगे" तथा "गुरु की कृपा द्वारा मुझे सब कुछ समझने लगा"^७ आदि को देखकर ही जान पड़ती है; फिर भी इन्हें इस सम्बन्ध में अपनी ओर से किसी का नाम लेते हुए न पाकर हमें अंत में कहना पड़ता है कि ये किसी एक व्यक्ति से दीक्षित न होकर संभवतः अनेक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सत्संग से लाभ उठाये होंगे और इसी कारण इनकी रचनाओं में प्रयुक्त 'गुरु', 'सतगुरु' वा 'गुरुदेव' शब्द प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए आये होंगे। अपने समय में वर्तमान विशिष्ट महापुरुषों के निकट जाकर उनसे सत्संग करते रहने से ही इन्हें शानोपलब्धि हो सकी थी और इनकी जिज्ञासा दूर हुई

१. 'शान गर ले बंका', कबीर ग्रंथावली, पद १५५।

२. 'कहु कबीर मैं सो गुरु पारभा जका नाउ विवेकुरे'।

—'गुरु ग्रंथ साहिब', राग सही, पद ५।

३. 'सतद गुरु को चेला।'।

४. 'गुरु सतगर मैं नौनम चेला, कहै कबीर रास रमू अकेला ॥'

—'कबीर ग्रंथावली, पद १२०।

५. 'नाद बिंद रंक एक खेला, आपै गर आपही चेला'।

—बही, रमैखी पृ० २४३।

६. 'गुरु चरण लागि हम विनक्ता पूछन कहु जीउ पारभा।

कवन राज जग उपत्रै निनसै कहु मोहि मगभाइया' ॥

—'गुरु ग्रंथ साहिब', राग असा, पद १।

७. 'मनिगुर मिलेभा, मार्गु दिखाइया। जगतपिता मेरे मन भाइया ॥

'गुरु ग्रंथ साहिब, राग असा, पद ३।

थी।^१ इनका तो स्पष्ट शब्दों में कहना है कि “मैंने कोई विद्या नहीं पढ़ी और न किसी मत विशेष का ही आश्रय लिया। मैं तो हरि का गुण कहता-सुनता ही उन्मत्त-सा हो गया।

(६) देश-भ्रमण

तीर्थ यात्रा वा हज करने की दृष्टि से कबीर साहब को कहीं पर्यटन करने में भ्रष्टा नहीं था^२, किंतु इनकी कुछ रचनाओं^३ से इनके देश-भ्रमण का पता चलता है और इस बात के लिए अन्य प्रमाण^४ भी मिलते हैं कि इन्होंने अनेक स्थानों का यात्रा की थी। यह यात्रा इनके प्रारंभिक जीवन काल में सत्सग के उद्देश्य से की गई थी, किंतु याद को पढ़ी कहीं भ्रंसी व ये अपने मत के प्रचार के लिए वा किसी अन्य कारणों मानिकपुर से भी गये थे। इन्हें ब्राह्मणों, संन्यासियों आदि की हठलहवाजियों के कारण अपने साधारण निवास-स्थान काशी को छोड़कर अत में मगहर भी जाना पड़ा था, जहाँ इनका देहांत हो गया। इसके पहले इनके मानिकपुर में कुछ काल तक ठहरने का प्रसंग ‘बीजक’ की ४८वीं रमैली में आता है और यह भी पता चलता है कि वही

१. ‘कबीर वन वन में फिरा, बारिषि ऊपरै राम।

राम सरीखे जन मिले, निग सारे सर बास ॥

‘कबीर प्रभावली’ साध की अंग, सारणी ५।

२. ‘विदिम न परठ बाहु नहि जानउ। हरिगुन कथन सुन कजरानउ ॥

‘गुरु ग्रंथ साहिब जी’ राम बिनायल, पद २।

३. ‘जपन दीसै योवरा, तीरथ जन बेसास।

सुदै सैवल सेविया, रीं बग चलत गिरास’ ॥ ‘कबीर प्रभावली’, पृ० ३७।

‘सिय सखी बाहिरा, क्या हज करै बार।

बिनयीं दिल स्वावनि, तिनको कहा सुगई ॥’ वही, पृ० ४३।

४. ‘शूदावन दूखी, दूखी हो जमुना की तीर।

राम मिलन के बारने जन सोवत फिरै कबीर’ ॥ ‘ना० प्र० पत्रिका’ भा० १५, पृ० ४८।

‘जाति जुनाइ नाम कबीर, वन वन फिरी उदासी।’

—‘कबीर-प्रभावली’ पृ० २७०, पृ० १२१।

५. ‘बहुते हैं नि कबीर गुरु की उलास में मुसलमान और हिंदू वांमलो के पास गया जो दंडता था न पाया। अखिरवार एक शस्त्र के पीर रोशन दिल रामानंद बाहमन की तरफ उसको तबज्जह दितारें। मुहसिन पानी ‘दक्खिने मज्जादिब’, सफा २००।

पर इन्हें शेर तकी की प्रशंसा सुन पड़ी और यह भी ज्ञात हुआ कि जौनपुर जाने के ऊजी नामक स्थान एवं मुँसी में अमुक अमुक पीरों का निवास है। इनमें से मानिकपुर (जिला पतेहपुर) को कड़ा मानिकपुर भी कहते हैं, जहाँ के धुनियाँ जातिवाले किसी चिरितवा सूफी शेर तकी की चर्चा २० बैस्टकाट^१ ने की है और इनकी मृत्यु का होना कुछ सदेह के साथ सन् १५४५ अर्थात् स० १६०२ में बतलाया है। यह स्थान अन्य सूफियों के लिए भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि उक्त शेर तकी के ही पुत्र शेर मकन द्वारा बसाये गए मकनपुर स्थान पर आज तक एक बड़ा मेला लगा करता है। परन्तु, 'बीजक' के टीकाकार विचारदास शास्त्री के अनुसार^२ उक्त मानिकपुर वास्तव में प्रसिद्ध मानिकपुर जकशन है, जो जबलपुर लाइन में पड़ता है और जहाँ के विषय में 'पनिका' जातिवाले लोगों के मान्य ग्रंथ 'मानिकपड़' में कबीर साहब के टहरने आदि की चर्चा पूरी तरह से की गई है। उक्त ऊजी नामक गाँव भी जौनपुर जिले में किसी खरौना नाम के अन्य स्थान के निकट वर्तमान है, जहाँ पर किसी समय बहुत-से मुस्लिम सत रहा करते थे। मुँसी तथा वहाँ के रहनेवाले शेर तकी का उल्लेख पहले ही आ चुका है। वहाँ की जनप्रति एवं 'कबीर-नाते' के अस्तित्व से इस अनुमान को दृढ़ आधार मिलता है कि कबीर साहब वहाँ पर अवश्य गये होंगे। वहाँ पर शेर तकी के साथ सतग करने के समय में ही इन्हें कदाचित् किन्हीं शेर अकदी और शेर सन्दी नामक दो अन्य फकीरों को कुछ उपदेश भी देना पड़ा था।

मगहर के समान रतनपुर एवं पुरी जगन्नाथ में भी कबीर साहब की समाधि होने का कारण इनके वहाँ किसी समय जाने का अनुमान किया जाता है। उक्त दोनों कब्रों का उल्लेख^३ अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना

१. २० जी० बैस्टकाट 'कबीर पैठ दि कबीर पथ', पृ० ३९।

२. 'बीजक' (विचारदास की टीका), पृ० ६२।

३. 'आदैन ए अकबरी' (कर्नल एच० एम्० जेरेट द्वारा अनूदित) भा० २, पृ० १२१।

"Some affirm that Kabir Muahid reposes here (Pesoi) and many authentic traditions are related regarding his sayings and doings to this day" (p 129) "Some say that at Ratanpur (Subah of Oudh) is the tomb of Kabir, the assertor of the unity of God " (p. 171)

‘आर्देन ए अकबरी’ में की है और दोनों जगहें कबीरपथियों के लिए पवित्र स्थान कही जाती हैं। रतनपुर की मजार की चर्चा ‘खुलासातुलतवारीख’^१

में की गई है और पुरी के मकबरे का प्रसंग प्रसिद्ध यात्री अन्य यात्राएँ ट्रेवर्निशर के ‘ट्रेवेल्स’^२ में भी आया है। परंतु कबीर पथ में प्रचलित कतिपय पौराणिक उल्लेखों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण के आधार पर इनकी उक्त स्थानों की यात्रा सिद्ध नहीं होती। इस कारण अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ की समाधियों का निर्माण पथवालों द्वारा इनकी पूजा करने के विचार से ही किया गया होगा। कबीरपथियों में यह भी प्रसिद्ध है कि मगहर में देहांत हो जाने के अनंतर भी कबीर साहब ने मयुरा, वृंदावन, बांघवगढ़ आदि कुछ स्थानों पर जा-जाकर अपने प्रिय भक्तों को दर्शन व उपदेश दिये थे और इसी प्रकार इनके विदेशों में भी जाने व उल्लेख उनके ग्रंथों में मिलते हैं। कबीर पथ का भारत के कई प्रांतों में प्रचार है और अपने अपने स्थानों व अपने अपने यहाँ की प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर पथ के अनुयायियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं की रचना कर डाली है जिनसे ऐतिहासिक सत्य को खोज निकालना सदा काम नहीं है। ऐसे ही प्रमाणों के आधार पर कबीर साहब के भक्ता, बगदाद, समरकंद, बुलारा जैसे दूर-दूर के विदेशों तक की यात्रा का उल्लेख ‘कबीर भण्डार’ में आया है। नर्मदा-तटवर्ती भरोच से १३ मील की दूरी पर शुक्रतीर्थ के निकट किसी द्वीप में एक बहुत बड़ा बट-वृक्ष है जिसे ‘कबीर बट’ कहते हैं। उस पेड़ के लिए प्रसिद्ध है कि अपनी गुजरात की यात्रा के समय उसे स्पर्श कर कबीर साहब ने सूखा से हरा कर दिया था^३। इसी प्रकार एक ऐतिहासिक रचना में आये हुए प्रसंग से विदित होता है कि ये पठरपुर नामक प्रसिद्ध तीर्थ की ओर भी आकृष्ट हुए थे और कदाचित् कभी यहाँ की यात्रा भी इन्होंने की थी^४।

कबीर साहब ने वास्तव में कौन कौन-सी यात्राएँ कब कब की थीं तथा किन किन यात्राओं में इन्हें कितना कितना समय लगा था, इसका पता

१ पृ० ४३ (दिल्ली संस्करण)।

२ भा० २, पृ० २३९।

३ चित्तिमोहन सन ‘मिडीवल मिस्टिफिड आफ इंडिया’ (लंदन, १९३०) पृ० ९८ ९९।

४ क्लिफोर्ड व मार्टिनिस ‘ए हिस्ट्री ऑफ दि मराठा पीपुल’ भा० २, पृ० २०७।

असद्विध रूप से नहीं चलता। इनकी पहली यात्राएँ संभवतः किसी सच्चे महात्मा वा सद्गुरु की खोज में की गई थीं और इसलिए अनुमान होता है

कि उनमें उत्सर्ग आदि होते रहने के कारण अधिक समय
 सारांश लगता होगा। कहीं कहीं इन्हें आवश्यकतानुसार कुछ

दिनों तक टहर जाना पड़ता होगा और कभी कभी कदाचित् एक से अधिक बार भी एक ही स्थान पर जाना पड़ा होगा। इन यात्राओं में इनका साथ देनेवाले किसी मित्र वा सहयोगी का भी कहीं पता नहीं चलता। इनकी रचनाओं में कई बार "बनि-बनि फिरो उदासी"^१, "फाटै दीदै मैं फिरो, नजरि न आवै कोई"^२ आदि जैसे वाक्यों के आने से ज्ञान पड़ता है कि इनकी जिज्ञासा अत्यंत तीव्र रही होगी और इन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक बार अनेक जगहों की खाक छाननी पड़ी होगी।

(७) परिवार

कबीर साहब के परिवार का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कुछ लोग इन्हें एक पक्के विरागी के रूप में रहनेवाला भी समझते हैं। फिर भी इस बात के लिए इनकी रचनाओं में ही संकेत मिलते हैं कि इनका जीवन एक गृहस्थ का जीवन था और ये दूसरों को भी गृह न छोड़ने का ही उपदेश देते रहे। कबीर साहब ने एक स्थल पर यह अवश्य कहा है

विवाहित कि "कबीर श्यामा ग्यान, करि जनक कामिनी दोह"^३, किंतु इसी से उक्त दोनों का उनके पास पहले रहना भी लक्षित होता है और इससे इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि अपनी वृद्धावस्था तक कदाचित् ये इन दोनों से पृथक् हो गए होंगे। जो हो, इनके विवाहित होने में संदेह करने को कोई आवश्यकता नहीं। इनके साथ प्रायः सदा रहनेवाली किसी "लौरे" नाम की स्त्री के विषय में प्रसिद्ध है कि वह इनकी विवाहिता पत्नी थी और कोई कोई इनके दो वा तीन विवाह तक भी होने का अनुमान करते हैं। इनके एक पद^४ से सूचित होता है कि इनकी

१. 'कबीर-अंशवली' पृ० १८१।

२. वही, पृ० ५२।

३. 'पद्मिनी भक्तियुक्तानि कुलपत्नी साधुरै परैये बुरी।

अवर्त सख्य सुखानि सुलखनी सखे चरि धरी॥

दो विवाहिता स्त्रियों में से पहली, कदाचित् कुजाति व कुलखनी होने के कारण इन्हें पसंद न थी, किंतु दूसरी सुजाति व सुनखनी रही और उसी के द्वारा इन्हें संतान भी प्राप्त हुई। अपनी पहली छी के नष्ट हो जाने से ये प्रसन्न होते हुए भी दीख पड़ते हैं और दूसरी की दीर्घायु के लिए शुभाशा प्रकट करते हैं। इस पद की अति म पक्ति से पहली के किसी अन्य व्यक्ति को ग्रहण कर लेने तक की बात ध्वनित होती है। परन्तु इस पूरी रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकता है और उस दशा में इनकी इन पहली तथा दूसरी स्त्रियों को क्रमशः 'माया' तथा 'मक्ति' कहना पड़ेगा, और उसी के अनुसार उसका तात्पर्य नितांत भिन्न हो जायगा।

एक अन्य पद से जान पड़ता है कि कबीर साहब अपनी माता के साथ बातचीत करते समय उसके द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र का भी कुछ परिचय दिला रहे हैं। इनकी माता को दुःख है कि उसके घर बहुधा आते रहनेवाले साधुओं ने उसकी पुत्र-वधू का नाम 'बनीआ' से बदलकर 'राम बनीआ'

रख दिया है और उसके पुत्र कबीर को भी राम की मक्ति
 छी में लगा दिया है। कबीर साहब इसके समाधान में बतलाते हैं कि उक्त साधुओं ने वास्तव में इनकी जाति वा धर्म को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर डाला है और वैसी दशा में इनकी माता की भ्रातृ मानने की कोई बात नहीं है।

एक तीसरे पद से इसी प्रकार प्रकट होता है कि कबीर साहब की छी कोई इनकी अपने व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उपेक्षा से घबड़ा उठी है। वह तनने-तुनने के व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं की अव्यवस्थित स्थिति, उसके

मली छी मुई मेरी पदिनी बरी।

जुग जुग जीवत मेरी अक्की बरी ॥

बहु करार जब लहुरी आई, बड़ी का सुराम थरिओ।

लहुरी संग भई अब मेरे, जेठी अउर थरिओ ॥

—'गुरु ग्रंथ साहिब जी' राम आमा, पद ३२।

१. 'मेरी बहुरीआ का बनीआ नाउ। ते राखिओ रामबनीआ नाउ ॥

१-६ मुजीअन मेरा घर धुंधरावा। बिटाहि राम रामअआ लावा ॥

बहुत कबीर मुनहु मेरी मारं। इन मुजीअन मेरी जाति गवारं ॥

बरी, पद ३३।

-कारण ब्यवसाय के बंद हो जाने तथा आय के न होने के दुष्परिणाम आदि के समक्ष में अपना दुःख प्रकट करती हुई आगतक साधुओं की कोसती है और कबीर साहब इसपर कहते हैं “अरी नासमझ व निर्दयी-
लोई लाई, इन्हीं साधुओं की सहायता से और भजन करने से तो मुझ कबीर को भगवान् की शरण मिली है”^१। इस प्रकार समझ है कि कबीर साहब के दो विवाह हुए हों अथवा एक ही विवाहिता स्त्री के लिए उक्त दोनों ‘धनिया’ तथा ‘लोई’ नाम प्रयुक्त हुए हों। उक्त मशहूर पद का केवल आध्यात्मिक अर्थ लगाने पर दूसरा अनुमान ही अधिक भुक्तिसंगत जान पड़ता है। परन्तु, इनकी स्त्री चाहे एक ही रही हो, उसके साथ इनकी प्रती कदाचित् नहीं या और इसी कारण कभी कभी दंपति के बीच नोक मोक भी होनी रहती थी।

उक्त तीसरे पद की ही पंक्ति “लरकी लरिजन रोवो नाहि” से यह भी विदित होता है कि कबीर साहब के परिवार में इनकी सतानें भी सम्मिलित थीं जिनके खाने पीने की बिता इनकी माता को सम्भावित सहाया करती थी। इन्हीं बच्चों के पालन पोषण का ध्यान करके स्वयं कबीर साहब की माता भी भीतर ही भीतर रोया करती है और उसे कमाल व सान्त्वना देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि “हमरा इनका दाता एक रघुआई”^२ परन्तु इन बच्चों में कितने पुत्र व पुत्रियाँ थीं, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। कबीर साहब के एक जीवन-चरित लेखक का कहना है कि उन्हें कमाल व निहाल नामक दो लड़के तथा कमाली व निहाली नामक दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें से अन्त में केवल कमाल ही बच रहे थे^३। इन कमाल के विषय में भी निम्न

- १ “तूटे ताग मिशुटी धानि । दुआर ऊबरि मिनकावहि सान ॥
 कूच बिचार फूए फाल । दहा सु दीआ मिर चलिबो बाल ॥
 इहु सु दीआ से गलो द्रव खोई । आवत जान नाव सर होई ।
 तुरी नारी की छोटी बाग । रानगम बाग मनु राग ॥
 सरकी लरिजन खोवा नाहि । मुडिआ अनुदिन धाये बाहि ॥

शुनि अथली लोई वेपार । इहि मुंजीअन भजि सरन कबीर ॥^१

— गुरु अ० सार्वद्व, राग गी०, पद ६ ।

२ वही, राग गूजर, पद २ ।

३ डा० मोहन सिंह कबीर, दिव्य बायोग्राफी (लाहौर, १९३४, पृ० १२ में उद्धृत)।

भिन्न प्रकार की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं और कबीर साहब की एक रचना में यह भी पता चलता है कि वे इन्हें सभूत नहीं समझते थे, बल्कि उनकी धारणा थी कि हरिस्मरण से कहीं अधिक सभल की ओर ध्यान देकर इन्होंने उनके कुल को ही नष्ट कर दिया^१। इनकी बहन कमाली के लिए प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने किसी बैरागी से उसका विवाह कर दिया था, परन्तु इसमें अधिक पता नहीं चलता। निशाल व निशाली के विषय में तो केवल नामोल्लेख ही पाया जाता है, अधिक कुछ भी नहीं। हाँ, कबीर-बंधी ग्रन्थों में कहीं भी कमाल, कमाली आदि को कबीर साहब की औरत सन्तान स्वीकार नहीं किया गया है। कमाल को कभी-कभी पोष्य-पुत्र और कभी केवल शिष्य-भात्र भी कहा जाता है तथा कमाली के लिए प्रसिद्ध है कि वह कदाचित् किसी शैल तकी की पुत्री थी, जिसे कबीर साहब ने भरने के आठ दिन पीछे पुनर्जीवन प्रदान कर कर से बाहर किया था^२। कमाली तथा से इनकी पोष्य पुत्री हो गई थी। परन्तु इस प्रकार की कथाएँ कबीर साहब को अविवाहित सिद्ध करने वा इनके चमत्कारों से उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मी रखी गई हो सकती हैं। इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता कि कबीर साहब की कुछ औरत संतानें थी और इनके साथ वे रहती भी रही।

(=) व्यवसाय

कबीर साहब का परिवार बड़ा नहीं था और वह सामाजिक दृष्टि से भी साधारण कोटि का ही था, किन्तु फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। कबीर साहब का पैतृक व्यवसाय करड़ा बुनने का था जिसका परिचय इन्होंने "हम परि सुनु तनहि नित ताना" कहके स्पष्ट शब्दों में दिया है^३।

इसका एक और मी उदाहरण परिचय हमें उस पद में व्यसनजीवी मिलता है जिसमें इनकी स्त्री लोई द्वारा उनके तनने-बुनने के औजारों के अस्तव्यस्त होकर अनुगामी विद्ध हो जाने पर व्यवसाय का बंद हो जाना बतलाया गया है। लोई का कहना है कि "पानी के कम हो जाने के कारण करड़े के ताने टूट जाया करते हैं,

१. 'बूडा वंश कबीरका, चरित्रो पृष्ठ कमल।

हरिक मुनिनु दादि कै, मरि तै कथा मनु ॥

'दुख ग्रंथ सहिबजी', सन्दीप ११२।

२. पृष्ठ १० के० : 'कबीर रैड दिव पाचोवन' पृ० १६।

३. 'दुख ग्रंथ सहिबजी', राय आनंद, पृष्ठ १६।

कूच के फूल जाने के कारण उसपर फाँदी चढ़ गई है, इत्यादि जो काफी पैसे खर्च कर खरीदा गया था और जो खूब काम देता था, अब पुराना पड़ गया है और तुरी व नरी की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई है”^१, जिससे स्पष्ट है कि कबीर साहब के पास घर पर प्रायः सभी तनने बुनने के आवश्यक सामान रहे होंगे; किन्तु अपने व्यवसाय के प्रति इनके उपेक्षा-प्रदर्शन के कारण सारे के सारे बेकाम हो रहे थे और जीविका यद-सी होती जा रही थी। इनके किसी दूसरे व्यवसाय का पता हमें इनकी किसी रचना से नहीं चलता और न यही विदित होना है कि इनकी उक्त उदासीनता किसी अन्य व्यवसाय के प्रति आकर्षण के कारण थी। जान पड़ता है कि अपने पिता के जीवित रहने तक तो इनका काम-बाम एक ठेकाने से चलता रहा, किन्तु उनकी मृत्यु के अनन्तर जब कुटुम्ब का सारा भार इनके ऊपर पड़ा, तब इन्होंने अपनी परिवर्तित मनोवृत्ति के कारण उसे भली भाँति संभाला नहीं, बल्कि उसके प्रति क्रमशः शिथिलता ही दिखलाते गये, और अतः में यह नौबत आई कि इनके बाल-बच्चे भूलो मरने तक की स्थिति को पहुँच गए।

अपने उत्तरदायित्व का अनुभव कर जिस समय कबीर साहब की व्यवसाय के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसी समय इन्होंने तनना बुनना सभी कुछ को छोड़कर अपने शरीर पर ‘रामनाम’ लिख लिया^२। अब इन्हें यह सब सूझता ही न था और वे हरिरस में सराबोर हो रहे थे^३।

इन्हें समझ पड़ता था कि मेरा व्यवसाय वास्तव में उस आर्थिक ‘कोरा’ का व्यवसाय है जिसने सारे जगत् में अपना परिस्थिति ताना-बाना तान रक्ता है और अपने घर में ही उसका परिचय पा लेने के कारण मैंने अब अपना असली घर पहचान लिया है^४। और मेरा काम अब “बुनि बुनि आपु आप पहिरावउ”^५ के रूप में आध्यात्मिक आत्मानुभूति मात्र रह गया है। अब ऐसा कहने में इन्हें तनिक भी हिचक न होती थी कि “मैंने अपने हाथ में मुराड़ा लेकर

१. ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ राग गौड, पद ६।

२. ‘गुरु ग्रंथ साहिब जी,’ राग गूजरौ, पद २।

३. वही, राग बिलावल, पद ५।

४. वही, राग आसा, पद ३६।

५. वही, राग भैरव, पद ७।

अपना घर जला डाला है और मैं उसका भी घर जला दूँगा जो मेरे साथ आगे बढ़ने पर तैयार होगा”^१। अब इन्हें कदाचित् अपने उस कथन^२ की ओर भी ध्यान न था कि “अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होने के समय से ही मैंने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। यदि मैं डाल डाल चलता हूँ, तो खूब मुझे पात पात खदेड़े फिरता है”। परन्तु इनके कुटुम्बवालों को यह बात कैसे सह्य हो सकती थी। जैसे पहले कहा जा चुका है, इनकी सतान की बुर्दशा के कारण इनकी माता एब स्त्री को बड़ी चिंता थी और इसका मूल कारण इन्हीं को मानकर इन्हें वे बुरा भला भी कह डालती थीं। इतना ही नहीं, जब कभी इनके द्वार पर कोई साधु-संत आ जाता, तब वे अपनी वर्तमान दशा का कुछ अंश तक उनको भी कारण मानकर उनसे जल भुन जातीं और उनके प्रति अनेक निंदासूचक शब्दों के प्रयोग करने लगतीं। इनकी स्त्री का कहना है कि “लडके लड़कियों को तो खाना नहीं मिल पाता, किन्तु वे मुड़िया वा बैरागी सन्यासी आदि नित्य प्रति शिर पर सवार बने रहते हैं। एक-दो घर में रहते हैं, दूसरे मार्ग में आते जाते दीख पड़ते हैं। हमें तो मोने के लिए चटाई मिलती है और इनके लिए खाट वा चारपाई दी जाती है। ये शिर घुटाकर व कमर में पोथी बाँधकर आया करते हैं और रोटी खाया करते हैं, किन्तु हम लोगों को चना चगाकर ही रह जाना पड़ता है। ये मुड़िया मेरे पति के साथ नाता जोड़कर उसे भी मुड़िया बनाये हुए हैं और इन सबने हमें हुवा देने की ठान ली है”^३।

परन्तु कबीर साहब द्वारा अपने पैतृक व्यवसाय के प्रति प्रदर्शित उक्त उदासीनता का वास्तविक परिणाम यह नहीं रहा कि इन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की ओर से अपनी दृष्टि एकदम फेर ली और एक निठल्ले की भाँति हाथ पर हाथ धरे बैठ गए। ये अपना व्यवसाय किसी न किसी रूप में कदाचित् अत तक चलाते रहे और इन प्रकार जो कुछ अपना आदर्श भी मिला करता था उससे सतोषपूर्वक अपना जीवन यापन करते रहे। ये अपनी आध्यात्मिक साधनाओं तथा चिंतनों में कहीं अधिक समय दिया करते थे और इसी कारण ये सब बातें इनके लिए गौण भर हो गई थीं। इन्होंने अपने वा अपने कुटुम्ब के लिए

१. ‘कबीर प्रभावली’, साखी १३, पृ० ६७।

२. वही, साखी ११, पृ० ६२।

३. ‘शुद्ध मय सदाशिव जी’, राज गौड़, पृ० ६।

कभी किसी के सामने हाथ पैलाया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इनका तो यहाँ तक कहना है कि “यदि भगवान् टेक रख ले, तो अपने बाप से भी कुछ माँगना मला नहीं समझना चाहिए । माँगना वस्तुतः मरने के समान है”^१ । एक साधारण छोटे से परिवार के लिए आवश्यक सामग्री के विषय में भी कबीर भाइयों का अपना निजी आदर्श था । इनका कहना^२ है कि “हे भगवन्, भूखे आपकी भक्ति नहीं हो सकती और मुझे किसी का देना लेना नहीं है । यदि तुम मुझे स्वयं कुछ नहीं देते, तो मैं तुमसे माँगकर लेना चाहता हूँ । मैं दो सेर चून वा आटा माँगता हूँ और साथ ही पाय भर घी तथा नमक भी चाहता हूँ, आधा सेर मुझे दाल भी चाहिए जिससे एक आदमी का दोनों समय के लिए भोजन का प्रबंध हो जाय । फिर सोने के लिए एक चारपाई माँगता हूँ जिसपर एक बकिया तथा कई से भरा कोई गद्दा भी हो और ओढ़ने के लिए मुझे एक खींचा (कदाचित् कोई सिली हुई ओढ़नी) भी चाहिए । मैंने किञ्चिन्मात्र भी किसी से माँगने की श्रम तक चेष्टा नहीं की है ।” इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट है कि इनकी माँग किसी एक व्यक्ति की अत्यंत आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित है और उसका लक्ष्य भी कोई सवारी पुरुष न होकर स्वयं भगवान् है ।

(६) वेश भूषण व रहन-सहन

कबीर साहब को सादा जीवन पसंद था, वे आडंबरों से दूर भागते थे । ये कहा करते थे कि “हमारा काम केवल नाम का जप करना और अन्न का भी ‘जप’ करना है जो पानी की सहायता से उत्तम बन जाता है ।” ये अन्न के परित्याग को पापवद् समझते थे और केवल दूध आदि के ही आधार पर शरीर की रक्षा करने को भी बुरा बतलाते थे । ऐसे सादगी पलाहारियों को इन्होंने “ना सोदापिनि ना ओहि रड”^३ कहकर उनकी हँसी तक उड़ाई है^३ । ये पहनावे में भी किसी विशेष आडंबर के पक्षपाती न थे । इनका कहना था कि सोलहो शृंगार करके भी अपने प्रियतम को रिक्ताया नहीं जा सकता । वह तो सच्चा हृदय चाहता है । उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भेषों का धारण करना

१. ‘दर्बार अशक्तानां’ (ज० प्र० संग्र०, सन् १९२८) पृ० ५९ ।

२. ‘गुरु प्रभु जगद्गुरु जी’, राग सोरठि, पद ११ ।

३. ‘गुरु प्रभु साहिब जी’, राग गौड़, पद ११ ।

व्यर्थ का प्रयास है^१। इसीलिए ये चोडे में इस प्रकार भी कहा करते थे कि “अपने स्वामी के साथ सच्चे हृदय से व्यवहार करते हुए औरों से भी सदा बना रहना ही सत्का लक्ष्य होना चाहिए।”^२

परन्तु इनकी अपनी वेश भूषा एवं रहन सहन के विषय में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं चलता। उपलब्ध चित्रों के सहारे इनके कद व पहनावे के संबंध में कुछ अनुमान किया जा सकता था, किन्तु इन चित्रों की भी प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं। यदि इन सबकी तुलना कर कोई परिणाम निचालने की चेष्टा की जाती है, तो जान पड़ता है कि इनमें से कई एक किसी उद्देश्य विशेष से चित्रकार की एक निश्चित धारणा के अनुसार कभी पाछे से बनाये गए होंगे और इनमें इसी कारण कबीर साहब की वास्तविक प्रतिकृति की खोज करना ठीक न होगा। ऐसे चित्र विशेषकर वे हैं जिनकी आजकल कबीर पथ के अनुयायी बहुत प्रशंसा किया करते हैं। इन चित्रों में भी आपस में पूर्ण समानता नहीं देख पड़ती। उदाहरण के लिए, कबीरचौरा (काशी) के चित्र में, जिसकी प्रामाणिकता के विषय में कबीर पथी लोग अधिक विश्वास कर सकते हैं, कबीर साहब एक मझले बदन के अनुपम जान पड़ते हैं, इनकी भुजाकृति बहुत लंबी नहीं है और इनका पायनामे आदि की बनावट से सूचित होता है कि ये कदाचित् पछाई के रहनेवाले हैं। किन्तु प्रायः इसी प्रकार के एक अन्य चित्र से, जिसमें कबीर साहब अकेले ही दिखलाये गए हैं और जो रामरहस्यदास न प्रसिद्ध ग्रंथ ‘पंचप्रपी’ के बड़ोदावाले सटीक संस्करण में दिया गया है, प्रताप होता है कि इनका शरीर लंबा था, इनका चेहरा भी काफी लंबा था और इनके पहनावे में धोती आदि को देखने से समझ पड़ता है कि ये किसी पूर्ण श्रान्त के निवासी रहे होंगे। इसी प्रकार ऐसे ही एक दूसरे चित्र को देखकर जो एक मद्रास में छपी पुस्तक^३ में दिया गया है इनका कद व आकृति की लंबाई का अनुमान उक्त दूसरे चित्र के समान किया जा सकता है। किन्तु, इसमें प्रदर्शित कबीर साहब के कानों में नाथपथी कुडल तथा सामने रखी हुई पाथी को देख इसकी प्रामाणिकता में सदेह भाव होने लगता है।

१. ‘कबीर प्रभावता’, सखी २२, पृ० ४७।

२. वही, सखी २२, पृ० ४८।

३. ‘रामानंद ट्ट रामजीव’ (जी० प० नटमन एंड सो०, मद्रास)

ऐसे चित्रों में कबीर साहब को तुलसी की मालाएँ पहनायी गई हैं और इनके ललाट पर लवा तिलक दिया गया है, जिनका इनके अनुसार कदाचित् कोई महत्त्व न था। इनके शिर के चतुर्दिक प्रदर्शित प्रकाश मण्डल तथा ऊपर के छत्र से सूचित होता है कि चित्रकार ने इन्हें महानता की एक विशेष भावना के साथ चित्रित किया है और कबीरचौरवाले आलोचना चित्र में दिखलाये गए सुरत गोपाल व धर्मदास जैसे शिष्य एवं चँवरचारी कमाल के कारण यह भी बोध होता है कि इन चित्रों के बनानेवालों का मुख्य उद्देश्य इन्हें कोई निश्चित साम्प्रदायिक स्वरूप देना ही रहा होगा और इनमें कल्पना का अंश बहुत अधिक है।

कबीर साहब के कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिनमें वे एक करघे पर बैठे काम करते हुए दिखलाये गए हैं। इनमें से एक वह है जिसका मूल 'ब्रिटिश म्यूजियम' में सुरक्षित है। यह चित्र मुगल शैली का है और इसका निर्माण काल ईसा व। अठारहवीं शताब्दी बनलाया जाता है। इस चित्र में कबीर साहब के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, केवल व्यावसायिक कमर में धोती और शिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है। चित्र सामने करघा पैला हुआ है और दोनों ओर एक एक शिष्य वा भक्त बैठे हुए हैं। पीछे एक वृद्ध है जिसके नीचे एक छोटी सी मढ़ी बनी हुई है। शिर, दाढ़ी एवं मूँछ के बाल छोटे छोटे पके और बरानर दीख पड़ते हैं और चित्र में इनकी आयु का अनुमान साठ वर्षों का किया जा सकता है। परंतु इस चित्र में भी इनके गले व दाढ़िने हाथ की कलाई में तुलसी की मालाएँ हैं। इस चित्र से मिलता-जुलता एक चित्र कलकत्ते के म्यूजियम में भी वर्तमान है जिसमें कबीर साहब के पीछे कोई मढ़ी नहीं दीख पड़ती और शिष्य वा भक्त भी एक ही दिखलाया गया है। इस चित्र में सर्वत्र एक प्रकार की छादगी व स्वाभाविकता ही लक्षित होती है और जान पड़ता है कि संभवतः इसी को पहले देखकर उक्त प्रथम चित्र के रचयिता ने उसे बनाते समय कुछ अधिक सुव्यवस्थित व सुसज्जित कर दिया होगा। इस चित्र में कोई वैसी दाढ़ी नहीं दिखलायी गई है, परंतु मालाएँ ठीक उसी प्रकार पहनायी गई हैं। इस चित्र में कबीर साहब की अवस्था ५० वर्षों से अधिक की नहीं है। दोनों चित्रों से ये मम्मोले कद के ही जान पड़ते हैं और इनके मुख की मुद्रा भी प्रायः एक ही प्रकार की है।

करघे पर बैठे हुए कबीर साहब का एक तीसरा चित्र भी मिलता है जो

विभिन्न वेश में कबीर के चित्र

गुरु अर्जुन देव के लाहौरवाले गुफद्वारे में फ्रेस्को के रूप में वर्तमान है। इस चित्र में कबीर साहब छोटे कद के दिखलाये गए हैं और इनका शिर भी लंबे की जगह बहुत कुछ चौड़ा और चपटा सा है। शरीर पर कुछ साधारण पहनावा है और शिर पर एक समले के दग की टोपी वा पगड़ी दी हुई है। इसमें इनकी बायीं ओर तीन शिष्य वा मऊ हैं और दाहिनी ओर छी वैठी हुई है। मदी, वृद्ध व करघे की भी अनुवृत्तियाँ ठीक व स्वामाविक नहीं समझ पड़ती। दादी व मूँछें कुछ बड़ी-बड़ी हैं और अवस्था प्रायः ५० की होगी। इस चित्र में भी कबीर साहब के गले में माला पड़ी हुई है और एक इनकी दाहिनी कलाई में भी कदाचित् बँधी हुई है। स्पष्ट है कि उक्त तीनों चित्र इनके रहस्य रूप के परिचायक हैं। परन्तु तीनों में कुछ न कुछ भिन्नता है और इनमें तथा उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कोई समानता नहीं।

उक्त प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के चित्रों के अतिरिक्त भी कुछ चित्र मिलते हैं, जिनपर विचार कर लेना आवश्यक है। इनमें से एक यह है जो स्वामी गुगलानंद कबीरपंथी द्वारा 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' को मिला है और जिसकी प्रतिकृति सभा भवन में रखी हुई है। इस चित्र में कबीर साहब का कद मझसे से कुछ अधिक समझ पड़ता है, सूँधी का चित्र मुखाकृति लंबी सी है और दादी तथा मूँछें भी लम्बी लम्बी हैं। इन्होंने शिर पर एक लंबी ऊँची टोपी पहनी है और शरीर पर एक ओगा वा ढीला-ढाला कोई पहनावा डाल रक्खा है, जिसे भिन्न-भिन्न रंग के छोटे-छोटे कपड़े सिलकर तैयार किया गया है। अवस्था प्रायः ७० की जान पड़ती है। इसमें तिलक वा तुलसी-माला की वही स्थान नहीं मिला है। वेश-भूषा अधिकतर स्त्रियों से मिलती-जुलती है। इस चित्र का कोई ऐतिहासिक परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, इस कारण इसकी प्रामाणिकता के विषय में अंतिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर भी कबीरपंथी लोगों के यहाँ से उपलब्ध होने के कारण इसे कुछ महत्त्व दिया जा सकता है।

कबीर साहब का एक दूसरा चित्र वह समझा जाता है जिसकी मूल प्रति पूना की 'चित्रशाला' में सुरक्षित है और जो 'भारत-इतिहास-संग्रहक-मंडल', पूना से प्राप्त कर 'संत कबीर' नामक पुस्तक के प्रारम्भ में दिया गया है। इसके लिए कहा गया है कि यह प्रसिद्ध नाना पड़नवीर (कार्य-काल सं० १८३० : ५६) के चित्र-समूह से प्राप्त किया गया है। नाना

पड़नवीस सतों के प्रति श्रद्धा रखते थे और सदैव उनके चित्रों की खोज में रहते थे। उसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तरी भारत से यह चित्र प्राप्त किया था। चित्रकार या चित्र की तिथि अज्ञात है।^१ इस चित्र में कबीर साहब एक भिछीने पर मसनद के सहारे बैठे दीख पड़ते हैं। इनका कद समवतः भक्तेज्ज्ञा है और इनका पहनावा अथवाही कुर्ता जैसा है। इनके शिर पर एक टोपी है जिसके नीचे तथा पीछे की ओर इनके लुल्फ जैसे बाल बिखलाये गए हैं। इनकी दाढ़ी उतनी बड़ी नहीं है जितनी ऊपर के चित्र में दीख पड़ता है और अवस्था लगभग ६०-७० वर्षों की जान पड़ती है। इस चित्र में कबीर साहब के हाथ में एक बाण धनु भी बिखलाया गया है, जिसपर हाथ फेरते हुए ये किसी भाष में मग्न से मग्न पड़ते हैं।^२ इस चित्र में भी किसी तिलक वा तुलसी-माला के चिह्न नहीं हैं। इसका मुस्लिम वातावरण स्पष्ट है।

इस प्रकार यदि उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कबीर साहब एक हिंदू साधु व महत के रूप में वर्तमान किसी अलौकिक महापुरुष के समान दीख पड़ते हैं, तो उक्त तीसरे वर्ग के अंतिम दो चित्रों में वे एक पूरे मुस्लिम फकीर व पीर जान पड़ते हैं। दोनों में अवस्था का अनुमान ६० वर्ष वा उससे अधिक का ही किया जा सकता है। उधर निष्कर्ष दूसरे वर्ग के चित्रों में अवस्था कुछ कम भा बड़ी जा सकती है और ये उनमें मुस्लिम जुलाहा या हिंदू कोरी समझे जा सकते हैं। अतएव उक्त सारे चित्रों में पारस्परिक विभिन्नताओं के रहते हुए भी यदि उनके आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान कर लिया जाय कि ये लगभग ६० वर्ष की अवस्था में यहकार्य छोड़कर उपदेश वा प्रचार में लग गए होंगे, तो भी इनकी अंतिम वेश भूषा के विषय में हमारी धारणा निश्चित नहीं हो पाती। हाँ, यदि उक्त प्रथम वर्ग के चित्रों में कल्पित भावनाओं का अंश अधिक हो, तो तीसरे वर्ग के किसी एक को आधार मानकर कोई सामञ्जस्य बिठलाया जा सकता है।

(१०) रचनाएँ

कबीर साहब ने शानार्जन अधिकतर सत्सग द्वारा किया था और इन्हें कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फिर भी इनकी 'वाक्य'

अक्षरों' जैसी रचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि इन्हें नागरी अक्षरों की वर्णमाला अनन्य विदित थी। इन्होंने कदाचित् कोई पोपियाँ नहीं पढ़ीं और न इनके पोषा जैसी किसी रचना के लिखने का रचना-संग्रह ही हमें कोई प्रमाण उपलब्ध है। जो कुछ इनकी रचनाएँ इस समय हमें देखने को मिलती हैं, वे सभी कुट्टर पदों, साखियों, रमैयियों वा अन्य प्रकार की कविताओं के समूह मात्र हैं। उनमें से अधिक रचनाएँ ऐसी हैं जो गायी भी जा सकती हैं अथवा कुछ ऐसी भी हैं जो छोटी-छोटी किंतु महत्वपूर्ण होने के कारण लोगों के कठस्थ रहने योग्य हैं। अतएव इनकी रचनाओं के रूपाँ में बराबर कुछ न कुछ परिवर्तन होता आया है और कभी कभी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके अनुकरण में अन्य वैसी ही रचनाओं के निमित्त हाते आने के कारण उनके रचना-संग्रहों के अन्तर्गत ऐसी कविताओं का भी समावेश हो गया है जो सरलतापूर्वक पहचानकर अलग नहीं की जा सकती और जो इसी कारण कबीर साहब के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनके जीवन-काल में अथवा इनके मरने के अनंतर आज तक कितने ऐसे संग्रह बन चुके होंगे, इसका कोई पता नहीं है और न अभी तक यही निश्चित है कि इनमें से सर्वप्रथम कौन बना था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उसका भी मौलिक व प्रामाणिक रूप अभी तक उपलब्ध है या नहीं। प्रसिद्ध है कि कबीर साहब के शिष्य धर्मदास ने सर्वप्रथम स० १५२१ में इनकी रचनाओं का एक संग्रह कदाचित् 'बीजक' के रूप में तैयार किया था। किंतु 'बीजक' कानो अधिकसे अधिक प्रामाणिक पाठ समझा जाता है, उसकी ध्यानपूर्वक देखने से उक्त संग्रह की प्राचीनता में संदेह होने लगता है। इसमें संगृहीत कुछ रचनाओं का कबीर साहब के परवर्ती कवियों द्वारा निर्मित किया जाना भी स्पष्ट प्रकट होता है और ग्रंथ की भाषा इसे 'गुरु ग्रंथ साहब' जैसा अन्य ऐसे संग्रहों से पीछे ही कृति मानने के लिए हमें बाध्य करती है। इस कारण समझ है कि उक्त ग्रंथ कबीर साहब के देहात के बहुत पीछे संगृहीत किया गया हो, और हो सकता है कि उसका संग्रह निजम की सत्रहवीं शताब्दी के कमी मध्यकाल में हुआ हो, जब तक उनकी रचनाओं, क. रूप में बहुत संख्या में संग्रहित थी और जब कदाचित् बहुत कुछ 'गुरु ग्रंथ साहब' के आदर्श पर ही उसे बनाने की आवश्यकता भी पड़ी थी।

सिक्खों के मान्य ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहब' वा 'आदिग्रंथ' में सिक्ख गुरुओं

की रचनाओं के अतिरिक्त अन्य सतों की कविताएँ भी संयोजित हैं और जिस समय सं० १६६१ में वह गुरु अर्जुन द्वारा संयोजित हुआ, तब से उसका पाठ पूज्य ग्रंथ होने के कारण प्रायः शुद्ध ही रहता आया है। फिर भी उसमें संयोजित कबीर साहब की रचनाओं की सावधानी के साथ ग्रंथ साहित्य परीक्षा करने पर पता चलता है कि उस समय में भी इनकी कृतियों के नाम से दूसरों की कुछ रचनाओं की प्रसिद्धि होने लगी थी और वे बिना किसी सफाई के वैसे समग्रों में स्थान पाने लगी थीं। जो हो, 'गुरु ग्रंथ साहिब' के अंतर्गत कबीर साहब की रचनाओं के रूप में लगभग सवा दो सौ पद एवं ढाई सौ 'सलोक' का साहित्य संयोजित है जिनकी भाषा उच्च कुछ प्राचीन व प्रामाणिक जान पड़ती है और जिनमें से एक बहुत बड़े अंश को हम इनकी वास्तविक रचना निश्चय मान सकते हैं।

इसी प्रकार कबीर साहब की रचनाओं का एक दूसरा संग्रह यह है जो किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर काशी नागरी प्रचारिणी मण्डल द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिसकी लगभग ५० साखियाँ और ५ पद उस 'गुरु ग्रंथ साहिब' के समान हैं। शेष लगभग साढ़े सात सौ साखियाँ तथा चार सौ पद ऐसे हैं जो उनमें आयी हुई कबीर-ऐसी रचनाओं से बहुत कुछ भिन्न हैं। इसके विषय में प्रथावली इस दूसरे संग्रह में जो 'रमैली' नामक रचना संयोजित है वह भी उस पहले संग्रह में नहीं है। यह दूसरा संग्रह दो गुरानी हस्तलिपियों के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें से एक सं० १८८१ तथा दूसरी १५६१ की कही जाती है। उसमें सं० १५६१ वाली प्रति के प्रथम व अंतिम पृष्ठों की प्रतिलिपियाँ भी दी गई हैं और उनसे इस प्रति की प्रामाणिकता के जाँचने में सहायता मिलती है। इसके अंतिम पृष्ठ की प्रतिलिपि में जो 'सम्पूर्ण सवत् १५६१' आदि लिखा है, वह दूसरी लेखनी और दूसरे समय का लिखा जान पड़ता है, जिस कारण यह उस अंश तक बढ़ाया गया समझ पड़ता है और जो ऐसा संदेह करने के लिए हमें उत्साहित करता है कि संभव है उक्त प्रति सं० १५६१ की ही प्रतिलिपि न हो। फिर भी 'प्रथावली' में प्रकाशित रचनाओं की भाषा और उनके बेसुधरे रूप आदि से अनुमान किया जा सकता है कि वे भी बहुत कुछ प्राचीन व प्रामाणिक हैं।

इसी प्रकार 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' को इधर एक ऐसा ही अन्य हस्तलेख भी मिला है जो प्राचीन व प्रामाणिक रचनाओं का समग्र ज्ञान पढ़ता है और जो पदों की समानता के आधार पर उक्त 'प्रयावली' की रचनाओं को प्रमाणित करता है। इस समग्र की प्रति एक गुटके के अतर्गत व्याना में मिली है और इसमें दिये गए सबूत के कारण

व्याना प्रति इसका लिखि-काल स० १८५३ जान पड़ता है। इसमें सगृहीत कबीर साहब के पदों की टीका भी दी गई है जो कहीं-कहीं एक से अधिक ठग की है और जिसकी भाषा पुरानी है। पद अधिक नहीं हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उक्त 'प्रयावली' में नहीं पाये जाते। वास्तव में इस 'व्याना प्रति' का आधार कोई और ही प्रति रही होगी जिसमें स इसमें आये हुए पद सगृहीत कर लिये गए होंगे और जिसका पता उक्त गुटके से भी नहीं चलता। कई दृष्टियों से यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमका प्रयोग उक्त 'प्रयावली' का संशोधित संस्करण निकालते समय भनी भाँति किया जा सकता है। इस व्याना प्रति के ही समान अभी और भी समग्र खोज में मिल सकते हैं, इस कारण उक्त समग्र की रचनाओं के विषय में अंतिम निर्णय देना कठिन है।

'गुरु ग्रन्थ साहिब' व 'कबीर-प्रयावली' जैसे समग्र वे हैं जिनमें आयी हुई रचनाओं के प्राचीन व प्रामाणिक कहने में हमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यही बात हम इन रचयिता की 'सर्वग्री' तथा 'पंचवाजी' नामक 'शास्त्राधिक समग्रों में सगृहीत पदों व साखियों के विषय में भी कह सकते हैं। यदि अन्य जैसे समग्रों की

अन्य संग्रह भी प्रतियाँ आगे उपलब्ध हो सकें, तो हम किसी अंतिम निर्णय पर कदाचित् पहुँच भी सकेंगे। किंतु कबीर साहब की रचनाओं के नाम से आजरल बहुत से ऐसे समग्र वा ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं जिन्हें देखते ही उनकी प्रामाणिकता में हमें कुछ न कुछ संदेह होने लगता है और इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है कि उनके कितने अंश प्रामाणिक हो सकते हैं। कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध कोई ग्रंथ तो स्पष्ट ही अप्रामाणिक है, क्योंकि उनके द्वारा किसी ग्रंथ के रचे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। परंतु उनका समय-समय पर पदों, साखियों वा अन्य ऐसी रचनाओं का मुख से कहना तथा श्रोताओं द्वारा उन्हें कठस्थ कर लेना वा लिपि लेना और किसी समय आगे चलकर

उनका समग्रही के रूप में भी निषिद्ध कर लिया जाना अधिक समग्र जान पड़ता है। ऐसे समग्र कई भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा कई भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुए होंगे तथा समग्र है कुछ रचनाएँ संगृहीत होने से बच भी रही होंगी और इन्हीं बच गई रचनाओं में उनके अधिकतर मौखिक ही रह जाने के कारण बहुत कुछ परिवर्तन भी हो गया होगा। अनेक प्राचीन निषिद्ध रचनाओं के भी मौखिक रूपों में नमूना: अंतर पड़ते जाने की संभावना हो सकती है, परंतु जहाँ उनकी मौखिकता का पता उनके उक्त निषिद्ध रूप से चल सकता है, वहाँ केवल मौखिक रूप में आती हुई और बहुत पीछे लिपिबद्ध होनेवाली रचनाओं के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते।

बहुत पीछे लिपिबद्ध की गई वे रचनाएँ कही जा सकती हैं जिनके समग्र 'बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग' आदि से प्रकाशित हुए हैं, जिनके रूप नितात आधुनिक व नवीन समग्र पड़ते हैं और जिनकी भाषा में कई सुखों द्वारा उच्चरित होते आने के कारण बहुत फेर-भार हो गया है। ऐसे समग्रही की अनेक रचनाएँ प्रायः वे ही हैं जो पुगने निषिद्ध समग्रही में भी आ चुकी हैं, परंतु जो रूपों में हो जाने से बहुत भिन्न हो गई हैं। शेष में से एक पर्याप्त संख्या उक्त रचनाओं की भी हैं जो संभावित: दूसरों की कृतियाँ हैं, किंतु जो भावनात्मक के कारण एक साथ कर ली गई हैं अथवा जिनकी प्रामाणिकता के विषय में खोज-गूँज करने के क्रमसे में न पड़कर संभवतः ने ही ही सम्मिलित कर लिया है। 'बेलवेडियर प्रेस' के 'कबीर साहब का साखी समग्र' में साखियों की संख्या २१२८ और 'कबीर साहब की शब्दावली' (चारों भाग) के शब्दों की संख्या ६१२ है। फिर भी इसके शब्दों में अंतर्गत कुछ वे शब्द नहीं आ पाये हैं जो 'शांति निकेतन' द्वारा प्रकाशित 'कबीर' नामक संग्रह में संगृहीत हैं और न उसी प्रकार उक्त 'साखी समग्र' में ही वे कुछ साखियाँ आ सकी हैं जो बम्बई से प्रकाशित 'सत्य कबीर की साखी' में आती हैं। जान पड़ता है कि समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होता गया है, ज्यों-ज्यों कबीर साहब की रचनाओं की संख्या बढ़ाने की चेष्टा में होती गई है और अब कबीर पद्य के अनुयायी लोगों में उन्हें सहस्रों न लक्षों तक की संख्या में बतलाने की परम्परा चल निकली है उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने "सहस्र छानवे औ छव लाख। जुग परमान रमैनी माखा", अर्थात् युगधर्मानुसार छ. लाख छियानवे हजार रमैनीयों की रचना की थी।

‘साखी’ शब्द संस्कृत के ‘साक्षी’ का रूपान्तर है और इसका मूल अर्थ है वह पुरुष जिसने किसी वस्तु वा घटना को अपनी आँखों देखा है। ऐसे साक्षात् अनुभव द्वारा ही किसी बात का यथार्थ ज्ञान होना संभव है जिस कारण ‘साक्षा’ वा ‘साखी’ शब्द से अभिप्राय उस पुरुष से ही होगा जो उक्त बात के विषय में कोई विवाद राखा होने पर निर्णय कृतियों का करते समय प्रमाणस्वरूप समझा जा सके। कबीर साहब रूप की दोहे, सोरठे आदि के रूपों में पायी जानेवाली छोटी छोटी रचनाओं के साखी का सारार्थ भी इस कारण यही हो सकता है कि उनका प्रयास हम अपने दैनिक जीवन में कभी कभी नैतिक, आध्यात्मिक वा व्यावहारिक उल्लङ्घनों के सामने आने पर उन्हें सुनझाते समय साक्षेतिक प्रमाणों के रूप में किया करते हैं। इन साखियों के लिए ‘बीचक’ में “साखा आँखो ज्ञान का” भी कहा गया है और इनके द्वारा ही संतार के झगरे का छूटना समय समझा गया है। कबीर साहब की साखियों की शिक्तों के ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ के अंतर्गत ‘सचोक’ के नाम से संगृहीत किया गया है। कबीर साहब के पदों को भी ‘शब्द’, ‘बाना’, ‘बचन’ वा ‘उपदेश’ कहा जाता है और तदनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवादीयों ने इनके संग्रहों के भिन्न भिन्न नाम दे दिये हैं। ये पद वास्तव में भक्तियों के रूप में गाने योग्य रचनाएँ हैं जिनमें इनके भिन्न-भिन्न उपदेशों के सारांश बतलाये गए रहते हैं और इन्हीं में अधिकतर इनकी उल्लेखनीयता भी पायी जाती है जिनके सूदाय को पूर्ण रूप से समझ लेना सर्वसाधारण का काम नहीं है। कबीर साहब की ‘रमैनीयों’ का प्रचार अधिकतर कबीर पंथ के अनुयायियों तक ही सीमित है और इनकी रचना दोहे व चौपाइयों में होने के कारणसे विशेषकर नित्य पाठ की वस्तु मानी जाती है। ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ के अंतर्गत आयी हुई कबीर साहिब की रमैनीयों के एक संग्रह को ‘बाचन अखरी’ कहा गया है और प्रायः उसी प्रकार की एक रचना का ‘राजक’ में ‘ज्ञान चौतीठा’ नाम दिया गया है। इन रमैनीयों की रचना वर्णमाला के अक्षरों को लेकर की गई है। वैसी ही त्रिवियों को लेकर की गई रचनाओं को ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ में ‘यिती’ (अर्थात् तिथि) तथा दिनों के अनुसार बनी हुई को ‘वार’ कहा गया है। उक्त सभी प्रकार की रचनाओं की परम्परा बहुत पहले समयतः सिद्धो व नाथों के समय से ही चली आ रही थी और कबीर साहब ने भी उनका आवश्यकतानुसार अनुसरण दिया था तथा समय-समय पर उनमें से भी अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की गई थी जो आजकल उनके नाम से प्रसिद्ध हैं।

३. कबीर साहब का मत

(१) ये क्या थे !

कबीर साहब को एक भक्त के रूप में समझने की परम्परा प्रारम्भिक काल से ही चली आ रही है। इनके समकालीन वा निकट समकालीन संतों ने सदा इन्हें एक भक्त के रूप में ही देखा, भक्तचरितों के रचयिताओं ने इन्हें भक्तों की भेणी में ही रखा और इनके नाम से प्रचलित कबीर-ग्रन्थ के अनुयायियों ने भी इन्हें इसी के उद्गाराथे अवतारण

हिंदू- होनेवाले सत्य कबीर का रूप देकर अधिकतर उसी शोर मचावलंथी संतों के प्रयत्न किया। इनकी वैष्णवों के प्रति प्रदर्शित भक्ति तथा इनके द्वारा भगवान् के लिए प्रयुक्त 'राम', 'हरी', 'नारायण', 'गुरु' जैसे शब्दों के बाहुल्य से भी इसी धारणा की पुष्टि होती दीखती है और विशेषकर इस प्रसिद्धि के कारण कि इन्हें स्वामी रामानंद ने दीक्षित किया था तथा वे उनके प्रमुख १२ शिष्यों में से एक थे, उक्त प्रकार के कथन में किसी प्रकार के सदेह करने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती। फिर भी इनकी रचनाओं में बहुधा तीर्थ, मठ, भेष, मूर्तिपूजा जैसी बाह्य बातों के प्रति इनकी अनास्था लक्षित होती है और अवतारवाद एवं शास्त्रविहित नियमों के प्रति इनका विरोधभाव भी दीख पड़ता है। इसके विवाय उनमें इनका निर्गुण ब्रह्म के महत्त्व का प्रतिपादन भी स्पष्ट शब्दों में किया हुआ मिलता है जिस कारण इन्हीं सगुणोपासक न मानकर निर्गुणोपासक ठहराने की प्रवृत्ति अधिक लागू की गयी पड़ती है और कुछ लोग तो इनकी गणना भी इसी कारण महाराष्ट्रीय 'वारकरी सम्प्रदाय' के संत ज्ञानदेव, नामदेव आदि की भेणी में करना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों की यह भी धारणा है कि ये भक्त न होकर वास्तव में एक शुद्ध विचारक वा दार्शनिक थे और इनके अनेक सिद्धांतों में शास्त्र-अद्वैतवाद की गंध पाकर वे अनुमान करते हैं कि ये एक पूरे 'वेदांती' थे तथा इनकी बहुत सी रचनाओं के वेदांतपरक अर्थ करते हुए भी दीख पड़ते हैं। इसी प्रकार इनकी कुछ उपलब्ध बानियाँ में योग साधना की बातें पाकर इन्हें एक पूर्ण योगी वा कम से कम नाथपंथी सिद्ध करने की ओर भी लोग प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोगों का इनके विषय में केवल इतना ही कहना भी 'मिलता है कि ये एक सच्चे सुधारक-मात्र थे जिन्होंने अपने समय की प्रचलित अनेक धार्मिक व सामाजिक दुराद्यों की तरी

आलोचना की और उन्हें दूर करने की चेष्टा में ये अपने जीवन भर निरत रहे।

इन उक्त मतवालों के अनुसार कबीर साहब की विचारधारा का मूल स्रोत हिंदू धर्म वा हिंदू सभ्यता के ही मोक्ष दैतने का प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोग बहुत दिनों से यह भी समझते आ रहे हैं कि इन्हें हिंदू परमानुयायियों में गिनना सत्य से कहीं दूर चले जाने के समान होगा। उनके अनुसार इनके जीवन का आरम्भ ही इस्लाम

✓ **मुस्लिम-मतानुसंधा** धर्म के वातावरण में हुआ था और इनके घारे सत्कार उसी मत के द्वारा प्रभावित थे तथा इस कारण इनके विचारों में भी उन्हीं बातों की प्रधानता दीख पड़ती है जो उसके पिढातों से अधिक मिलती-जुगती हैं। उदाहरण के लिए इनका ईश्वर के लिए 'कर्ता' शब्द का अधिक प्रयोग करना, एक 'जोति' मात्र से ही सारी सृष्टि का उत्पत्ति बतलाना, 'गोर', 'अबर', 'बीदह चदा' आदि जैसी इस्लामी भाव-प्रदर्शक बातों का हवाले देना, योग साधना का मुख्य लक्ष्य भा 'प्रेमध्यान' को ही मानना आदि अनेक बातों से यही प्रतीत होता है कि ये इस्लाम धर्म के ही अधिक निकट अवस्थ रहे होंगे और इनके कर्मवाद वा जन्मतिरवाद के भी वास्तविक रूप यही सिद्ध करते हैं कि इनके मुख्य सिद्धांतों के मूल आधार इस्लामी धर्मग्रंथ ही रहे होंगे। कर्नल मालक्न ने इन्हीं कारणों से कबीर साहब को सूफी सम्प्रदाय का होना बतलाया है और गुलाम सरवर ने इन्हें स्पष्ट शब्दों में शेर तकी का शिष्य तक मान लिया है। आजकल कुछ लोग इन्हें 'बिंद' का रूप देकर उक्त प्रमाणाँ के आधार पर इन्हें सूफी मानने के लिए तैयार जान पड़ते हैं। इसके सिवाय मुगल जैसे स्थानों में पाये जानेवाले कुछ कबीर पंथी इनके मुस्लिम पीर होने में आज भी आस्था रखते हैं और इनकी कब्र पर कहीं-कहीं आज तक भी पावदा पड़ा जाता है।

इस प्रकार भिन्न भिन्न परम्पराओं तथा इनकी रचनाओं के उपलब्ध संग्रहों में यत्र-तत्र पाये जानेवाले विविध पद्यों के आधार पर एक ही व्यक्ति को दो जिताने भिन्न धर्मों व सभ्यताओं का अनुयायी मानकर उसी सारग्राही के अनुसार उनके सिद्धांतों के निरूपण की भी परिवाटी पृथक्-पृथक् देखी जा रही है। अतएव बहुत-से विद्वानों का इनमें विषय में यह भी अनुमान है कि ये एक मतविशेष के अनुयायी न

होकर भिन्न-भिन्न मतों से अच्छी-अच्छी बातें लेकर उनके आधार पर एक नया सम्प्रदाय खड़ा करनेवाले व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदू धर्म से अद्वैत सिद्धांत, वैष्णव सम्प्रदाय की भक्तिमयी उपासना, कर्मवाद, जन्मांतरवाद आदि बातें ग्रहण कीं, बौद्ध धर्म से शून्यवाद, अहिंसा, मध्यम मार्ग आदि अपनाये तथा इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद, भ्रातृभाव और सुफी सम्प्रदाय से प्रेम भावना को लेकर सबके सम्मिश्रण से एक नया पथ चला देने की चेष्टा की। इन्होंने जिन-जिन धर्मों में जो जो बुराईयाँ देखीं उनकी त्यागोत्तरा की और उन्हें दूर करने के लिए लोगों को उपदेश दिये और उनकी महत्त्वपूर्ण बातों को एक में समन्वित कर उनके आधार पर एक ऐसे मत की नींव रखी जो सर्वसाधारण के लिए प्राप्य हो सके। इनके हम नये मत में इस कारण कोई मौलिकता नहीं दीए पड़ती और न ऐसी कोई भी बात लक्षित होती है जो इनकी ओर से हमारे लिए एक 'देन' कही जा सके। क्या निष्ठा, क्या साधना, सभी पर प्रचलित मतों व सम्प्रदायों की गहरी छाप लगी हुई है जो इन्हें अधिक से अधिक एक 'साम्राही' मान ही सिद्ध करती है। इन्होंने पुरानी परम्परागत बातों की छानबीन कर उनमें से उत्तम बातें ग्रहण कर ली हैं और शेष को अग्राह्य ठहरा दिया है।

परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय और फार साहब की उपलब्ध रचनाओं पर भी एक बार फि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय, तो उक्त तीनों प्रकार की धारणाएँ केवल आंशिक रूप में ही सत्य जान पड़ेंगी और उनसे वास्तविकता कहीं दूर जाती हुई तीर पड़ेगी। कबीर साहब की रचनाओं ने अतर्गत

विविध प्रकार के निष्ठाओं के उदाहरण अवश्य बिलंबे
(गुनविचार) पड़े हैं और उनमें बाह्यतः दीख पड़नेवाली विभिन्नताओं के कारण इनके वास्तविक मत के विषय में सहसा निर्णय

कर लेना सरल नहीं है। इनके कथनों व उपदेशों में प्राप्त प्रचलित मतों या मान्यताओं के विभिन्न उदाहरणों के आधार पर इन्हें भिन्न भिन्न वर्गों में रखने की प्रवृत्ति अवश्य होने लगती है^१ और हम उनके द्वारा सत्य के प्रति निश्चित किये गए वास्तविक दृष्टिकोण के पता लगाने का कार्य एकदम मूल-भूत जाते हैं। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को जिसने सदा अपने को वर्तमान मतमतान्तों से अलग रखने की ही चेष्टा की थी, हम एक निश्चित

१. जैसी 'श्री लक्ष्मणवद्गीता' पर भिन्न-भिन्न प्रकार की टाकाएँ देकर उसे सम्प्रदाय-विशेष का ग्रन्थ मान लेने की प्रवृत्ति कभी हो जाती है।

साम्प्रदायिक सीमा के भीतर अग्रसर कर देने की उद्यत है।
 है कि कबीर साहब अपने समय में प्रचलित मतमतानियों को
 हुआ मानते थे और अपने अनुयायियों को भ्रम का परित्याग
 ही अपनाने का उपदेश दिया करते थे। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने को 'ना
 हिंदू ना मुसलमान' बतलाया था और कहा था कि हिंदू व इस्लाम धर्मों के
 माननेवाले मूल की ओर ध्यान न देकर बाह्य बातों के अजाल में ही फँसे
 हुए दीख पड़ते हैं, जिस कारण उनमें परस्पर द्वेष, विरोध और शत्रुता के
 भाव लातत होते हैं। यदि बाह्य प्रपंचों व रिवाजनाओं को भ्रमजनित मात्र
 मान सबके आधारभूत मौलिक मूल्य तक कोई पहुँच सके, तो सारा झगडा
 शीघ्र दूर हो जाय। उसका अनुभव एक बार भी हो जाने पर सारे मतभेद
 निरे काल्पनिक ज्ञान पडने लगते हैं, मन स्वयं स्थिर व शांत हो जाता है
 और किसी सम्प्रदाय की परिधि के भीतर जाकर उसे सकीर्ण मार्गों पर दौड़
 लगाते रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(२) वास्तविक प्रश्न

कबीर साहब के सामने वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका
 निराकरण करना इनके लिए अत्यंत आवश्यक था। धर्म के क्षेत्र में न
 केवल हिंदू व मुसलमान दो वर्गों में बँटकर आपस में लड़ भिड़ रहे थे, बल्कि
 सती, जोगी, सन्यासी, साकत, जैन एव शैख व काजी भी सर्वत्र अपनी-
 अपनी हाँक रहे थे। सभी अपने अपने की सत्य मार्ग का
 कल्पित अधिक मानकर एक दूसरे के प्रति घृणा व द्वेष के भाव
 धातावरण रक्षते थे और इस प्रकार वर्गों के भीतर भी उपवर्गों की
 सृष्टि हो रही थी जो प्रत्येक दूसरे को नितांत भिन्न व
 विचर्मा तक समझने की चेष्टा करता था। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी
 एक ओर जहाँ वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदुओं के भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय,
 वैश्य व शूद्र के अतिरिक्त अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गई थीं और एक दूसरी
 को अपने से अलग मानती थी, वहीं दूसरी ओर इन्हीं के भीतर ऊँच नीच
 तथा कुलीन अकुलीन होने का भेद यहाँ तक बढ़ गया था कि मनुष्य दूसरे
 को अलूत तक मानने लगा था। आश्चर्य तो यह है कि इन सूक्ष्म विभाजनों
 व वर्गीकरणों के कारण झगडे व अशांत वे होते रहने पर भी कोई इन्हें
 हानिकारक नहीं ठहराता था, बल्कि भिन्न भिन्न धर्मग्रंथों के आधार पर इन्हें
 आवश्यक व धर्मसंगत बतलाकर पारस्परिक अनैक्य की भावना को और भी

पुष्ट करता रहता था। इन धर्मग्रंथों के बल पर केवल सामाजिक विश्वसलता ही नहीं बढ रही थी, बल्कि इनमें कथित अगणित बाह्याचारों व विधानों के कारण लोगों का समय व्यर्थ के म्मेलों में ही अधिक्त लगा रहता था और उन्हें किसी वास्तविक तत्त्व को खोज व प्राप्ति की कमी चिन्ता ही नहीं होती थी। उनकी बहिर्मुखी वृत्ति उन्हें अपने विहित कर्मों की समुचित समीक्षा करने का कमी अवकाश नहीं देती थी और इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य सदा बाहरी व दिखाऊ बातों में ही व्यस्त रहने के कारण अपने हृदय की सच्चाई की क्रमशः उपेक्षा करता जा रहा था। उक्त धर्मग्रंथों की बातों में उनके अनुयायी पूरी आस्था रखते थे और उनकी व्याख्या करनेवालों के प्रति भद्रा व अधभक्ति तक प्रदर्शित करते थे, इसलिए पोषियों के प्रपंचों के साथ साथ नकली धार्मिक नेताओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी और घासाढबर व धोखा बढता जा रहा था। लोगों का मन जहाँ भ्रातियों से भरता जा रहा था वहाँ उनके हृदय कपट के कारण क्लुप्तित हो रहे थे और इस प्रकार सामाजिक आचार व्यवहारों की दुर्व्यवस्था भीषण रूप धारण कर रही थी। ऐसी स्थिति में किसी सर्वमान्य मुक्ताव का प्रस्तुत करना सरल काम नहीं था।

कधीर साहब उक्त समस्या द्वारा कितने प्रभावित थे और उसे हल करने की चेष्टा में ये कितने व्यग्र व बेचैन रहा करते थे, इस बात का पूरा संकेत हमें इनकी अनेक रचनाओं में दीख पड़नेवाले कुटकर उद्गारों में मिल जाता है। उक्त समस्या इनके सामने बोरे परमायें की भावना से ही प्रेरित होकर नहीं आती, बल्कि ज्ञान पडता है कि उसे इन्होंने /कठिन समस्या निजी वा अपने स्वार्थ का प्रश्न भी बना लिया है जिसका निपटारा किये बिना इन्हे किसी प्रकार भी कल नहीं पडती और ये अपनी आंतरिक वेदना से उद्विग्न होकर दर-दर को खाक छानते फिरते हैं। ये जहाँ कहीं भी किसी महापुरुष का पता पाते हैं, वहाँ दौड़ पडते हैं, उसके साथ सत्संग करते हैं, उससे उपलब्ध बातों की छानबीन करने के लिए समस्त एकांत में विचार करते हैं और अपने भीतर किसी अतिम सत्य की अनुभूति प्राप्त कर लेने की चेष्टा भी करते हैं। इन्हें उक्त सामाजिक वा धार्मिक पहेली का मुलम्माव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति पर ही निर्भर जान पडता है। सभी समस्याएँ मूलतः एक हैं और यदि सब की तह तक पहुँचकर उनका रहस्य को समझने का प्रयत्न किया जाय, तो

सबका उत्तर भी एक ही सत्य के अवगंत निहित दिखलाई देगा। कबीर साहब ने इसी कारण सर्वप्रथम उसी सत्य के ज्ञान लेने और उससे भली भाँति परिचित होकर उसे ग्रहण लेने का प्रयत्न किया और तब कहीं जाकर इन्हें शांति मिल सकी।

(३) सत्यान्वेषण

कबीर साहब के उक्त सत्यान्वेषण की पद्धति निगमनविधि-परक (Deductive) न होकर पूर्णतः व्याप्तिविधि-परक (Inductive) है। वे किसी भी सिद्धांत को निश्चिन्त रूप से सर्वमान्य मानकर नहीं चलते और न उसके आधार स्वरूप किसी धर्मग्रन्थ या आगत वाक्य की ही प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। इनकी धारणा है कि प्रचलित वेद सत्यान्वेषण कुरानादि मान्य ग्रन्थ, जिनका आश्रय लेकर सर्वसाधारण पद्धति अपने-अपने मतों का अनुसरण करते हैं, बहुत-सी भ्रमात्मक बातों से भी भरे पड़े हैं और उनकी व्याख्या करनेवालों ने उनके वाच्यार्थ को और विस्तृत बना दिया है। चारों वेदों के ज्ञानकार समझे जानेवाले पंडित उन्हीं में उलझकर मरते रहते हैं^१; वे उनकी व्याख्या तो करते हैं, किंतु भावरी बातों से वे स्वयं अनभिज्ञ रह जाते हैं।^२ वे दूसरों पर उनके रहस्य प्रकट करने के लिए उपदेश देते फिरते हैं, किंतु स्वयं उनसे अभिज्ञ नहीं रहते। उक्त वेदों की व्याख्या में जिन स्मृतियों की रचना हुई है, वे भी इसी कारण हमारे भ्रम रूढ़ी बधन के लिए साँकल व रस्सी लिए फिरती हैं। इनकी जमीर दृढ़ती नहीं और न फाटने से कटने योग्य ही दौख पड़ती है, यह सारे सत्तार की सर्पिणी बनकर खाया करती है।^३ इसी प्रकार 'वट् दर्शन' और 'छान्दवे पापड़ों' के आधार पर तर्क वितर्क करनेवाले भी सदा व्याकुल व बेचैन रहा करते हैं। उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता और न उनके सत्य का निराकरण ही होता है।^४ और कामी तो अपनी कित्ताव 'कुरान' के पढ़ने में पूरा समय देने पर भी किसी गति से परिचित नहीं हो पाता।^५ सच्ची बात तो यह है कि उक्त

१. 'कबीर-ग्रंथावली', खंडी १०, पृ० २६।

२. वही, पद ४२, पृ० १०७।

३. 'आदिग्रंथ', शा गुरुजी, पद ३०।

४. 'कबीर ग्रंथावली', पद ३४, पृ० ९९।

५. वही, पद ५९, पृ० १०७।

पढ़ित व काजी जितना ध्यान अपने धर्मग्रन्थों के शब्दों की ओर देते हैं, उतना उनके अर्थों की ओर नहीं देते। उन्हें पढ़कर वे न तो स्वयं विचार करने का कष्ट उठाते हैं और न उनके मर्म को समझने की चेष्टा ही किया करते हैं। अतएव धर्मग्रन्थों के वाग्जाल का आश्रय न लेकर यदि सत्य की जानकारी के लिए स्वतंत्र रूप से अपने निजी अनुभव के बल पर ही विचार किया जाय, तो उनसे अधिक सफल होना संभव है, क्योंकि वैसी दशा में जिज्ञासु जो कुछ भी सोच सकेगा, अपनी पूरी शक्ति लगाकर समझ-बूझ कर सोचेगा, जहाँ तक सोच विचार करता जायगा वहाँ तक उसका अनुभव गहरा एवं विस्तृत होता जायगा और सच्चा होने के कारण वही उसके जीवन का अंग भी बन सकेगा। इसके विपरीत धर्मग्रन्थों के वाक्यों का अधानुसरण अनुभवानुभूति न होने के कारण सदा बाहरी प्रभाव तक ही डाल सकता है।

वास्तव में उबार साहब की विचार-पद्धति की मिति स्वानुभूति पर ही खड़ी है और इसी कारण वे जहाँ कहीं भी अवसर पाते हैं, वहाँ निजी अनुभव के महत्त्व का गान करते नहीं बचाते और न कभी परावलम्बन द्वारा प्राप्त तथाकथित ज्ञान की निंदा करने से ही चूकते हैं। इनका अपने विषय में भी यही कहना है कि मैंने पराश्रय ग्रहण करने की जिसका स्वरूप अभिलाषा से कहीं भी दौड़ धूप नहीं लगाई, “मेरे स्वयं विचार करते करते अपने मन ही मन सत्य का प्रकाश हो उठा और मुझे उसकी उपलब्धि हो गई,”^१ इसी प्रकार “मेरे धीरे-धीरे चिंतन करते करते उस निमन जल की प्राप्ति हो गई, जिसका वर्णन अपने शब्दों में करने की चेष्टा कर रहा हूँ।”^२ उस ‘रामजल’ का वर्णन इन्होंने अपने एक पद में बड़े सुंदर ढंग से किया है और उसे अपनी जिज्ञासा की विषादा तृप्ति करनेवाला अक्षय आनंद का भांडार ‘सुखसागर’ भी बतलाया है।^३ यही सबका मूल आधार है, यही सब कुछ है और यही वह

१ ‘मूल विचार सच्चा मन उपन, ना कहीं गया न भाया’।

—‘कबीर ग्रंथावली’, पद २२, पृ० १६।

२ ‘चेतन चतन निरुसिओ नीह। सो महु निरमलु कवत कबीर’॥

—‘आमदुश ५’, राग गउरी, पद २५।

३ ‘अब मोहि जलन राम-जु पाइआ। राम उदकि तनु चलन सुभादआ’, ॥ आदि वही, पद १।

सत्य स्वरूप, नित्य व एकरस तत्व है जिसे इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर विविध नामों द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। यहाँ जिस प्रकार इनके उसे 'जल' या 'रामजल' कहने मात्र से इसका सहज स्वरूप भौतिक जलतत्व नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार उसे ही अन्यत्र इनके 'राम' शब्द द्वारा अभिहित करने से प्रसिद्ध अवतार दाशरथी रामचन्द्र का बोध नहीं हो सकता और न हम उसे कहीं अन्य स्थल पर इनके 'ब्रह्म' कह देने मात्र से ही निर्गुण परमात्मनस्वरूप मान सकते हैं। वह इनके अपने निजी अनुभव की वस्तु है जिसे ये स्वभावतः दूसरों को पूर्ण रूप से समझा नहीं पाते और इन्हें निवश होकर इसे रहस्यमय एवं अकथनीय तक कह देना पड़ता है। वह इनकी अपनी 'भीतर की चीज' है जो पहले इन्हीं के हृदय में एक सीमा चिह्नित करने में इन्हें बेचैन किये हुए थी और वही फिर जैसे परिवर्तित होकर इन्हें पूर्ण छाति प्रदान कर रही है। अब इनकी अपनी खालामयी वेदना ही शीतल जल की भाँति अनुभूत हो रही है और इनका "मन मान गया" है। आग बुझ गई है, पर ये अपने उत्तम अनुभव-विशेष का चित्रण उसी रूप में 'बाहर' करने में असमर्थ हैं।^१ इनके अनुसार इस अनुभव की कथा किसी के माँ द्वारा कही नहीं जा सकती। जिसके भीतर यह 'सहजभाव' से उत्पन्न होता है, वह उसमें रमण करता हुआ उसी में लीन हो जाता है।^२

(४) परमतत्त्व का स्वरूप

इस प्रकार कबीर साहब के अनुसार धर्मतत्त्व का वास्तविक रूप सामूहिक या साम्प्रदायिक न होकर व्यक्तिगत ही हो सकता है और इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य के स्वरूप का ज्ञान भी धर्मतत्त्व व केवल उतना ही हो सकता है जितना उसके निजी अनुभव निजी अनुभव में आ सके। वेद, कतेब वा अन्य मान्य ग्रंथ उनके रचयिताओं के अपने अनुभव विशेष पर ही अवलंबित

१ तन भीतरि मन मानिया, दाहरि कछु न जाई।

ज्वाला है फिर जल भया, कुन्ही वनतों लारै॥

—'कबीर ग्रंथावली', सा० ३१, पृ० १५।

२ 'कई कबीर यहु अकथ है, कहना कही न जाई।

सज्ज भाइ बिहि ऊपजै, ते रमि रहे मगई॥

—वही, पद १४, पृ० १३।

हैं और वे भी उसी हद तक प्रमाण माने जा सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति के भी विचारपूर्ण अनुभव में ठाक वैसी ही बातें आ सकें, तो कोई हानि नहीं, किंतु कोरे अंधविश्वास व बल पर उन्हें वैसा मान बैठना अपने साथ भा छल व धोखा करने के समान है। कबीर साहब पूर्ण सत्य की पूर्ण रूप में जान लेने का स्वयं वही भी दावा नहीं करते और न दूसरों द्वारा ऐसा किया जाना वे पसंद ही करते हैं। इनके मतानुसार “वह जैसा वस्तुतः हो सकता है, वैसा किसी को भी ज्ञान नहीं। सब अपनी अपनी पहुँच के आधार पर ही कुछ कहा करते हैं।”^१ “वह जैसा है वैसा उसे ही निर्दिष्ट है, वही केवल है हा, अन्य कुछ है हा नहीं।”^२ “जैसा कहा जाता है, वैसा ही उसका पूर्ण रूप में जाना समझ नहीं, वह जैसा है वैसा हा है।”^३ परंतु अपने वास्तविक रूप में “वह चाहे जैसा भी हा, रहा करे, हमें उसकी ग्राह्यता नहीं, हम तो स्वयं अपनी पहुँच भर उसे जानकर ही आनंद में मग्न होना है।”^४ “वह जिस किसी मां व्यक्ति के अनुभव में जिस प्रकार अपने को व्यक्त कर उस अनुप्राणित करता है, उसी प्रकार वह उसका वर्णन किया करता है”^५ और “जो जैसा उसे जानता है उसी के अनुसार उसे लाभ भी होता है।”^६ सारांश यह कि यद्यपि सत्य के वास्तविक स्वरूप के विषय में किए गए वर्णन अतः अपूर्ण हो करे जा सकते हैं, किंतु उनके आधारभूत निजी अनुभव का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्त्व है।

कबीर साहब ने अपने विषय में स्पष्ट कहा है कि “सद्गुरु ने मुझे सत्य का ओर निचारद्वक सफा कर दिया और मैंने उसे अपने अनुभव

१ ‘जस तू तम मोह बोई न जान, । लो वई मव जानई जान ॥

—‘कबीर प्रभावला पद ४७, पृ० १०३।

२ ‘बोई तेना बोझ जान बोझी आहि आहि नहीं जानै ॥

—‘वही, रमैली ६, पृ० २४१।

३ ‘जस कहिये तस होइ नहीं, जस है तेमा सोइ’।

—‘वही रमैली ६, पृ० २३०।

४ ‘इहि जैसा है तेसा रही तू हरि व हरिणि पुष गय’।

—‘वहा, माली २, पृ० १७।

५ ‘हुवा प्राटि वगवहु जैसा जस अन्धे किये निजि तेमा’।

—‘ही रमैली ३, पृ० २३०।

६. ‘जिहि हरि जैसा पाखण, निनव तेसा लाभ’।

—‘वही, सखी २१, पृ० ६।

के अनुसार ग्रहण कर लिया "१" तथा "अपने अनुमान के अनुसार ही स्मरण करते हुए मैंने राम को कुछ दूद तक जान लिया"१२। वह 'अनभूत',

'अविगत', 'अगम' व 'अकल्प' तो है ही, जहाँ तक अपने यह भी अनुभव के मोतर आ सका वहाँ तक भी उसे 'अनुपम', अनिर्वचनीय 'निराला', 'अकथ' व 'अगोचर' ही इन्हें कहना पड़ा।

उसे निजी अनुभव द्वारा आत्मसात् कर लेने पर जो दशा हो जाती है, उसका भी वर्णन करने में ये अपने को असमर्थ पाते हैं। ये कहते हैं कि उस समय मेरे हृदय स्थित 'त्रिभुवन राह' ने मेरे शरीर में 'अग्निन कथा' ला दी अर्थात् एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी ३। जिस प्रकार पानी से हिम बनकर फिर हिम पानी में ही परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार मैं जो कुछ पहले था वही फिर से हो गया, अब उसे कहा क्या जा सकता है ४। "उस समय जैसी शोभा का मैंने अनुभव किया, वह वर्णन करने योग्य नहीं, वह शोभा देखकर ही समझी जा सकती है" ५। "मैंने अविगत, अनल व अनूपम को देखा जिसका वर्णन यदि करना चाहूँ तो मैं उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार कोई गूँगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद पाकर उसका माधुर्य किसी दूधरे पर प्रकट नहीं कर पाता, बल्कि मन ही मन ग्राह्यादित होता हुआ सैन वा सकेत मात्र करके रह जाता है" ६। "अपनी स्वप्न-जैसी स्थिति में मैंने उस निधि का जो 'वर्णित' पाया, उसकी शोभा

१. 'सगुर तन वक्षी निचार, मूल गक्षी जनै विस्तार'।

—'कबीर अथावली', पद १८६, पृ० २१६।

२. 'सुमिरत हूँ अपने उनमाना, क्यचित् जोग राम में जाना'।

—वही, रमैली ४, पृ० २२५।

३. 'अग्निन कथा तनि आचरी, हिरदै त्रिभुवन राह'।

—वही, सटरी २९, पृ० १४।

४. 'पापी हो तैं दिग भया, दिग है गया नितार।

जो कुछ था सोई भया, अब वहु क्या न जाइ ॥'

—वही, सखी १७, पृ० १३।

५. 'अदिने के कूँ सोन्य नहीं, देखा ही परवान'।

—वही, सटरी ३, पृ० १३।

६. 'अविगत भूत अनूपम देखा, कस्ता क्या न जाई।

सैन वरै मन ही मन रहसै, गूँगे जानि मिठाई ॥'

—वही, पद ६।

कहीं गुण रखने योग्य नहीं थी, वह अपार थी और अपने हृदय में मनो समा नहीं पाती थी। अब लोभ और अहंकार की प्रवृत्तियाँ आपसे आप नष्ट हो गईं”^१। ये उक्त दशा में आकर आनंदातिरेक द्वारा निभोर से हो जाते हैं और अपनी तन्मयता की लहरों के वेग में उस तत्व के विषय में विविध प्रकार के उद्गार प्रकट कर उसका वर्णन करने की चेष्टा करते हैं।

तदनुसार कभी कभी ये उसे ‘गुणशतीत’, ‘गुनविहून,’ ‘निरगुन’ व ‘निराकार’ बतलाकर उसके वर्णन में कहते हैं कि “वह अलक्ष, निरजन है जिसे कोई लक्ष नहीं सकता, वह निर्भै व निराकार है, वह न शून्य है न स्थूल है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं, वह न दृश्य है न अदृश्य है, उसे न तो गुण ही कह सकते हैं और न उसे प्रकट कहकर पुकार सकते हैं।”^२ इसी प्रकार ये, “उस ‘अपगति’ की गति स्वरूप निर्गुण क्या बतलाऊँ, जिसके नाम-धाम का कोई ठिकाना नहीं, ‘गुनविहून’ को कैसे देखा ही जा सकता है और उसका नाम ही क्या दिया जा सकता है”^३ भी कहते हैं। ये कभी उसे तत्^४, परमतत्^५, अनूपतत्^६, निज्जतत्^७ आदि कहते हैं, कभी आत्म^८

१. ‘क्यचित्ति है सुधिनी निधि पाई। नहीं मोभा की भरी सुराई ॥
हिरदै न समाह जानियै नहीं पारा। एगै लोभ न और बकारा’ ॥
—बही, रमैली १, पृ० २३४।

२. ‘अनल निरजन लखै न कोई। निरभै निराकार है सोई ॥
सुनि अमूल्य रूप नहीं रेखा। दिष्टि अदिष्टि दिव्यो नहीं पैला’ ॥
—‘करीम-म भावली’, रमैली ३, पृ० २३०।

३. अपगति की गति क्या कहूँ, अस्कार गांव न नाव।
गुन विहून का पैलियै, बाकर भरिये नाव’ ॥
—बही, रमैली ५, पृ० २३८।

४. वहा, सा० ३२ (पृ० १५), १ (पृ० ५४), पद ५२ (पृ० १०५), ३८६ (पृ० २१६) व रमैली ३ (पृ० २३०)।

५. वही, पद १९६ (पृ० १५६)।

६. वही, सा० ४ (पृ० ६०), पद २२० (पृ० १६३)।

७. वही, पद १६२ (पृ० १४२)।

८. वही, पद २९० (पृ० १५२)।

आत्मा^१, आप^२ वा आपन जैसे शब्दों द्वारा उसे अभिहित करते हैं; कभी सार^३, कभी सबद^४, अनहद^५ वा अनरधुनि कहकर उसका संकेत करते हैं, तो कभी परमपद^६, 'निजपद'^७, 'बौधानद'^८, 'अभैरव'^९ बतलाकर उसकी सूचना देते हैं। ये उसे कभी कभी 'सहज'^{१०}, 'सुनि'^{११}, 'सति'^{१२}, 'भयान'^{१३}, 'अनत'^{१४}, 'अमृत'^{१५}, 'उन्मन'^{१६}, 'गगन'^{१७}, 'ज्योति'^{१८}, 'सीव'^{१९}, 'ब्रह्म'^{२०} भी कहते हैं और उनके पर्यायवाची शब्दों का व्यवहार करते हुए अनेक प्रकार के रूपक भी बाँधते हैं। ऐसे शब्द वास्तव में इनके द्वारा अनुभूत सत्य के उन प्रतीकों के ही चोख हैं जिन्हें इन्होंने अपनी अनुभवाभित धारणाओं के अनुसार निर्धारित किया है। इस प्रकार के नामों की लंबी सूची से भी स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्होंने उस वस्तु के रहस्य को व्यक्त करने के लिए कितने प्रकार की चेष्टाएँ की हैं।

१. कबीर प्रभावली, पद ३९१, (पृ० २१८)।
२. वही, सा० २० (पृ० १५), पद ६ (पृ० १०), परमैली ३ (पृ० १३१)।
३. वही, रमैली ४ (पृ० २३४ व पृ० २४१)
४. वही, सा० २ (पृ० ६३), पद ३६ (पृ० १००)।
५. वही, पद २०२ (पृ० १५७), ३६९ (पृ० २१२)।
६. वही, पद १८४ (पृ० १५०), १९६ (पृ० १५४), २२८ (पृ० १६५), २५७ (पृ० १७९) व २६९ (पृ० १८०)।
७. वही, पद ३६ (पृ० १००)।
८. वही, पद ३६५ (पृ० २१०)।
९. वही, पद ३४६ (पृ० २०५)।
१०. वही, पद १० (पृ० १०), २५ (पृ० १६), ४४ (पृ० १०२), ६१ (पृ० १०७), ११५ (पृ० १२५) व १७९ (पृ० १४२)।
११. वही, पद ८ (पृ० ११), १५० (पृ० १३७), १७९ (पृ० १४८)।
१२. वही, पद ५८ (पृ० १०६), ४०२ (पृ० २२२)।
१३. वही, रमैली ६ (पृ० २४१)।
१४. वही, सा० ३ (पृ० १), १ (पृ० १२), पद ११० (पृ० १२३)।
१५. वही, पद १८ (पृ० १४)।
१६. वही, सा० १६ (पृ० १३)।
१७. वही, पद २९३ (पृ० १८७), ४४ (पृ० १०३)।
१८. वही, सा० ४ (पृ० १२), पद ३८ (पृ० १९९), ३६२ (पृ० २०९), ३८ (पृ० १८), ५५ (पृ० १०५) व ७२ (पृ० १११)।
१९. वही, पद १८८ (पृ० १५१)।
२०. वही, सा० २० पृ० (२९), ५ (पृ० ८२), पद ४२ (पृ० १०२)।

परन्तु ये इनने से ही सृष्टि नहीं जान पड़ते। ये उस वस्तु को सगुण व साकार रूप में भी दिखलाने के प्रयत्न करते हैं। ये उसे सृष्टिकर्ता कहते हैं और बतलाते हैं कि “उसने स्वयं कर्ता बनकर कुमार की भाँत विविध सृष्टि की रचना की और सामग्रियों को एकत्र कर जीव के रूप में उसने भीतर प्रतिबिम्बित हो गया तथा उसके पालन-पोषण में लग

सगुण व गया। ...जिन्होंने इस चित्ररूपिणी सृष्टि की रचना विराट रूप की, वही इसका सच्चा सूत्रधार भी है, वे भले हैं जिन्होंने इस सृष्टि को चित्रवत् मान लिया है”^१। “वही गढ़ने

भाला, सुधारनेवाला तथा नष्ट करनेवाला भी है”^२। ये उसे विराट रूप में भी देखते हैं और कहते हैं कि “करोड़ों सूर्य वहाँ प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव अपने कैलाश पर्वत के सहित वर्तमान हैं, करोड़ों दुर्गाएँ सेवा करती हैं, करोड़ों ब्रह्मा वेद का उच्चारण करते हैं, करोड़ों चन्द्रमा वहाँ दीपक की भाँति प्रकाश कर रहे हैं और तैसीस करोड़ देवता भोजन कर रहे हैं, नवग्रह के करोड़ों समूह उसके दरबार में खड़े रहते हैं और करोड़ों धर्मराज उसके प्रतिहारी स्वरूप हैं, करोड़ों पवन उनके चौवारों में घूम रहे हैं और करोड़ों वामुखि उसकी सेज लगा रहे हैं, करोड़ों समुद्र उसके वहाँ पानी भर रहे हैं और अठारहों करोड़ पर्वत उसकी रोमावली बने हुए हैं, करोड़ों कुबेर उसका भाडार भरते हैं और करोड़ों लक्ष्मियाँ उसका शृंगार करती हैं। पाप व पुण्य का हरण करनेवाले करोड़ों इन्द्र उसकी सेवा में निरत हैं, उसके प्रतिहारियों की संख्या छप्पन करोड़ है और नगर नगर में उसका श्रावण रचना दीख रही है, वह मुसकेशी बनकर विकराल सी लक्षित होनेवाली करोड़ों कलाश्री के साथ मीठा करता है, करोड़ों सवार उसका दरबार बने हुए हैं और करोड़ों मधर्ष उसकी जय

- १ ‘श्रापन करता भवै कुलाला। बहु विधि सृष्टि रची दर हाता ॥
विपना कुंभ कीये दै बानां। प्रतिविक्तासाहि स्माना ॥
बहुत अजन करि बाँचक नाना, सौज मिलाव जीव तथा ठाना ॥

...

...

...

जिनि यहु चित्र बनाइया, साँसाचा सुनधार।
कहे कबीर तेजन भले, जो चित्रका लेहि विचार ॥
— ‘कबीर-अंशकली,’ रमैशी, ५ पृ० २४०।

२. ‘भाँच घटल सारण सोई।’ कबी, पद २७३ (पृ० १८१)।

जय मना रहे हैं। बरोनो बियाएँ उसके गुणगान में लगी हुई हैं, किंतु फिर भी उस परब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं” आदि^१। “अष्टकुल पर्यंत उसके पग की धूल हैं, सातों समुद्र उसके नेत्र के अन्न रस हैं, अनेक मेरु पर्वत उसके नखों पर स्थित हैं और घाती व आकाश को उसने अधर में हा रस छोड़ा है। भना उसे बेवन ‘गोवधनधारी’ मात्र रह देना कितने आश्चर्य की बात है”^२। ये इसी प्रकार कभी विष्णु के पौराणिक रूप की कल्पना करते हैं^३ और कभी नरसिंह^४ एवं कृष्णादत्तार^५ की भी चर्चा कर जाते हैं। ये उस ‘हार’ के गुणा का प्रशंसा करते नहीं प्रघाते और कहते हैं कि “यदि सातों समुद्रों में स्याही घोल दी जाय, सभी जगलों के पेड़ों की लकड़ियाँ तैयार कर ली जायँ और सारी पृथ्वी को ही कागज बनाकर उसपर लिखने लगें, तो भी उसकी गुणावली निस्सी नहीं जा सकती”^६।

इस प्रकार कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत निर्गुण एवं सगुण दोनों का ही वर्णन करनेवाले अनेक उदाहरण मिलते हैं। परन्तु जैसे ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे कयनों का हम अनुभूत सत्य के स्पष्टीकरण के प्रयत्न में प्रकट किये गए इनके उद्गारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते। इनके कारण ये न तो निर्गुणवादी कहे जा सकते हैं और न निरपेक्ष रूप सगुणवादी ही माने जा सकते हैं। इनके अपने शिदाओं के अनुसार सत्य निर्गुण एवं सगुण इन दोनों से परे है और अनुभव में आ जाने पर भी अनिश्चिनाय है। “उसे किसी भी उच्च वर्ग का मानकर अपना मत निर्धारित करना असंजी मार्ग की छोड़कर भटकना और धोला खाना है, उसे लोग अंध और अमर कह देते हैं, परन्तु वास्तव में ‘अलस’ के नियम में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यह तो बिना रूप व वर्ण का होकर सर्वत्र निरामान है। जब उसका आदि एवं अंत कुछ भी नहीं, उसे गिंड वा ब्रगाड के रूप में भी कहना अनुचित है। हाँ, यदि गिंड व

१. ‘आदिन भ’, पृष्ठ १६३, (पृष्ठ २०)।

२. ‘अर्वा’, पृष्ठ ३३५ (पृष्ठ १०२)।

३. वही, पृष्ठ ३९० (पृष्ठ २१८)।

४. ‘कबीर-प्रभावर्षी’, पृष्ठ ३७९ (पृष्ठ ११४)।

५. वही, पृष्ठ २ (पृष्ठ ५७)।

६. वही, पृष्ठ ५ (पृष्ठ ६२)।

ब्रह्मांड को छोड़कर सबके परे के सन्ध में वर्णन किया जाय, तो उसी को हरि का स्वरूप कह सकते हैं”^१। सच तो यह है कि सत्य के वर्णन में हम उसे निश्चित रूप से ‘हे’ मात्र ही कह सकते हैं और इसके सिवाय उसे ‘केवल’, ‘नित्य’, ‘पूर्ण’, ‘एकरस’ या ‘सर्वव्यापी’ आदि बतलाना भी उसके उक्त परिचय की व्याख्या कर उसे अधिक स्पष्ट करना मात्र है। सत्य के रूप में यह वस्तुतः ‘निर्विशेष’ अथवा ‘निरपेक्ष’ (Absolute) है और उसके लिए उस दशा में आत्मा, वस्तु जैसे नामों का प्रयोग करना भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। ‘नाम’ का स्वरूप ही सापेक्षक है और उसके ‘नामों’ के बिना अनुभयगम्य हुए हम उसका व्यवहार कर नहीं सकते। हमारी अनुभूति की अतिम सीमा अधिक से अधिक विश्व की कल्पना तक ही परिमित रह सकती है, अतएव सत्य का जो भी नाम होगा विश्व सापेक्ष होगा। परमात्मा अथवा परमेश्वर (God) नाम भी उसके लिए तभी यथाय होगा और उसी दशा में हम अपनी कल्पना के अनुसार उसे अन्य नाम भी देंगे। इसलिए कहा भी है कि “निरपेक्ष (Absolute) परमेश्वर (God) का वह स्वरूप है जो जगत् के पूर्व का है और परमेश्वर नाम हम निरपेक्ष को ही जगत् सर्वधी दृष्टिकोण से दिया करते हैं”^२।

कबीर साहब ने उसे प्रायः उन सभी नामों से पुकारा है जो इनके समय में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, धर्माती या नाथपंथी समाजों में प्रचलित थे। वे किसी भाँति नाम के प्रयोग करते समय उसके व्युत्पत्तिमूलक अर्थ की ओर विशेष ध्यान देते नहीं जान पड़ते और इसी कारण जिन जिन को वे सत्य के भिन्न भिन्न प्रतीकों के रूप में भाव्यवहृत करते हैं, वे भाँ कभी कभी इनके ‘राम’ वा ‘साहब’ की भाँति नजीब व सचेष्ट दीखने लगते हैं। फिर

१. ‘सर्गो ५११ प्रश्न कहिये।

गुण में नरुण निरुण में गुण है, दाढ छाति क्यु वलिये ॥

अनरा असर क्यो सन कोरे, अवल न कथणां नारे।

भाति स्वरूप वरुण नलों नयै, घटि घमि रसो समारे।

ध्येद मय र दधै सा कोरे, वकै आदिअरु अरु न होरे।

ध्येद मय र दधै जे कथिये, वरै कबीर हरि सोरे ॥’

—‘कबीर प्र ५११’, पृ. १५०, पृ. १५१।

२. ‘The absolute is the Precosmic nature of God and God is the absolute from the Cosmic point of view’ Dr S Radhakrishnan (An Idealist view of life, P 345)

भी इन्होंने सृष्टि वा जगत् सगरी बागों का वर्णन करते समय उसे किसी क्रियाशील पुरुष के नामों से ही सूचित किया है। वे कहते हैं कि “मैंने अपने दो दो नेत्रों से इस जगत् के भीतर देराने की चेष्टा की है, सृष्टि की मुझे हरि के बिना और कुछ भी नहीं दीख पड़ा है। मेरे नेत्र लीला उसी के अनुराग में अरुण हो गए हैं, अब उसके सिवाय मुझसे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता ..। जिस प्रकार बाजीगर अपना ढोल पीटकर तमाश आरम्भ कर देता है और सभी लोग उसे देखने जुट जाते हैं और फिर वह अपने सारे स्वाग इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार इस जगत् की सृष्टि व प्रलय का भी रहस्य है। उस हरि ने ब्रह्मांड के रूप में अपनी लीला का ही विस्तार कर रखा है, वह इसे सकेल फर फिर अपने रंग में रमश करने लगता है”^१। उस नट ने हाँ वह सभी अभिनय कर रखा है, वह जो कुछ खेलता है वही उसकी नटशाही दीख पड़ती है”^२। “उमने यह सारा संसार कइने-सुनने मात्र के लिए ही रचा है और यह इसी में द्विपा हुआ भी है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। उसने सत, रज एवं तम नामक तीनों गुणों के द्वारा यह मायात्मिका सृष्टि रच रखी है और अपने ही भातर उसने अपने को गुप्त भा कर लिया है। यह स्वयं आनन्द स्वरूप है और यह सारी सृष्टि उस आनन्द तह के फलव रूरी गुणों का विस्तार मात्र है, पञ्चतत्त्व उसकी शाखाएँ हैं तथा रामनाम उसके सुन्दर फल के रूप में है”^३। सृष्टिकर्ता की दृष्टि से वह किसी भिन्न व्यक्तिविशेष वा प्रतीत

१. ‘दुर दुर लोचन पैसा। हउ हरि बितु अउर न देसा ॥

नैत रहै रंगु सारै। अउ बैगल कउनु न जाई ॥

...

...

...

बाजीगर एक बनारै। सन खलक तमासे आई ॥

बानी भस्वा सकेला। अपने रंग रहै अकेला ॥’

—‘आदिप्रथ’, राग सोरठि ४।

२. ‘जिनि नटर नटसाहि राजी। ओ खेलै सो दीसे बाजी ॥

—‘क० ग्रंथा०’, रमैली २, पृ० २२७।

३. ‘रहत सुनन बौ बिहि जग कीन्हा। जग सुनान सो किनहु न चीन्हा ॥

सन रज तम ये कीन्हौ माया। आपणु मॉमै आप द्विपाया ॥

ते तौ आदि अनंद स्वरूपा। गुन फलव विस्तार अनूपा ॥

राखा तत पै कुसम मिश्राना। फल सो आछा राग का नामा ॥

—वही, पृ० २२५।

होता है, किन्तु वास्तव में यह एव सारी सृष्टि मूलतः एक ही है; क्योंकि “सृष्टिकर्ता में ही सृष्टि है और सृष्टि में सृष्टिकर्ता ओतप्रोत है”^१। दोनों में स्वभावतः अन्तर नहीं।

मनुष्य उक्त सृष्टि के ही अवर्गित है और यह उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना है, इसलिए यह भी उसी प्रकार सृष्टिकर्ता का अंग है। देखने पर इसका शरीर और इसके भीतर का जीवात्मा दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु कबीर साहब इस बात पर विचार करते हुए कहते हैं, “पंचतत्वों को मिलाकर तो शरीर का निर्माण किया है, किंतु सोचने की बात है कि आत्म तत्त्व तत्त्व किस वस्तु से निर्मित है और उसी प्रकार यदि जंघ को कर्मरुद्ध कहा जाता है तो फिर उसे कर्म दिया किसने होगा। सच तो यह है कि हरि में ही पिंड है और इस पिंड या शरीर में ही हरि है और वही सर्वमय व निरंतर है”^२। यह शरीर के भीतर का जीवात्मा न तो मनुष्य है न देव है, न योगी है न यती है न अवधूत है, न भाला है न पुन है, न गृही है न उदासी है, न राजा है न रक्त है, न माह्वय है न बड़ई है, और न तो तपस्वी है और न शेखही है। यह तो उस राम या परमेश्वर का एक अश्व स्वरूप है और यह उभी भोंति नहीं मिट सकता जिस प्रकार कागज पर से स्याही का चिह्न नहीं मिटा करता”^३। वह मूलतः वही है जो पूर्ण सत्य है, अतएव उसमें दीख पड़नेवाली विभिन्नताएँ मिथ्या हैं और उसके ‘भरम-करम’ अर्थात् उसके भ्रमात्मक दृष्टिकोण तथा उस कर्म के कारण हैं जो उसके जन्मांतरों का आधार है। इन दोनों ने संसार मात्र को

१ ‘जाँतहु खलक, खलक मदि खालिकु वृनि रहिओ सब ठाई ।’

—‘आदिग्रंथ’, राग विभास भ्रमरा, पद ३।

२ ‘पच तत मिलि पाईआ कीनी, तहु कटा ते कीनु रे।

करम बध तुम जीव कहत हौ, करमदि किनि जीउ दीनु रे।

हरि मदि सनु है, वन मदि हरि है सरव निरंतर सोई ॥’

—‘आदिग्रंथ’, राग गौड़, पद ३।

३ ‘ना इहु मानस ना इहु देउ। ना इहु जता कदावै सेउ ॥

ना इहु जोगी ना अवधूता। ना इहु माय न बाहु पूता ॥ आदि

...

...

...

‘कई कबीर इहु राम को अंतु। जस कागद पर मिटे न मनु ॥’ वही, पद ५।

मुला रक्खा है, क्योंकि इनके ही कारण मनुष्य ज्ञान से रहित हो जाता है और अपनी 'मति' बैठा बैठता है' ।

उक्त 'भरम करम' का मूल कारण इन्होंने अपनी रचनाओं में कदाचित् कहीं कहीं बतलाया है । किंतु यत्र तत्र बिचारे हुए उनके फुटकर विचारों से अनुमान किया जा सकता है कि ये दोनों अनादि काल से ही चले आते हैं और इनकी मूल प्रेरणा परमेश्वर से लानामयी अभिव्यक्ति की उस 'इच्छा' में ही निहित हो सकती है जिसे इन्होंने कहीं कहीं 'माया'

मायातत्त्व का नाम प्रदान किया है । उन मायातत्त्व का वर्णन करते हुए उसे इन्होंने किन्हीं विश्वप्रियोहिनी सुदरी के रूप में चित्रित किया है और उसका स्वभाव इन्होंने सब प्रलोभन देना, ठगना व पैमाना दिखनाया है । "उसका त्याग करने की कोई कितनी भी चेष्टा किया करे, वह पिड नहीं छोड़ती और फिर-फिर उसे पकड़ती ही रहता करती है । वह जल, स्थल व आकाश सब व्याप्त है और कभी माता भिता, कभी छा पुन, कभी आदर मान व कभी जप, तप व योग के रूपों में ही बधन डाल देती है" ^१ । इतना ही नहीं, यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो माया का प्रभाव सारी सृष्टि में ही दृष्टिगोचर होगा । "पानी में मछली को माया ने ही आनंद कर निगा है, दीपक को और पतंग माया के ही कारण आकृष्ट होता है, हाथी को माया ने ही कामनासना दी है, कुत्ते, भियाँ, बदर, चीते, बिल्ली, लोमड़ी और मेढ माया ने ही रंगे हुए हैं और वृक्ष की जड़ें तक वास्तव में माया द्वारा ही पैसायी गई हैं । छत्र, बत्ती, नव नाथ व चीरासी सिद्ध तक माया के प्रयत्नों से नहीं बच पाये और देवगण, मूर्त्य, चंद्र, सागर, पृथ्वी आदि सभी इसके प्रभावों से प्रभावित हुए" ^२ । ये उमे एक स्थल पर सर्पिणी व रूप म भी दिखलाते हैं और कहते हैं कि वह "निर्मल जल के समान शुद्ध जीवात्मा में प्रवेश कर उन विप्रेना-ना बना देती है । फिर भी यह वास्तवः मिथ्या व साहसीन है और जिस परमेश्वर की इच्छा के रूप में इसका आविर्भाव हुआ है, उसी के किये वह शक्ति-मग्न-न होती वा नष्ट

१. इन दोऊ समार सुनावा । इनके तागे स्थान बनाया ॥

.. मरम करम दोऊ मति गवाई ॥ 'कबीर-संवावली', समीची ४, पृ० २५६ ॥

२. 'कबीर संवावली', पद ८४, पृ० ११४ * ५ ।

३ 'गुरु प्रेम सावित्र' पृष्ठ १२३, पद १२, पृ० ११६१ ।

होती है। अपने शरीर की बन्ती में उसे बनी हुई पावर भी केवल अपने बूते पर उसे हथ निकाल नहीं सकते^{११}। इसके विषय में उनका यह भी कहना है कि “यह हमारे मन में एक ‘दादनि’ के रूप में गूँदकर हमें नित्यः सँसती अर्थात् अभिभूत करती रहती है और उसके पाँच पुत्र हैं जो हमें मदा नाच नचाया करते^{१२} और हमारे शरीर-रूपी गढ़ को रात दिन चोरों की भ्राँति लूटा भी करते हैं^{१३}। ये पाँच माया पुत्र काम, क्रोध, मोह, मद व मत्सर जान पड़ते हैं; क्योंकि इन्हीं की सहायता से ‘भरम करम’ का भी बल पाना सम्भव है।

अतएव कबीर साहब के दार्शनिक मतानुसार सबसे अनिमित्त हरन वा परम सत्य सति (सत्य) है जिसका वास्तविक स्वरूप अगम व अशेष है। अपने को वह स्वयं आप ही जानता है और दूसरा उसे ‘है’ मात्र में अधिक नहीं कह सकता। फिर भी उसके विषय में अपने विचार प्रकट करने के प्रयत्न में हम उसे विविध नामों से पुकार दिया करते

सारांश हैं और उसके स्वभाव का कुछ परिचय भी देने लगते हैं।

तदनुसार हम उसे ‘केवल’ अर्थात् ‘वही मात्र है’ कहते हैं, ‘अविनाशी’ अर्थात् नित्य व ‘अवगति’ अर्थात् अव्यक्त बतलाते हैं तथा इसी प्रकार उसके ‘चौमे पद’ अर्थात् परात्पर, किंतु साथ ही साथ “जत खेलत हत अंतरजामी”^{१४} अर्थात् सर्वव्यापक होने का भी अनुमान करते हैं। हम उसे अपने निजी अनुभव के बल पर, परन्तु उसके बतलाने से ही यत्किंचित् मात्र जान पाते हैं और निश्चय करते हैं कि हम और वह स्वभावतः एक ही हैं तथा अब तक जो हमने उसके साथ अपनी एकता पहचान नहीं पाई थी, वह केवल ‘भरम करम’ अर्थात् हमारी भ्राँति और हमारे कर्मों के कारण था जिससे हमें आज तक अनेक जन्म लेकर भटकता रहना भी पड़ा था। इस भरम करम का भी मूल कारण वास्तव में ‘उसी’ की नटसारी वा लीला है जिसके द्वारा उसने अपने को विविध प्रकार से व्यक्त कर रक्खा है और जिसके मनोमोहक रूप ने हमारे भीतर आसक्ति का भाव उत्पन्न करके हमें भोस के ज्वाल में फँसा रक्खा है; यही सत, रज,

१. ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’, राग आसा, पद ११, पृ० ४८०-१।

२. ‘कबीर-ग्रंथावली’, पद २३६, पृ० १६८।

३. ‘कबीर ग्रंथावली’।

४. ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’ राग वसन्त, पद १, पृ० ११९३।

सम-रूपिणी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसका 'पसारा' समस्त जगत् के रूप में लक्षित होता है और यही उसकी 'माया' भी है जो 'अहेटे' वा शिकार खेलने निकली हुई है।

इस प्रकार कबीर साहब का जोसति है वही वेदांत की परिभाषा के अनुसार ब्रह्म है, जो उनका करता है वही उपाधिगत ईश्वर है, जो उनका जीव है वही आत्मा है तथा जो उनकी माया है वही त्रिगुणमयी होने के कारण उसकी भी माया वा प्रकृति है एवं भरम-करम का भूत-कारण होने के

कारण उसकी अनिया है। इसके सिवाय जिस प्रकार

तुलनात्मक वेदांत के अनुसार आत्मा एव परमात्मा दोनों स्वरूपतः

परिचय अभिन्न हैं, उसी प्रकार कबीर साहब के जीव अथवा

'सुगति' का भी निजस्वरूप वही है जो सति का है जिसका

पूर्ण अनुभव होते ही वह जल में जल वा गगन में गगन की भाँति लीन होकर सदाकारता प्राप्त कर लेता है। फिर भी कबीर साहब का 'सति' वेदांत के ब्रह्म की भाँति कोरा जैन-य वा अधिक से अधिक निरा भावात्मक सच्चिदानन्द मान ही नहीं है, बल्कि उनके 'साहेब' के रूप में एक व्यक्ति-सा भी है। वह अपने खेल में सृष्टि का एक ताना बाना खड़ा कर उसमें अपने को छिपा देता है जिस कारण सभी भ्रंति में पड़ जाते हैं और जिस किसी को चाहता है वही उस आवरण की अवलियन पहचान उससे मिल पाता है। उसे एक अनेला व सर्वशक्तिमान हम कह सकते हैं, किंतु इस्लाम के अल्लाह की भाँति उसे एक अनियंत्रित शाहशाह वा शासक भी नहीं ठहरा सकते। वह न्यायी है, किंतु चतुर व सहृदय भी है। ये उसके गुण भी वास्तव में जीवों की कान्पनिक सापेक्षता के हा कारण उसमें आरोपित किये जाते हैं। उसका सहज रूप ता निर्गुण अर्थात् सगुण निर्गुणातीत निरजन का है जो सभी प्रकार के विकारों से रहित निस्पृह व निराकार भी है।

कबीर साहब कोई दार्शनिक नहीं थे और न, इसी कारण, इनका उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा किसी अतिम परम तत्व की खोज कर उसका निरूपण करना मात्र रहा। इनकी विचार-पद्धति कोरे तर्कों के बल पर आभित न होकर अनुभवों का भी अनुसरण करती थी और इनकी जाँच-पड़ताल

किसी प्रयोगशाला की केवल वाह्य परीक्षा न होकर इनके

परिणाम : आभ्यंतरिक परिचय के रूप में भी चला करती थी। ये दूसरा जीवन स्वभावतः एक धार्मिक व्यक्ति थे, इनकी समस्याएँ सार्वभौमिक होती हुई भी व्यक्तिगत थीं और इनके प्रयत्न

कोरे Academic (शास्त्रीय) न होकर सोद्देश्य भी थे । इन्होंने जो कुछ भी दार्शनिक विवेचन किया, उसे अपना अंतिम साध्य मानकर नहीं किया । इनके समक्ष केवल द्वेष, दुःख, भ्रंति, प्रपञ्च आदि के मूल कारणों को जान लेने का ही प्रश्न नहीं था । इनका मुख्य कार्य सारे दुःखों की आत्मतिक निवृत्ति के लिए एक शुद्ध जीवन का आदर्श स्थिर करने के रूप में इनके सामने पड़ा हुआ था । वस्तुस्थिति के ज्ञान ने इन्हें अपना दृष्टिकोण बदल देने में सहायता की और इन प्रकार 'दर्शन' इनके लिए एक आवश्यक साधन बन गया । उसके द्वारा इन्होंने सारी बातों को एक बार फिर अपने नये दृष्टि से देखा और इस प्रकार आगे उस आदर्श-जीवन को निश्चित करने में प्रवृत्त हुए जो संतों की सच्ची 'रहनी' के नाम से आज तक प्रसिद्ध है । इन्होंने अपने जीवन को एक प्रवार से दो भागों में विभक्त करके देखा है जिनमें से पहला नितांत सारहीन व निरर्थक है । इनका वास्तविक जीवन अपनी मनोवृत्ति निश्चित कर उसके अनुसार व्यवहार करने से आरम्भ होता है । यहाँ इनकी 'भगति' का जीवन है जिसे वे सशय रहित होकर पूरे आनन्द के साथ व्यतीत करते हुए जान पड़ते हैं और जिसकी अपेक्षा इन्हें अपने पहले जीवन के दिन अभी केवल स्मृतिमान में आ जाने पर भी कष्टदायक प्रतीत होते हैं^१ । नये जीवन को वे पहले का अंत हो जाने के अनन्तर अथवा इन्हीं के शब्दों में उसकी दृष्टि से 'मृतक' हो जाने के पाँछे उपलब्ध करते हैं और इस प्रकार इनका पिछला अथवा दूसरा जीवन इनके पुनर्जन्म का महत्त्व रखता है । इस जीवन में ही उन्हें अमरत्व का अनुभव होता है ।

(४) आध्यात्मिक जीवन

वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार अपना दृष्टिकोण निश्चित कर लेने पर भी प्रश्न होता कि उसे उसी प्रकार का निरस्थायी रूप कैसे दिया जाय, अपने 'भरम करम' को हम कैसे निर्मूल कर डालें और किस प्रकार उस माया के ज्वन से भी सदा के लिए छुटकारा पा सकें जो उन दोनों के मूल में रहा करती है । "माया की धेलि सर्वत्र नदीन समस्याः पैनी हुई है और उसकी जड़ ऐसा विचित्र है कि सारी माया का प्रभाव टहनियों को काट छाँट देने पर भी वह फिर से कोपल देकर हरी भरी हो जाती है । इसे ज्ञान-रूपी अग्नि में एक

१ 'कबीर कैसे की दया, सम्य दाल्या मोह ।

जे दिन गये भगति निन, ते दिन सालें मोहि' ।

—'कबीर-अष्टावली,' छापी ११, पृ० ७९ ।

वार भस्म कर देने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक इसके मोह-रूपी फल का एक भी वासना रूपी बीज अवशेष है, इसने एक बार फिर अदुरित होकर लहलहा उठने का भय बना हुआ है^१। जब तक हम इसे सजीव नष्ट कर अपने भस्म-रम का पूर्णतः निराकरण नहीं कर डालते, तब तक कौन कह सकता है कि हमें अपनी पुगनी स्थिति में फिर लौटना नहीं पड़ेगा। अतएव, आवागमन के चक्कर से अपने वो सदा के लिए मुक्त कर लेने के लिए हमें चाहिए कि जब तक अपने शेष भाग की अवधि बनी हुई है, अपने उक्त दृष्टिकोण के अनुसार ही सदा व्यवहार भी करते चलें ताकि उसके किसी प्रकार भी विचलित हो जाने का कोई अवसर उपस्थित न हो और सतुलन की दशा बिगड़ जाने के कारण हम फिर उसी गर्त में आकर गिर न जायें। हमारी भव सागर का जीवन यात्रा भस्म-करण के विविध कक्षायात्रों से सदा आजात होती रहती है और हमारे पथ भ्रष्ट हो जाने की आशंका बनी रहती है। अतएव, जब तक हमारे निश्चित दृष्टिकोण का कुतुबनुमा अपने ध्येय के उत्तरी ध्रुव की ओर उसी भाँति कायम नहीं रहता, हमारा कल्याण होना संभव नहीं और न हमारा जीवन ही सार्थक हो सकता है।

इसके सिवाय जिन इन्द्रियों के द्वारा हम अपने विविध कार्यों का सम्पादन किया करते हैं, उनका शासन हमारा मन है। उसका स्वभाव अत्यन्त चंचल है और वह एक ही स्थिति में रहता कभी मन की पसंद नहीं करता। यह सदा हथ-उधर रहता फिर चंचलता करता है और कभी-कभी तो जानबूझकर भी ऐसा काम कर बैठता है जिसका परिणाम दापक हाथ में लेकर कुछ में गिरने की भाँति आत्मघातक तक हो जाता है^२। फिर मन एव विषय का कुछ ऐसा संग्रह भी जान पड़ता है कि एक दूसरे का स्वभावतः छोड़ना नहीं चाहता और दोनों मात्र एक दूसरे से अधिक अनर्थ कर डालने की होड़ में लगे रहते हैं^३। साथ ही मन को दराकर मार डालने की चेष्टा करना भी व्यर्थ होता है, क्योंकि विषय त्रिकार की तर्जिक भाँ हवा लग जाते

१. 'कबीर प्रवाची', साखी २ व ६, पृ० ८६।

२. 'कबीर प्रवाची' साखी ७, पृ० २८।

३. वही साखी ९, पृ० ५६।

ही यह मरकर भी जी उठना है^१। इनकी दशा वास्तव में उस मछली की-सी है जिसे काट कूटकर छींके के ऊपर समालोचन रख दिया जाय और फिर भी वह किसी आत्मिक प्रेरणा से बाध्य होकर एक बार दह में आ गिरे^२। हमारे मन की अनस्थिरता के कारण हमारे दैनिक व्यवहार में कभी एकतानता नहीं रहने पाती और ऐसी स्थिति के लाने की लाज्य चेष्टा करने पर भी हम कभी कृतकार्य हो पाते हैं। हमारे उक्त दृष्टिकोण की मुनावट में हमारे मन का मानो ताना बाना लगा हुआ है जिसका रंग प्रति क्षण बदलता रहता है और इसी कारण हमारे भीतर वास्तव में एक प्रकार का 'सूक्ष्म जनम' वा सूक्ष्म जन्म मरण भी बारबार होता रहता है जिसे हम कभी लाल नहीं पाते, किंतु जिससे हमारी सुरति वा जीनात्मा को उस पद में लीन हो जाने के लिए कभी अधकाश ही नहीं मिल पाता^३। अतएव अपने दृष्टिकोण को सदा एकरूप व एकरस बनाये रखने के लिए प्रयत्न करते समय हमें इस मन की ओर भी समुचित ध्यान देना परमावश्यक है।

कबीर साहब ने मन को स्थायी रूप में एकाग्र करने तथा इस प्रकार उक्त दृष्टिकोण का सतुलन ठीक बनाये रखने के लिए हमारे सामने एक 'सहजसमाधि' का आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे इनके अनुसार प्राप्त करने पर हमारी सारी समस्या हल हो सकती है और उसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधनाएँ अपेक्षित हैं। हमारी 'सुरति' हमारे जीव सुरति शब्द- का वह निर्मल रूप है जिसमें हमारे मूल सत्य का प्रतिबिम्ब योग बराबर झलका करता है। यह सुरति हमारे भीतर कबीर साहब के 'सति' के एक सूक्ष्म, किंतु तदभिन्न दशा में अवशिष्ट अवशेष वर्तमान है। मन की बहुरंगिणी बहिर्मुखी वृत्तियाँ जब तक उसके सामने धनी मेरमाला की भाँति धिरी रहती हैं, हम उनसे उपलब्ध विषयों के रसास्वादन में निगमन रहते हैं, किंतु ज्योंही कभी किसी संकेत रूपी वायु के झोके से वे एक क्षण के लिए छिन्न-भिन्न होती हैं, उस परम ज्योतिमय 'सति' की छाया हमारी सुरति को एक बार स्वभावतः जाग्रत व उत्तेजित कर देती है और समझ पड़ने लगता है कि जिस स्थिति में हम अभी तक

१. 'कबीर-ग्रन्थान्वा', सखी २३, पृ० ३०।

२. वही, सखी २४ पृ० ३०।

३. वही, सखी १ व २ पृ० ३२।

पड़े हुए थे, वह वास्तव में हमारे भौतिक सहजस्वभाव से नितांत भिन्न है। इसी क्षणिक स्मृति वा जागरण की स्थिरता प्रदान करने के लिए कबीर साहब ने सुरति को किसी सद्गुरु की बनलाई युक्तियों द्वारा उस अनाहत नाद वा 'अनहद सबद' के साथ जोड़ देना परमावश्यक बतचाया है जो हमारे भीतर अपने आप उठा करता है और जो 'हरि की कथा' अथवा भगवत्संकेत के रूप में इसे निरंतर सकेत भी किया करता है। इसीलिए उन्होंने अपने नियम में भी कहा है कि "सद्गुरु की वाणी रूपी द्रव ने मेरे हृदय को युक्ति-मूर्दक बेध दिया जिससे उस वस्तु का रहस्य हमारी समझ में आ गया, शक्ति (माया) के अघकार में बदन डालनेवाली भ्रम की 'जेबड़ी' छिन्न-भिन्न हो गई और शिवस्थान (उस पद) में मेरा निश्चल निवास हो गया।.....मेरा मन उन्मत्त होकर शून्य में प्रवेश कर गया, दिविधा की दुर्मति भाग खड़ी हुई और इस प्रकार 'रामनाम' (अनाहत शब्द) में लीन हो जाने पर मैंने एक विचित्र अनुभव प्राप्त किया"^२। फिर "सद्गुरु ने हमें इन्द्रियों के वे मार्ग सुझा दिये जिनसे होकर दिव्यों के गूग चोरी-चोरी चर जाया करते हैं, इसलिये हमने उन दरवाजों को बन्द कर दिया और ऐसा करते ही अनाहत का वावा सुन पड़ने लगा। इस प्रकार हमारे मन में पवन-साधन वा प्राणायाम से ही सुख मिला है और हम इसे योग का परिणाम समझते हैं"^३।

कबीर साहब ने इस प्रसंग का अपनी रचनाओं के अतर्गत जहाँ-तहाँ कुंडलिनी-योग वा लययोग के अनुसार भी वर्णन किया है जिसकी चर्चा बहुधा योग-साधना-उपदेशी अनेक ग्रंथों में पायी जाती है। योग-मतानुसार हमारे शरीर के भीतर हमारे मेरुदंड अर्थात् रीढ़ की हड्डी की भिन्न भिन्न

ग्रंथियों के रूप में नीचे से ऊपर तक क्रमशः मूलाधार, कूंडालिनी-योग स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध व आशा नामक

छः चक्र पाये जाते हैं जिनको बनावट भिन्न-भिन्न संख्या के दलोंवाले कमलपुष्पों की भाँति होती है और इन सबके ऊपर अर्थात् हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग में एक सातवाँ चक्र भी वर्तमान

१. 'गुरु ग्रन्थसहि' राग आस, पद ३१, पृ० ४८३। (दे० 'हरि की कथा अनाहत

दानी')।

२. वही, राग गीर्ण, पद ४६, पृ० ३३२।

३. वही, राग सोरठ, पद १०, पृ० ६५५।

है जो अपने दलों की अधिकता के कारण सहस्रार कहलाता है । इसी प्रकार सबसे निचले चक्र मूलाधार के भी नाचे और हमारे मेरुदण्ड के निम्नतम अंश में किसी सर्पिली की भाँति साढ़े तीन पीढ़ों में सिद्ध हुई एक शक्ति भी रहा करती है जो यदि वायु को उलटकर प्राणायाम किया जाय, तो उसकी गर्मी से प्रबुद्ध होकर मेरुदण्ड के भीतर उच्च छ^१ चक्रों की क्रमशः बेधती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और अंत में उच्च सहस्रार के निश्चिद जाकर लीन हो जाती है । प्राणायाम की साधना द्वारा कुंडलिनी के उच्च प्रकार से उन्मुख होकर बढ़ते ही हमारी इन्द्रियों की सारी शक्तियाँ क्रमशः सिमटती हुई एक केन्द्र में आ जाती हैं और हमारे मन की निखरी हुई वृत्तियाँ भी संकुचित होने के कारण उसे स्थिर व अतर्मुल होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा पाती । सारी शक्तियों का वन्द्रीकरण व एकीकरण हो जाने से हमारे भीतरी वातावरण का प्रत्येक अंश किसी दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठता है और पूर्ण शांत व आनंद का अनुभव होने लगता है ।

मेरुदण्ड के उस भीतरी मार्ग को, जिससे होकर उच्च कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है, 'सुषुम्ना' नाड़ी कहा जाता है जिसके क्रमशः बायें वा दाहिने 'ईडा' (चंद्रनाडी) व 'रिंगला' (सूर्यनाडी) नाम की दो अन्य नाड़ियाँ भी उससे लगी हुई रहती हैं और इन तीनों का संधि स्थान आज्ञाचक्र के निकट है जिसे कबीर साहब ने 'त्रिजुटी' के नाम से अभिहित किया है । अतएव कुंडलिनी के लय हो जाने की स्थिति का वर्णन सूर्य व चंद्र के संयोग द्वारा भी किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्रित शक्तियों से ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो उठती है, चंद्र की ओर से अमृत-स्राव होने लगता है और शून्य में अनाहत नाद का ध्वनि स्फुटित हो जाती है । कबीर साहब ने इसी कारण कहा भी है कि "प्राणायाम द्वारा पवन को उलटकर यह चक्रों को बेधते हुए सुषुम्ना की भर दिया जिस कारण सूर्य व चंद्र का संयोग होते ही सद्गुरु के कथनानुसार ब्रह्माग्नि भी प्रज्वलित हो गई और सारी कामनाएँ, वासनाएँ, अहंकार आदि जलकर भस्म हो गए" और इसी प्रकार "जब चंद्र व सूर्य का संयोग कर दिया, तब अनाहत शब्द होने लगा और जब अनाहत बजने लगा, तब स्वामी के साथ विराजने लगा . . जब 'चित्त' निश्चल हो गया, तब राम रसायन पाने को मिल गया और जब राम रसायन

धिया, तन काल का अंत हो गया और अमरत्व की प्राप्ति हो गई।^१ इसीलिए इनका उपदेश भी है कि “हे वैरागी, पवन को प्राणायाम-द्वारा उलटकर घट्-त्तकी का कुडलिनी द्वारा मेदन कर अपनी सुरति में शून्य के प्रति अनुराग उत्पन्न कर और इस प्रकार उसकी खोज कर ले जो न तो जाता है, न आता है और न जीता है और न मरता ही है।”^२

मन के शांत व निश्चल करने के अभ्यास को इसी प्रकार कबीर साहब ने उसे ‘उलट देना’, ‘फूँटे से बाँध देना’, उसे ‘मूँड देना’, ‘बेध देना’, ‘नग्ना नग्ना करके पीस देना’, ‘विमृति देना देना’ अथवा उसका ‘मरना’ आदि नहकर कई प्रकार से व्यक्त किया है। इस क्रिया में उसका अनुसरण करना बिलकुल छोड़ देना चाहिए और उसके बहकने पर मनोमारण उसे बार बार अपने लक्ष्य की ओर मोड़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए ताकि इस प्रकार का अभ्यास करते करते उसका चंचल स्वभाव क्रमशः नष्ट हो जाए। स्थिर व शांत होते ही उसका रूप निरंतर भिन्न हो जाता है और वही मन जो पहले अपनी रँगोली वृत्तियों के कारण सज्जकार होकर हमारे सामने जाल बिछाया करता था, अब निर्मल व निर्विकार होकर हमारी सहायता करने लगता है। इस रहस्य को जानकर प्रयत्न करने से वही हमारे लिए ‘गोरख’, ‘गोविंद’ वा स्वयं ‘करता’ तक बन सकता है^३ तथा ‘मधुसूदन’ व ‘त्रिभुवन देव’ तक हो सकता है।^४ ऐसी स्थिति में सुरति व शब्द के बीच का भ्रमजनित व्यवधान आप से आर नष्ट हो जाता है, वह अपने आप जाकर उसमें लीन हो जाती है और दोनों के एकाकार हो जाने के कारण दृष्टिकोण के सतुलन की समस्या आप से आप हल हो जाती है। अब जिस दशा को स्थिर करने के लिए हमें सावधान रहना पड़ता था, वह सहज ही उपलब्ध हो जाती है और हमारे पूर्वस्वभाव का आमूल परिवर्तन हो जाता है।

कबीर साहब ने उक्त साधना के अनंतर होनेवाले परिणाम को ‘ब्रह्म गियान’ या ब्रह्मज्ञान को भी कहा है और उस आत्मानुभूति की स्थिति

१. ‘कबीर प्रभावर्त्ता’, पद १७३, पृ० १४५ ।

२. ‘गुरु ग्रन्थसाहिब’ राग गउरी, पद ४७, पृ० ३३३ ।

३. ‘कबीर प्रभावर्त्ता’ खली १०, पृ० १९ ।

४. ‘गुरु ग्रन्थसाहिब’ राग गउरी, पद २२, पृ० ३३८ ।

में निरंतर टिके रहने को ही सहज समाधि में रहना कहा है। यह अपने अनुभव का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि “इस प्रकार मुझे ब्रह्मज्ञान उपलब्ध हो गया और अब मैं करोड़ों कल्पों तक भी इसी सहजसमाधि प्रकार सहजसमाधि में विभ्राम नरूँगा। दयालु सद्गुरु की कृपा द्वारा अब हृदय कमल विकसित हो गया और परमज्योति का प्रकाश होते ही भ्रम के निराकरण से दशों दिशाएँ एकत्र लगीं। जान पड़ा जैसे रात्रि का अंत हो गया, सूर्योदय हो चला, नींद दूट गई, मृतक हाथ में धनुष लेकर उठ खड़ा हुआ और काल अहेरी स्वयं भाग चला। उस अज्ञात, अखंड न अनुपम रूप के दर्शन का अनुभव बैसा ही अकथनीय है जैसा मिठाई खाकर माधुर्य के कारण, मन ही मन प्रसन्न हो सनेह-मान करनेवाले गूँगे का हुआ करता है। उक्त सहजरूप के प्राप्त होते ही वृक्ष में माना बिना फूल क पल दीख पड़े, बिना हाथ के तगड़ी बगती सुन पड़ी और बिना पानहारिन के गागर भर गई। देखते ही देखते कौंच कचब में परिणत हो गया और बिना मनाये मन मान गया। पक्षी (सुरति) ऐसा उड़ा कि उसका पंता ही न चला और जन जैसे जल में प्रवेश कर जाय, वैसे ही उसमें जाकर मिल गया। अब न पहले की भाँति देवी की पूजा करनी है और न वैसे तीर्थ स्नान की ही आवश्यकता रह गई। अब तो भ्रम के नष्ट होने से आवागमन तक भा नहीं हो सकता। अब अपने में आपको देख लिया, आप ही आप एकत्र लगा, अपने आप ही कहना सुनना रह गया और अपने आप ही समझना बूझना भी रह गया। अब अपने परिचय की ही तारी लग गई और अपने आप में सदा के लिए प्रवेश कर गया”, आदि।^१

इस प्रकार कबीर साहब की सहजसमाधि का स्वरूप केवल मानसिक परिपक्वता का नहीं और न वह किसी काल विशेष तक सीमित ही है।

उसमें सदा के लिए अपनी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। व्यापी और अरुण आगे का जीवन पूर्णतः और का और हो आत्म-शुद्धि जाता है। मन, पवन एव सुरति के एकत्र होते ही शान्ति-द्वारा काया की प्रकृति उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाती है जिस प्रकार स्वर्ण के सारे विकार उसे तपाने पर भस्म हो जाते हैं। शरीर

के शुद्ध स्वर्णवत्^१ बन जाते ही मन भी निर्द्विकार व निश्चल बन जाता है। “मन की शांति से गोविंद का ज्ञान मभव होता है जिससे तन की सारी उपाधियाँ मुख में परिवर्तित हो जाती हैं। जो शत्रु थे, वही मित्र हो जाते हैं; जो ‘सावत’ वा दुष्ट थे, वे ही हितचिन्तक बन जाते हैं और जो ‘मन’ था, वही अपने राम का रूप धारण कर लेता है। अपने आपको पहचानते ही यह चंचल मन उलटकर नित्य व सनातन हो जाता है और समझ पड़ने लगता है कि अब मैं ‘जीवत मूत्रा’ अर्थात् अपने पिछले जीवन की दृष्टि से भरा हुआ, किंतु अपने इस नवीन जीवन के विचार से त्रिलकुल जीता-जागता बन गया और अब स्वयं डरने वा अन्य को डराने का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया”^२। सहजसमाधि कोई अल्पकालीन वा चिरकालीन मानसिक स्थिति नहीं, वह अपने स्वभाव का ही सर्वदा के लिए कायापलट है। वह अपने जीवन का ही एक निरंतर नवीन, किंतु साथ ही वास्तविक व विशुद्ध स्वरूप है जिसका द्वारा अपना कुल वातावरण तब बदल जाता है। वही स्थिति उस वास्तविक आत्मशुद्धि की है जिसे कबीर साहब ने ‘सोर्षा’ (शुद्धि) नाम देकर उसे सभी ‘दावि’ वा सद्गुरु द्वारा दातव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ ठहराया है^३।

अतएव अपने मन को संवेधित करते हुए कबीर साहब अपने एक पद^४ में कहते हैं कि “अरे मन, अब तू जहाँ चाहे वहाँ जाने को स्तव है, अब तुझे किसी प्रकार का रोक-टोक नहीं। अब तो मैं हरिपद का परिचय पाकर वही विधान करने लगा, इसलिए जहाँ कहीं भी तू जायगा तुझे राम हा राम दाख पढ़ेंगे। जब तक शरीर की प्रकृति बहुरंगिणी अमर जीवन बनी हुई थी, द्वैत का अनुभव होता रहता था; अब तो ज्ञान की उपलब्धि के हाथे ही जहाँ न तहाँ वही एकमात्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अब सदा उसी में लीन रहने के कारण मुझे अपने शरीर तथा ही कुछ भूल गई और मैं सदा के लिए सुख के समुद्र में भान हो गया। स्वभाव के उक्त प्रकार से पूर्णतः परिवर्तित होते ही अपनी स्थिति सभी प्रकार से सुवर्णित जान पड़ने लगती है और आगामी आवागमन की

१. ‘कबीर-प्रभावली’, पद १७, पृ० ९८।

२. ‘गुर ग्रंथ साहिब’ राग मलरी, पद १७, पृ० ३८६।

३. ‘सोर्षा सदैव न दावि’ पृ० २०, छा० १, पृ० १।

४. ‘कबीर-प्रभावली’, पद १४९, पृ० १२६।

आशंका भी निर्मूल हो जाती है। अब अपने मन में इस बात का दृढ़ विश्वास जम जाता है कि मैं फिर वही जन्म ग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि पञ्चतन्मयी वाया से विमुक्त होते ही पृथ्वी तत्त्व का गुण जलतत्त्व में निहित होकर अग्नि तत्त्व के साथ मिल जायगा और अग्नि तत्त्व पवन तत्त्व से मिलकर आकाश-तत्त्व में लीन हो जायगा और अपनी सहजसमाधि लगी रह जायगी। तब जिस प्रकार स्वर्ण से बने हुए अनेक भूषण भी गलाये जाने पर एकरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं भी लोक व वेद की उपाधियों से रहित होकर शून्य में प्रवेश कर जाऊँगा अथवा जिस प्रकार तरंगिणी (नदी) में उसकी तरंगें (लहरें) दीप्त पड़ती हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त पड़ने लगूँगा^१। यही वह अमरत्व का जापन है जिसमें अपने पञ्चभौतिक शरीर के नष्ट हो जाने का कोई महत्त्व नहीं रह जाता और न इसी कारण किसी काल की भयकरता का कोई प्रभाव ही रह जाता है।

सहजसमाधि के उच्च परिचय से लक्षित होता है कि उसका रूप स्थावुर्भूति परक होने के कारण केवल ज्ञानात्मक हो होगा, किंतु बात ऐसी नहीं है। कबीर साहब ने जो इस प्रसंग में अनेक स्थलों पर चर्चा की है, उससे स्पष्ट है कि उस स्थिति का स्वरूप वास्तव में भक्तिमय भी है और इस दृष्टि से उस दशा को वे 'भावभगति' नाम देते हुए समस्त पड़ते **भाव भगति** हैं। कबीर साहब के अनुसार 'भगति' या भक्ति से मुख्य तात्पर्य 'हरिनाम का भजन' मात्र है और अन्य बातें अपार झुल से भरी हुई हैं। इसी कारण वे नाम स्मरण को ही, यदि वह मनसा, वाचा, व कर्मणा किया जाय तो सबसे बढ़कर साधना मानते हैं^२। किंतु 'रामनाम' वस्तुतः एक 'अगोचर' पदार्थ है जिसका ऊपर से वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके भीतरी अनुभव द्वारा ही हम आनंद उठा सकते हैं। उसका रहस्य उससे परिचित होने पर ही मिल सकता है^३। उस 'बसंत अगोचर' को प्राप्त करने के लिए हमें अघकार के अंदर दीपक की आवश्यकता पड़ती है और वह दीपक हमें अपने 'घट' या शरीर में ही समाया हुआ दीप्त पड़ता है^४। 'जब पट चक्र की कनक कोठड़ी में लगे

१. 'कबीर ग्रन्थवली', पद १५०, पृ० १३६ ७।

२. वही, सांख्य ४, पृ० ५।

३. वही, पद २१८, पृ० १६२।

४. 'गुरु ग्रन्थ साहिब' राग सोरठि, पद ७।

ताले का मुक्तिपूर्वक कुटन्विनी की कुञ्जी द्वारा खोल देते हैं, तब उसमें निहित भाव रूपिणी उक्त वस्तु क प्रकट हो जाते देर नहीं लगता^१। इस प्रकार पूर्वोक्त 'अनाहत बानी' ही वह भाव रूपिणी वस्तु है जिसे हम ज्ञान रूपी दासक वा प्रकाश हो ज्ञान पर उपलब्ध करते हैं और वही दूसरे शब्दों में हरिनाम वा रामनाम भी है जिसका भजन यहाँ पर विवक्षित है। उसका साथ सुखिता का संयोग होने पर जब तन्मयता आ जाती है और दोनों एकाकार हो जाते हैं, तब सारी स्थिति ही भावमयी हो जाती है और तमो भजन (भज्=भाजलेना अथवा भाग लेकर 'उसमें' लीन हो जाना) की साधकता भी समझ आती है। भाव भगति को कबीर साहब ने इसी कारण 'हरि मू गठनारा'^२ भी कहा है और एक अन्य स्थल पर सच्ची भगति की व्याख्या करते हुए बतचाया है कि "जिस प्रकार गुग्गु बीजा का स्वप्न का मुनते ही बिंध जाता है और शरीर त्याग करने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटता, और जिस प्रकार मछली जल के साथ ऐसा प्रेम कर लेती है कि प्राण छोड़ने पर भी अपना स्वभाव नहीं मूलता तथा जिस प्रकार कीट भूमी में इतना लीन हो जाता है कि वह अंत में भूमी ही बन जाता है, उसी प्रकार इस 'अमृत सार' नाम का स्मरण करके भक्त लोग भय वागर पार किया करते हैं"^३। इस प्रकार की भक्ति का ही नाम 'प्रममगति' भी है जिसमें "ब्रह्मा की ओर से अमृतसाय हुआ करता है और आप ही आप विचार करते समय अपार आनंद मिला करता है"^४।

कबीर साहब द्वारा निर्दिष्ट उक्त भाव भगति का भी रहस्य इसी कारण किसी बाहरी पृष्ठन वा गुणगान में निहित न होकर एक स्थितिनिर्देश में सदा निरत रहन तथा उसी के अनुसार निरंतर चेष्टा करने में ही लक्षित होता है। इसका संबंध उक्त भावविशेष से है। इसे वैसी किसी भावना वा प्रतीक से प्रयोजन नहीं जिस पर सगुणोपासना के लिए उसका स्वरूप निर्भर रहना पड़ता है। अतएव हम यदि साधारण भक्ति की भिन्न भिन्न अवस्था पद्धतियों की इसमें खोज करें, तो उनके प्रचलित रूपों का यहाँ सर्वथा अभाव ही मिलेगा। उदाहरण के

१ 'अनाहत बानी', पद २३, पृ० ९६।

२ 'बरीर अनावला' पद २१३, पृ० १६०।

३ वही, पद ३९३, पृ० २१८।

४ वही, पद ५, पृ० ८९।

लिए यहाँ 'श्रवण' की यह विशेषता है कि सबद के सुनते ही जी निकलने-सा लगता है और देह की सारी सुष भूल जाती है^१, 'कीर्तन' में हरिगुण का स्मरण कर उन्हें गाने की ज्यों-ज्यों चेष्टा की जाती है, त्यों त्यों एक तीर सा लगने लगता है^२, 'स्मरण' एवं 'ध्यान' में क्रमशः "मेरा मन राम को स्मरण करता है और वही हो भी जाता है" तथा "अब मेरा मन राम का ही रूप हो गया, तब शीश किसे नवाया जाय"^३ की दशा का अनुभव होना है, 'पाद सेवन' में "चरण कंवल मन मार्गियों" की स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम सुख एवं दुःख दोनों को बिलकुल भूल जाते हैं^४ और वही सेवा करने लगते हैं कि जिसके बिना रहा नहीं जाता^५। इसी प्रकार 'अर्चन' में भी "माई पाती माहि जल माई पूजणहार"^६ होने से श्रवस्था ही कुछ विचित्र सी रहा करती है तथा "साच सील का चौका" देकर हमें आरती के समय अपने प्राणों को ही उस 'तेजपुज' के समझ उतार देना पड़ता है^७, 'दास्य' में "भले राम की जेम्ही भित तैचे तित जऊँ"^८ की दशा रहती है और कबीर सादृश को इसी कारण यह देना पड़ता है कि "हे स्वामी, मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मुझे जहाँ चाहे बैच डाल तथा तूने तो मुझे ऐसी हाट में उतार दिया है जहाँ पर तूही गाहक है और बेचनेवाला भी तूही है"^९। 'सख्य' में भी इसी भाँति, "सी दोसत किया अखेल"^{१०} के कारण सदा "अक भरे भरि"^{११} चेंटना होता रहता है और 'आत्मनिवेदन' की स्थिति में भेदरहित होने से अपनी दशा की सुष ही नहीं रहा करती और ऐसा अनुभव होता है कि "पाला गलि पाणी भया दुनि मिलिया उस कूलि"^{१२}। फिर

१. 'कबीर-अवतारी', साखी ३२, पृ० ७१।

२. वही, साखी ६, पृ० ६३।

३. वही, साखी ८, पृ० ५।

४. वही, पद ४, पृ० ८८।

५. 'कबीर संवाकली', रमैली, पृ० २४१।

६. वही, साखी ४२, पृ० १३।

७. वही, रमैली, पृ० २४०।

८. वही, साखी १८, पृ० १०।

९. वही, पद ११२, पृ० १७४।

१०. वही, साखी १२, पृ० १६।

११. वही, साखी २५, पृ० १४।

१२. वही, साखी १८, पृ० १४।

तो ऐसी अनिर्वचनीय समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बूंद समुद्र में खो जाती है और लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती और न ढूँढ़नेवाले का ही पता चलता है^१। अतएव अत में यही कहकर मौन धारण करना पड़ता है कि 'मेरा तो मुझमें कुछ था ही नहीं, जो कुछ था उसी का था, इसलिए उसकी ही वस्तु को उसे खोजते भेज लगा ही गया'^२। सरासरी यह है कि उक्त सारे व्यापार मंतर ही होते रहते हैं और आप से आप स्वभावतः चलते हैं।

सहजसमाधि की स्थिति में भाव-भंगति से ओषोषित स्वभाव को इसी कारण कबीर साहब ने 'सहजसील' की संज्ञा दी है और बतनाया है कि किंच प्रकार उक्त भंगी तक पहुँचे हुए महापुरुष की प्रकृति एक निरासे दम की हो जाती है जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश रहा करता है। इस सहजसील का सत्त्व परिचय देते हुए ये एक 'सहजसील' स्थान पर कहते हैं कि इसके लिए कम से कम सती, सवोधी, सावधान, सबदमेदी तथा सुविचारवान् होने की आवश्यकता है जो सद्गुरु के प्रसाद अथवा अथार कृपा पर निर्भर है।^३ और इस बात को इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं द्वारा स्पष्ट करने की भी चेष्टा की है। 'सतीत्व' गुण के लिए इनके अनुसार शुद्ध भावना व एकाग्र निष्ठा के साथ ही अपने प्रिय उद्देश्य की प्राप्ति के विषय में ऐसी उत्कट अभिलाषा भी अपेक्षित है जिसमें वियोग की वनिक भी समावना अमह्य हो उठती है, 'सतोष' गुण के लिए हरि में अटूट विश्वास व उसके प्रति पूर्ण निर्भरता तो चाहिए ही, अपने अमल में इस प्रकार निरंतर मत्त भा रहना चाहिए ताकि उसमें अपने को निराश मन कर दें, 'सावधानी' के लिए इसी प्रकार सयमी, त्यागी, निर्मान व निःशुद्ध होने की आवश्यकता है और एक छात्री की भाँति पूर्ण हृदयता होना भी अपेक्षित है। 'सबदमेदी' का गुण इनके अनुसार शब्द के रहस्यों से पूरा परिचय तथा नामस्मरण में सदा निरत रहने का स्वभाव उत्पन्न कर देता है और 'सुविचार' का गुण भी एक साक्षात्कारपूर्ण सच्चे व निष्कपट हृदय को वह बल प्रदान कर देता है जिससे कथनी व करणी में कोई विषमता नहीं आ

१. 'कबीर-अष्टावली', पृष्ठी ३, पृ० १०१।

२. वही, सप्तो ३, पृ० १९।

३. 'कबीर-अष्टावली', सप्तो २, पृ० ६३।

पाती। यह सहजसील सतत अभ्यास का फल होता है और अपने निजी चरित्रविशेष के रूप में सदा प्रकट हुआ करता है। इस सहजसील की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि उक्त सारे गुण आप से आप उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन के स्वरूप को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि वह पार्थिव अथवा सांसारिक बने रहने की जगह आध्यात्मिक वा स्वर्गीय हो जाता है।

अतएव उक्त प्रकार से हृदयस्थित कण्ठ की गाँठ सदा के लिए खुल जाती है, अतः कण्ठ निर्मल व विशुद्ध हो जाता है और आत्मा की निर्मलता अलौकिक आनन्द ला देती है। अब कथनी एव करणी में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसा मुख से निकलता है, वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है। परमात्मा सदा 'नेहा' वा निकट वर्तमान सहजसायस्था जान पड़ता है और अपने भीतर इस बात का अनुभव होने लगता है कि मैं अब कृतकार्य हो गया हूँ^१। यही वह सहज की अवस्था है जब "अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ अपने कहने में पूर्णतः आ जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें परमात्मा का स्पर्श वा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।"^२ हमारे भीतर मानो अभ्यक्त व्यक्त हो जाता है, 'मिमर्षान' की सारी लग जाती है और अतः पद के खुलते ही सारी बेदनाएँ सुखमयी बन जाती हैं। उस समय ससार मात्र के साथ आत्मीयता का बोध होने लगता है और किसी के प्रति वैर वा विद्वेष के भाव ज गूत नहीं होते। सारी सृष्टि के अतगत उस आत्मतत्त्व वा सति का प्रत्यक्ष आभास होते रहने से ब्रह्म व वनस्पति के भीतर भी वही लक्षित होता है। उसके पक्ष में ब्रह्मा, पुष्प में विष्णु एवं फल में साक्षात् महादेव के दर्शन होन लगते हैं, उसका सारा अंग सजीव हो उठता है और पूजा के लिए भी उसके किसी अंग का तोड़ना असह्य प्रतीत होता है^३। यह किसी व्यक्ति क विवास की पूर्ण अवस्था है जिसमें मनुष्यत्व एव देवत्व के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर साहब ने इस स्थिति को पहुँचे हुए

१ 'कबीर ग्रन्थावली', साखी २ पृ० ३८।

२ बदा, माखी २, पृ० ४२। दे० 'दुखेन ब्रह्मस्पर्शमत्यन्तं सुखमनुते'।

—श्री भट्टगोहरीतः, कृष्णाय ३, श्लोक ८८ भी।

३ 'कबीर ग्रन्थावली', पद १९८, पृ० १५५।

महापुरुषों को ही भगत, हरिजन, साधू अथवा अधिकतर संत कहा है और उन्हें 'प्रत्यक्ष देव' रूप माना है ।

उक्त संतों के लक्षण बतलाते हुए एक साखी द्वारा ये कहते हैं कि वे (संत) लोग 'निरवैरी' अर्थात् किसी से किसी प्रकार की भी शत्रुता न रखनेवाले होते हैं, 'निह काम' होने के कारण किसी वस्तु की कामना न रखते हुए निःस्वार्थ होते हैं, उन्हें 'साईं सैती नेह' अर्थात् परमात्मा के

प्रति पूर्ण प्रेम की 'भावना' रहा करती है और वे सारे संत 'बिपिया खुं न्यारा' अथवा अलग रहने के कारण

निरिक्त व अनासक्त रहा कहते हैं^१। इनकी ये बराबर प्रशंसा

करते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में परिचित कराने के लिए निरंतर सचेष्ट रहते हैं । संतों के हृदय को उन्होंने उजाला या प्रकाशपूर्ण बतलाया है, उन्हें तत्वज्ञ व विवेकी हंस की उपमा दी है तथा उनके त्याग, संतोष व निर्भीकता का वर्णन किया है । कबीर साहब के अनुसार संत जन दूर से ही "तन पाखी मन उनमनी"^२ अर्थात् क्षण शरीरधारी व अन्यमनस्क दीख पड़ते हैं और उनका संतपन करोड़ों के समाज में रहते हुए भी उसी प्रकार एकरस व एकभाव बना रहता है जिस प्रकार सपों-द्वारा घेड़ित रहने पर भी चंदन वृक्ष की शीतलता बनी रहती है । उनके स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता^३ । कबीर साहब गम का भजनेवाला उसी को मानते हैं जो किसी प्रकार से 'आतुर' वा अशांत नहीं होता, जिसमें सच्चा संतोष होता है और जो धैर्यवान् होता है । जिसपर काम व क्रोध अपने प्रभाव नहीं डाल सकते, जिसे नृपणा नहीं जलाया करती और जो इसी कारण प्रफुल्लित मन के साथ गोविंद के गुण गाता रहता है, उसे दूसरों की निंदा नहीं माती और न वह अस्तव्य भाषण करता है । वह काल की कल्पना का भी त्याग करता हुआ परमात्मा में निरंतर लीन रहा करता है । वह सदा सम दृष्टि व सब के प्रति 'मीनल' अर्थात् एकभाव के साथ उपकारी हुआ करता है और किसी प्रकार की 'दुखिया' वा दो प्रकार की धारणा नहीं रखता । अतएव कबीर साहब का कहना है कि इनका मन ऐसे ही मत्तों में निर्यास करता है^४ । सांगंश यह कि भक्ति के लिए शुद्धाचरण भी परमावश्यक है ।

१. 'कबीर-प्रभावली', पृष्ठ १, पृ० ५० (दे० प्रथम अध्याय भी)

२. वही, पृष्ठ ३, पृ० ५१ ।

३. वही, पृष्ठ ३, पृ० ५१ ।

४. 'कबीर-प्रभावली', पृष्ठ ३६३, पृ० २०९ ।

उत्त शुद्धाचरण का व्यापार मानव समाज में ही चलता है और उक्त नैतिक गुणों के प्रयोग समाज के अतर्गत ही समभव है। अतएव व्यक्ति के पूर्णतः सुधारते ही समष्टि का भी सुधार जाना अनिवार्य सा है। कबीर स ह्व कदाचित् इसी कारण किसी सामाजिक व्यवस्था का आदर्श हमारे सामने रखते हुए नहीं दीख पड़ते। इनके अनुसार जीवात्मा सर्वात्मा समष्टिगत सुधार का अंश है और व्यक्ति का न्येय उसके साथ एकाकार होना है, अतएव सामज, राष्ट्र अथवा विश्व के सामग्र्य की भा प्रक्रिया उनी प्रयत्न में आप से आप विकसित होती चलेगी। इनका सत शाश्वत सत्य को अपने नित्य के जीवन तथा दैनिक प्रश्नों के संरघ में उतारते रहने की चेष्टा स्वभावतः क्रिया करेगा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति क मनवीय संस्कारों में सदा परिवर्तन होता ही रहेगा, अतः इस प्रकार किसी दिन भूतन पर स्वर्ग तक लाने का भी अवसर आ सकता है। ये सामाजिक समस्याओं पर इसी कारण आर्थिक, राजनीतिक आदि दृष्टियों से अलग-अलग प्यचार करते हुए नहीं दीख पड़ते। ये पूरे साम्यवादी हैं, किंतु इनके यहाँ सामाजिक प्रश्न आर्थिक वा राजनीतिक प्रेरणाओं से नहीं जाग्रत होते, बल्कि ठेठ 'समाज धर्म' क आदर्शानुसार उठा करते हैं। इनके अनुसार मानव-समाज ने सभी अंग मूलतः एक हैं, अतएव केवल उनके 'अधिकार' मान भ ही समानता का देखना अधूरा कार्य समझा जा सकता है। इनकी भाति अपनी सामाजिक व्यवस्था वा परिस्थिति के उलट-फेर की ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना समाज के व्यक्तियों के हृदय-परिवर्तन से संभव रहती है।

मानव-समाज की मौलिक एकता की ओर सर्वसाधारण का ध्यान दिलाते हुए कबीर साहब ने अपनी रचनाओं के अतर्गत कई स्थलों पर जाति, कुल, धन व धर्म संबंधी वैषम्य को लेकर कुछ फुङ्कर विचार भी प्रकट किये हैं। ये कहते हैं कि "धर्मवस्था में तो कोई जाति वा कुल का चिह्न नहीं रहा करता और सकल उत्पत्ति एक ब्रह्म बिंदु मे ही हुआ करती है, फिर पहिल ब्राह्मण कब स हो गया ? और यदि वह ब्राह्मण व ब्राह्मणी का उत्पन्न किया हुआ है तो उनकी उत्पत्ति के दग में भी कुछ निमिषता होनी चाहिए थी। परन्तु यदि वह भी सभी की भाँति जन्म लता है, तो फिर वह किस प्रकार ब्राह्मण हो गया और दूसरे शूद्र बन गए अथवा वे किस प्रकार साधारण रक्त

रह गए और वह पवित्र दूध हो गया ! सच्ची बात तो यह है कि जो ब्रह्म का विचार कर सकता है, वही ब्राह्मण है”^१ । इसी प्रकार “सर्वप्रथम एक ही ज्योति से सारी सृष्टि की रचना हुई, अतएव मूलतः हम किसी एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं कह सकते । मिट्टी एक ही है, न तो पात्र में कोई बुराई है और न उसके कुम्हार में ही कोई कमी है । सभी प्राणियों में यही एक अदृश्य रूप से विद्यमान है”^२ । और फिर “हम तो सबको एक ही एक समझते हैं । यह सारा जगत् एक ही पानी, एक ही पवन तथा एक ही ज्योति का बना है । सभी वर्तन एक ही मिट्टी के बने हैं और उनका बनाने-वाला भी एक ही है तथा सबके भीतर वही एक काठ के भीतर अग्नि की भाँति व्याप्त है”^३ ।

पनी एव निर्धन के स्वयं में भी ये कहते हैं कि इस समय कोई निर्धन को आदर नहीं देता । वह लाख प्रयत्न करे तो भी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । यदि निर्धन धनवान् के पास जाता है, तो निर्धन को आगे बैठा देखकर धनवान् पीठ फेर लेता है । परन्तु यदि धनवान् निर्धन के पास जाता है, तो निर्धन धनवान् को आदर देता है और उसे आर्थिक व अपने निकट बुला लेता है । फिर भी वास्तवः निर्धन और धार्मिक साम्य धनवान् दोनों भाई-भाई हैं और जो दोनों में अन्तर देख पड़ता है, यह प्रभु का नित्य कौतुक मात्र है । कबीर साहब के अनुसार सच्चा निर्धन उसी को कहना चाहिए जिसके हृदय में रामनाम का धनन हो^४ । ये स्वयं किसी से भी कोई वस्तु अपने लिए माँगना नहीं चाहते, बल्कि अपना काम करते हुए सतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं^५ । इन्हें धार्मिक वा साम्प्रदायिक विषमता अधिक असत्य प्रतीत होती है और इसके विरुद्ध वे बार-बार लोगों का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं । ये हिंदू और मुसलमान में कोई मौलिक भेद नहीं देखते और मुक्त एव यशोपवीत इन दोनों को ही कृत्रिम ठहराते हैं^६ । इन दोनों धर्मों तथा जैन, बौद्ध,

१. 'गुरु-ग्रंथ साहिब' राग गौरी, पद ७, पृ० ३२४ ।

२. वही, रागविमान प्रगन्नी, पद २, पृ० १२४५ ।

३. 'कबीर-अष्टावली', पद ५५, पृ० १०५ ।

४. 'भार्तिन्य', राग भैरव, पद ८, पृ० ११६० ।

५. 'गुरु-ग्रंथ साहिब', राग सोरठि, पद ११, पृ० ६५५ ।

६. 'बनार प्रथावली', अष्टावली रंगैली, पृ० २२९ ।

शास्त्र, चाचांक आदि के भी बाह्य नियमों को ये पालनपूर्ण व व्यर्थ बतलाने हैं और उन सबके अनुयायियों से कहते हैं कि मूल धर्म की ओर अपना ध्यान दें।

सत्त्व में कबीर साहब का उद्देश्य कभी किसी प्रचलित धर्म वा सम्प्रदाय का अनुसरण करना नहीं रहा और न इन्होंने किसी नवीन सामूहिक मत के प्रचार की कोई सुनियामद ही डाली। इनके अनुसार धर्म का स्वरूप सत्य के प्रति किसी व्यक्ति की पूर्ण आस्था, उनके साथ सादात्म्य की मनोवृत्ति तथा उसी के आदर्शों पर निश्चित व्यवहार की प्रवृत्ति में भी उपसंहार देखा जा सकता है। इन्होंने सत्य को ही ईश्वरवत् माना और उसे ही सर्वत्र एकरस ओतप्रोत भी बतलाया। इन्होंने इसी प्रकार समाज के भीतर निर्द्वंद्व रहकर कतिपय व्यापक नैतिक नियमों के पालन की ओर ही विशेष ध्यान दिलाया। ये कपट, पाखंड, वागताल एवं आत्याचार के घोर विरोधी थे और उसी प्रकार शुद्ध हृदय, सादगी, स्पष्टोक्ति एवं प्रेम के प्रबल समर्थक भी थे। इनकी नीति बाहरी विप्लव न होकर अतमंस्वी थी और मानवी हृदय से ही सीधा सरध रखती थी। ये जीवन के किसी विशेष पहलू के सुधार पर ही अधिक जोर न देकर उसका पूर्णतः कायापलट कर देना चाहते थे। इन्हें किसी परलोक जैसे काल्पनिक प्रवेश में भी आस्था नहीं थी। ये इसलोक को ही आदर्श व्यक्तियों के प्रभाव-द्वारा स्वर्ग बना दिये जाने में विश्वास रखते थे। ये जिस पद को 'हृदिपद', 'निजपद', 'परमपद', 'अभै पद' वा 'बौधापद' कहा करते थे, वह स्थानविशेष का बोधक न होकर स्थितिविशेष का निर्देश करता है। जिसे उपलब्ध कर कोई भी व्यक्ति सत पदवी के योग्य बन सकता है। वास्तव में 'सत' शब्द का सार्थक होना भी तभी सम्भव है जब उससे द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ब्रह्म वा सत्य के अस्तित्व का पूर्णतः अनुभव कर झुकनेवाला हो जाय^१।

१ कबीर ग्रंथावली, पृ. १८४, पृ. १५०।

२ 'अस्मि जह्मेति चेद्वेद संतमेन विदुर्बुधा' (दे० प्रथम अध्याय भी)

तृतीय अध्याय

कबीर साहब के समसामयिक संत

(संवत् १४००—संवत् १५५०)

१. सामान्य परिचय

कबीर साहब के आविर्भाव का समय ऐसा था जिसमें धार्मिक विचारधारा पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते जा रहे थे और उनसे अछूता रहकर किसी धार्मिक व्यक्ति का जीवन यापन करना सरल न था। इसलिए उनके समसामयिक बहुत-से अन्य महापुरुष भी उनसे प्रभावित हुए तथा अपनी साधना व विद्वानों द्वारा उन्होंने दूसरों को भी प्रभावित किया। ऐसे व्यक्तियों में सर्वप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द थे जो धार्मिक कबीर साहब से अवस्था में बड़े थे और जिन्हें बहुधा वातावरण उनका गुरु होना भी समझा जाता है। उन्होंने सभ्यतः प्रसिद्ध भक्ति-प्रचारक आचार्य श्रीरामानुज स्वामी के भासम्प्रदाय से अपना पूर्व सबंध विच्छेद कर स्वतन्त्र रूप में 'रामानन्द सम्प्रदाय' को जन्म दिया था और अपने नवीन मत के प्रचार-दाय तत्कालीन सुधार आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने एक ऐसे इष्टदेव की कल्याण की जा सर्वसाधारण के लिए भी कल्याणकारी प्रवृत्ति हो सके और एक ऐसी उपासना चलायी जिसके अधिकारी मनुष्यमान समझे जा सकें। उनकी इस विशेषता को ही आधारस्वरूप टहराकर आगे गो० तुलसीदास ने अपने अपूर्व ग्रंथ 'रामचरितमानस' की रचना की, जो कम से कम हिंदू जाति के पारिवारिक जीवन का पथप्रदर्शक बन गया। ऐसे महापुरुष का अपने छोटे समसामयिक कबीर साहब को भी प्रभावित कर देना कोई कठिन बात नहीं थी और यद्यपि इन दोनों के प्रत्यक्ष सबंध का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी कबीर साहब का कुछ बातों में उनका श्रुती हाना असंभव भी नहीं कहा जा सकता।

स्वामी रामानन्द के समान उन समय कुछ ऐसे अन्य व्यक्ति भी थे जिनका संबंध कबीर साहब के साथ बतलाया जाता है। सत सेन गार्ह, पीशानी, रैदास व धन्ना की भी गणना स्वामी रामानन्द के शिष्यों में की जाती है। प्रसिद्ध है कि ये सभी कबीर साहब की भक्ति उनसे दीक्षित थे और उनके साथ रहते हुए उनकी विविध यात्राओं में भी सम्मिलित थे। स्वामी रामानन्द व इन शिष्यों के संबंध में अनेक कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं और इनके परस्पर गुरुभाई होने की अनुभूति दृढ़ व प्रमाणित समझी जाती है। यह प्रायः निर्विवाद है कि ये सभी किसी एक स्थान के निवासी नहीं थे और न इनका समन्यस्क होना ही असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जा सकता है। फिर भी इतना मान लेने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं जान पड़ती कि इन सबका विचारधारा लगभग एक समान हो प्रवाहित हुई थी और ये सभी तत्कालीन वातावरण द्वारा प्रभावित थे। इनमें से किसी एक पर भी किसी साम्प्रदायिकता की छाप लक्षित नहीं होती और न उसमें उदारहृदयता की कमी दीख पड़ती है। सभी प्रायः एक ही रंग में रंगे, उन्मुक्त व स्पष्टदृष्ट आध्यात्मिक व्यक्तित्व जान पड़ते हैं और सभी प्रायः एक ही स्तर में गान करते हैं। साम्प्रदायिक भावनाओं से सर्वथा मुक्त एक अन्य-सत भी इसी समय उत्पन्न हुए थे जिनका नाम कमाल था। ये कबीर साहब के औरस पुत्र एवं दीक्षित शिष्य समझे जाते हैं और इनके संबंध में भी अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कबीर साहब के अनेक भक्तों के आग्रह करने पर भी उनके नाम पर कोई पथ नहीं चलाया और न अपना ही कोई पृथक् सम्प्रदाय छोड़ा। इन्होंने कदाचित् सम्प्रदायिक बसेड़ों के ही भय से अपना विवाद तक नहीं किया और सदा एक सीधा सादा वा सत्य जीवन व्यतीत करते रहे।

स्वामी रामानन्द को छोड़कर इस काल के अन्य सभी सत अशिक्षित और अधिकांश-रूप व्यक्ति कहे जाते हैं और इन सबका स्वभाव प्रायः एक-सा ही जान पड़ता है। स्वामी रामानन्द का संबंध चाहे स्वामी रामानुजचार्य से आती हुई आचार्य परम्परा के साथ रहे भी चुना हो, और उन्होंने कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों पर भाष्य आदि भी लिखे हों, किंतु सेन, विशेषता कबीर साहब, पापजी, रैदास, धन्ना व कमाल पर ऐसी बातों का कदाचित् लेखमात्र प्रभाव न था। इन सतों की एक यह भी विशेषता रही कि इनमें से किसी ने भी अपने पीछे किसी नवीन

पंथ के चलाने का प्रयास नहीं किया। इन सबका लक्ष्य कबीर साहब की भाँति ही एक साधुमैत्री व व्यापक धर्म का प्रचार करना था जो सबके लिए मान्य हो सके। फिर भी पता चलता है कि पंथ निर्माण की योजना का आरम्भ होते ही लगभग इन सभी के नामों पर पृथक्पृथक् सम्प्रदायों की सृष्टि हो गई। सेन पंथ, पीपा-पंथ व रैदास पंथ के नाम आज भी सुनने में आते हैं और कबीरपंथ की तो शखाएँ व उपशाखाएँ भी बन गई हैं। स्वामी रामानंद का 'राम वत सम्प्रदाय' भी जो किसी समय 'श्री सम्प्रदाय' की रुद्रिदासिता के विरुद्ध स्थापित हुआ था, फिर उसी प्रकार की बातों के समर्थन में निरत जान पड़ता है और उसमें तथा अन्य वैसे सम्प्रदायों में कोई मौनिक अंतर नहीं प्रतीत होता। उक्त सत भिन्न भिन्न भेदी की जातिधर्मों में उत्पन्न हुए व्यक्ति थे और अपने कुल क्रमानुसार जीवन यापन करते हुए एक उच्च आध्यात्मिक आदर्श का अनुसरण करना उन्हें अभीष्ट रहा। उन्होंने कभी पूण-सम्यास भी नहीं अपनाया, प्रसूत अपने परिवार में रहकर जाविकोपार्जन करना तक उत्तम समझा। उनकी स्वीकृत साधना की ही भाँति उनका जीवन सरल, शान, निर्द्वंद्व, निष्कपट व आढबरहीन था और उन्हें समा प्रकार के प्रयत्नों व निष्ठानाशों से घृणा थी।

कबीर साहब व उनके उक्त समसामयिक सतों का कोई ऐसा प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता जिसे असदिग्धरूप से मान लिया जा सके। फिर भी उनकी उपलब्ध रचनाओं तथा अनुभूतियों के आधार पर उनके आनिर्भाव-काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है। तदनुसार स्वामी रामानंद, सेन नाई, कबीर साहब, पीपाजी, रैदास, कमाल व घमना को काल क्रम के विचार से आगे-वाछे रखना कदाचित् अधिक उचित कहा जा सकता है।

(२) स्वामी रामानंद

उत्तरी भारत की सत परम्परा के इतिहास में स्वामी रामानंद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये एक सहृदय व स्वार्थीत चेतन व्यक्ति थे जो किसी प्रश्न पर विचार करते समय एक व्यापक दृष्टिकोण का उपयोग करते थे और किसी भी बात को विद्वात रूप में स्वीकार कर लेने पर उसे दयावत् व्यवहार में लाने का भी प्रयत्न पूरी निष्कृता के साथ

महत्त्व किया करते थे। इनके चित्र-चल व असाधारण व्यक्तित्व के कारण इनके समकालीन हिंदू-प्रमात्र का वातानरण इनसे प्रभावित हो उठा और सर्वत्र एक प्रकार की जाति की लहर फैल गई।

ये अपने समय के एक प्रभावशाली पद्य-प्रदर्शक के रूप में दीख पड़ते हैं और उस युग के प्रायः प्रत्येक विशिष्ट सुधारक को इनका किसी न किसी प्रकार से आभारी होना आज तक स्वीकार किया जाता है तथा इस बात की चेष्टा की जाती है कि अमुक व्यक्ति के साथ इनका संबंध अमुक रूप में सिद्ध हो सके। वास्तव में जिस भक्ति साधना का प्रचार हम आज उत्तरी भारत में देख रहे हैं उसके प्रधान प्रवर्तक स्वामी रामानन्द ही थे और इन्हीं की प्रेरणा से उसे वर्तमान रूप मिला है। हरिभजन के आधार पर जाति व वर्ण-भेद की कड़े नियमों को खिंचल कर सर्वसाधारण को भी कुलीनवत् अपनाने का प्रयास आइए किया। सबकी सम्झ व सुभीते के विचार से इन्होंने धर्म-प्रचार के लिए संस्कृत की अपेक्षा हिंदी भाषा को अधिक उपयुक्त ठहराया तथा लोकसमूह की दृष्टि से जनता के बीच कार्य करनेवाले समयशील साधुओं की एक टोली संगठित की और 'वैरागी' का 'अवधूत' नाम देकर उन्हें सर्वत्र भ्रमण करते रहने के लिए प्रेरित किया।

स्वामी रामानन्द का प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य की पौंचर्या पीढ़ी में होना बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इनका जन्म प्रयाग के किसी कान्यकुब्ज-कुल में पुण्य सदन शर्मा के घर उनकी स्त्री सुशीला देवी के गर्भ से हुआ था। इनका जन्म काल भी 'अगस्त्यसंहिता' ग्रन्थ के आधार पर

कलियुग के ४४००वें वर्ष अर्थात् विक्रम संवत् ११५६ में

संक्षिप्त परिचय होना समझा जाता है जिसे अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया है। लड़कपन में इन्हें पढ़ने के लिए

काशी भेजा गया था, जहाँ पर ये समस्त शास्त्राद्वैत मत

के प्रभाव में अपनी शिक्षा समाप्त कर अतः में विशिष्टाद्वैत स्वामी राघवानन्द के शिष्य हो गए। परंतु वहाँ से तीर्थ-यात्रा करके लौटने पर खाने पीने के संबंध में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण इन्हें अपने उक्त गुरु का साथ छोड़ देना पड़ा। तब से इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर एक भिन्न मत का प्रचार करना आरम्भ कर दिया जो आजकल 'रामानन्द' वा 'रामानंदी सम्प्रदाय' कहलाता है। ये अधिकतर काशी में पंचगंगा के आसपास किसी गुफा के मोतार रहा करते थे और केवल ब्रह्मवेला में कुछ समय के लिए बाहर निकला करते थे। फिर भी इनके संपर्क में आनेवाले उत्साही व उद्योगशील अनुयायियों ने इनके सिद्धांतों का प्रचार दूर-दूर तक कर दिया।

स्वामी रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण कर भक्तों को मान प्रदान किया था तथा सारी पृथ्वी पर अपनी छाक जमाकर वे स्थायी रूप में काशी में बस गए थे^१। जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वे योगविद्या में भी पारंगत थे और अपने शिष्य रामानंद को भी पूर्ण योगी बना उन्होंने इन्हें अहमयु होने से बचा लिया था। भक्त राघवानंद नामादास के समकालीन व सहोदर्य जानकी दास के पोते चेले तथा वैष्णवदास के चेले मिर्हीलाल (अनुमानतः १७वीं शताब्दी) ने भी अपने 'गुरु प्रकारी' नामक ग्रंथ में लिखा है कि,

‘भी अकभूत वेग को चारे, राघवानंद सोई।

तिनके रामानंद जग जाने, कलि कल्पानमई’^२।

जिससे इस बात की कुछ पुष्टि होती हुई जान पड़ती है। इन्हीं राघवानंद द्वारा रचित कहा जानेवाला ‘विद्यात पंचमात्रा’ नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है जिसके आचार पर डा० बर्णाल ने इनके साधना मार्ग का योग और प्रेम का समन्वित रूप होना अनुमान किया है^३। उक्त ग्रंथ की योग-सबबी शर्तें अधिकतर इष्टयोग-प्रणाली का अनुसरण करती हैं और उसमें वैष्णव-धर्म द्वारा स्वीकृत माला, तिलक, मुमिनी जैसे विषयों का भी पूरा समावेश है जिससे सिद्ध है कि उस काल का वातावरण नाथयोगी-उग्रप्रदाय के विद्वानों व साधनाओं द्वारा भी बहुत कुछ प्रभावित रहा और इसी कारण चारकरी-उग्रप्रदाय की भाँति रामानंद-उग्रप्रदाय में भी हमें योग एवं भक्ति का समन्वय दीख पड़ता है।

परंपरा से प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के चारह शिष्य थे जिनमें से पाँच, अर्थात् संन नाई, कबीर साहब, पीगजी, रमादास (रविदास) एवं ब्रह्मा क साथ ‘पद्मसंवर्ती’ नाम की एक शिष्या की भी रामानंद के सम्मिलित करके ‘रहस्यनयी’ के टीकाकार ने उन्हें शिष्य छः मान लिया है और ‘नितेन्द्रियाः’ भी कहा है। शेष सात में अनंतानंद, सुरसुतानंद, नगईरानंद, योगानंद,

१. नामादास : ‘कृष्णान’ ३०।

२. डा० बर्णाल - ‘योगप्रसाद’ (श्री कृष्ण विद्यापीठ, बनारस, सं० १००३) पृ०

२ : ३।

३. वही, पृ० ८१

सुखानन्द, भवानन्द एवं गालवानन्द को गिनाकर उन्हें 'नन्दना.' बतलाया है और इस प्रकार वस्तुतः तेरह जान पड़नेवाले व्यक्तियों को 'सार्द्धद्वादश शिष्याः' ही कहा है^१। परन्तु स्वामी रामानन्द के उक्त शिष्यों की नामावली में बहुधा मतभेद भी पाया जाता है और सर्वसम्मत नामों में सेन नाई आदि के उक्त पाँच के अतिरिक्त केवल भवानन्द, सुमुखानन्द एवं सुखानन्द के ही नाम लिये जाते हैं, अन्य चार नाम प्रायः भिन्न भिन्न दीख पड़ते हैं। इसके सिवाय उक्त आठ नामवाले सतों की समकालीनता का प्रश्न भी आज तक किसी सत्तेषपद दग से हल नहीं हो पाया है। हाँ, उक्त भवानन्द, सुमुखानन्द एवं सुखानन्द नामों के अतः में जुड़े हुए 'श्रानन्द' शब्द के संज्ञेत और कुछ उपलब्ध ग्रंथों व प्रसंगों के आधार पर उन्हें स्वामी रामानन्द के शिष्यों में निश्चित रूप से सम्मिलित करने की परिणती बहुत दिनों से चला आती है और समझ है यह बात सत्य भी हो। किन्तु उक्त अन्य पाँच व्यक्तियों के विषय में भी वैसा ही परिणाम निकालने के लिए यथेष्ट साधन की आवश्यकता है जिस कारण उन्हें भी इनके शिष्यों में यों ही गिन लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

जहाँ तक पता है, उक्त पाँच में से केवल सेन नाई ने ही स्वामी रामानन्द का नाम अपने एक पद^२ में लिया है और उन्हें 'रामाभगति का जानकार' भी बतलाया है। उनके इस कथन से जान पड़ता है कि वे सम्भवतः अपने समय में वर्तमान रामानन्द के ही संबंध में ऐसा कह रहे हैं और इसके

आधार पर सेन नाई एवं स्वामी रामानन्द का समकालीन
सेन नाई, होना मान लिया जा सकता है। परन्तु केवल इस
कबीर व प्रसंगात्मक परिचय के ही सहारे सेन नाई को इनका शिष्य
रामानन्द भा मान लेना ठीक नहीं जान पड़ता। कबीर साहब की
उपलब्ध भामाश्रित रचनाओं में स्वामी रामानन्द का नाम

१. 'रामानन्द एतस्य रामानन्दस्ततोऽन्यत् । सार्द्धद्वादश शिष्यास्तु रामानन्दस्य सद्गुरो । द्वादशादित्य सप्तश सप्तार निम्निरापदा । श्रीमदनन्दानन्दस्तु सुमुखानन्दस्तथा ॥१६॥ नरहरियानन्दस्तु योगानन्दस्तथा । सुखानन्दस्तथा सत्तेने नाम नन्दना ॥१७॥ नबीरदत्त रसादत्त सेना दीपा धनारत्ना ॥ पद्मावती तदर्थदत्त पडते च त्रितोद्विषा ॥१८॥ 'भक्तिसुधाविन्दुस्ताद' (रूपरत्नावली, पृ० २९४ पर उद्धृत)।

२. 'रामाभगति रामानन्द जानै, पूरन परमानन्द बखानै'। 'ग्रन्थसाहब', भनासरी १।

कहीं भी नहीं आता । कबीर पण्डितों के मान्य धर्मग्रंथ 'बीजक' में एक स्थल पर रामानन्द शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है ^१ जिसे स्वामी रामानन्द के ही लिए व्यवहृत मानकर तथा उक्त ग्रंथ को कबीर साहब की कृति भी समझते हुए कुछ लोगो ने इन दोनों के गुरु शिष्य संबंध का प्रमाणित हो जाना मान लिया है ^२ । परन्तु क्या 'बीजक' में मण्डरीत सारी रचनाएँ वास्तव में कबीर साहब की ही कृति मानी जा सकती है अथवा क्या उक्त पद का ही सीधा-सादा वा अर्थ लगाने पर ऐसा परिश्रम कभी निकाला जा सकता है ^३ ? किसी भी रचना का वास्तविक मर्म जानने के लिए उसमें प्रयुक्त वाक्यों में परिलक्षित भावों की संगति बैठ लेना परमावश्यक होता है । अतएव उक्त पद का प्रथम पंक्ति के 'आपन आस किये' को यदि कोई अपने पूर्वपद के अनुसार 'आपन आस किये' मानकर उसका अर्थ 'अपने समान कर लिया' कुछ देर के लिए लगा भी ले और 'रामनन्द रामरस माने' का भी अभिप्राय उक्त स्वामी रामानन्द की प्रशंसा में हो ढूँढ़ने लगे, फिर भी उक्त प्रथम वाक्य के आगे का कथन एव दूधरे के अनवर झानेवाले अंतिम पद्य 'कहिँ कबीर हम कहि कहि थाके' उसे इन पद का उचित अर्थ एक बार फिर से समझ लेने के लिए बाध्य करने लगेंगे । पूरे पद का निष्पक्ष रूप से ध्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट विदित हो जाता है कि उसके रचयिता का उद्देश्य हरि वा राम के सर्व्वे रहस्य की बिना समझे बूझे केवल रामनाम की ध्वनि में ही मग्न रहनेवाले भक्तों को सचेत कर देना-भात्र है और उसमें आये हुए अन्य प्रसंग भी उसी मूलभाव के समर्थन में व्यवहृत समझे जा सकते हैं ।

इसके सिवाय उक्त 'बीजक' ग्रंथ के ही एक पद में आये हुए प्रसंग 'ब्रह्मा, यरुण, कुबेर, इन्द्र, पीपा व प्रह्लाद सभी कालप्रस्त हो गए' से विदित होता है कि यदि वह कबीर साहब की रचना हो, तो भी कम से कम पीपाजी की मृत्यु उनके पहले अवश्य हो चुकी होगी और उक्त पीराणिक भक्तों के साथ एव ही भेषी में उनके गिने जाने के कारण उनका बहुत पहले

१. 'आपन आस किये बहिनै, रंगु न भरम पाव हरि करा ।

२. श्री गुरु चरित्रावतार, से कहाँ गये जो कहत होने रामा ॥

तो कहाँ गये जो होत सवाना, होय त्रिउक कहि कहि सनाना ॥

रामानन्द रामरस माने, बहहि बहिर हम कहि कहि थाके' ॥ 'बीजक' पृष्ठ ७७ ।

२. डा० रमार्त. 'दि निरालुन स्कूल आफ हिन्दी पोस्ट्री' पेज २०३ (टिप्पणी) ।

ही मर जाना भी समझा जा सकता है । परन्तु जैसा पहले भी कहा जा चुका है, इन्हीं पीपाजी की एक रचना^१ कबीर साहब के संबंध में प्रस्तुत की गई

समझी जाती है और इनमें एक अन्य पद^२ से यह भी कबीर, पीपा, सूचित होता है कि ये कबीर साहब के एक बहुत बड़े रैदास व धन्ना प्रशंसक थे तथा इनका यहाँ तक कहना था कि “कबीर

साहब ने जिस ‘सत्यनाम’ का प्रचार किया था उसी से मैंने भी लाभ उठाया है” । इस प्रकार उक्त दो मिला मिल प्रसंगों के कारण हमें सहसा न तो स्वामी रामानंद, कबीर साहब व पीपाजी को पूर्ण-समकालीन मानने का साहस होता है और न उनके गुरु शिष्य-संबंध को ही स्वीकार कर लेने का । फिर इसी प्रकार सत रैदास ने भी कबीर साहब के विषय में अपने कुछ पदों के अंतर्गत ‘हरि नाम के द्वारा जन्म-जन्म के बंधन तोड़ देने वाला’^३, नामदेव, तिलोचन, सघना व सेन नाई की भक्ति संसार-सागर से पार हो गया हुआ^४ तथा नीच कुलोत्पन्न होने पर भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया हुआ^५ कहा है और एक अन्य स्थल पर उन्हें सदैव मुक्त होकर निर्गुण भक्ति का महत्त्व प्रदर्शन करनेवाला^६ तक माना है जिससे स्पष्ट है कि कबीर साहब उनसे पहले ही मरकर प्रसिद्ध हो चुके होंगे और सेन नाई की भी मृत्यु हो चुकी होगी । इसके विवाध इसी रैदासजी की धन्ना ने अपने एक पद^७ द्वारा नामदेव, सेन नाई या कबीर साहब के समान ही माया का

१. ‘जाके ईद बकरीद नित गऊ रे बंध बरै, मानियै सेख सखीद पीरा ।

बाधि बैसी करा पूत ऐसी बरी, नाव नवखड परसिब बबीरा ।’

‘दि निर्गुण स्थूल’ पृ० ३०२ ।

२. ‘नाम कबीर सत्य परवास्या, तहाँ बापै बहुत पावा ।’

‘सत कबीर’ पृ० ४४ ।

३. ‘हरिकै नाम कबीर उजागर, जनम जनम के बाटे कायर ।’

‘ग्रंथ साहब’, अंश ५ ।

४. ‘नामदेव कबीर तिलोचनसुखना सैनु सरी । बही, राग मारु, पद १ ।

५. ‘जाके बाप बैसी करी पूत ऐसी बरी, निर्दूरे लोक परसिब बबीरा ।’

बही, राग मलार, पद २ ।

६. ‘गिरगुन का गुन देखो आई, देही सखित कबीर सिधाई ।’

‘रैदासजी की बानी’, पृ० ३३ ।

७. ‘रविदास हुनैना दोरनी, निविनी निथागी साध्या, परगड्ढ दोषा साप सति
हरिदरसन पाइया । इतिविधि मुनि कै बाटरौ छति मगती लाया, मिले प्रवि
गुसाइअ चन्ना बडमाया । ‘ग्रंथ साहब’, राग असा २ ।

पतियाग कर हरिदर्शन पा चुकनेवाला बतलाया, है और अंत में यह भी कहा है कि उक्त संतों की कथाएँ सुनकर ही मुझ जाट के हृदय में भक्ति का भाव जाग्रत हुआ और मैं भी सौभाग्यवश भगवान् के दर्शन कर सका।

अतएव उक्त सभी बातों पर विचार करते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन पाँच व्यक्तियों में से कदाचित् किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और उनमें से सभी ने उनका नाम तक नहीं लिया है। कम से कम पीताम्बी ने अपने को

कबीर साहब द्वारा तथा ब्रजाने नामदेव, कबीर साहब, निरूपण रेदास तथा सेन नाई की कथाओं द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है। संभव है कि उक्त सभी संत एक ही समय और एक ही साथ ऐसी स्थिति में वर्तमान भी न रहे होंगे जिससे उनका स्वामी रामानंद का शिष्य और आपस में गुरुभाई होना किसी प्रकार सिद्ध किया जा सके।

स्वामी रामानंद की रचनाएँ कुछ संस्कृत व कुछ हिंदी में बतलायी जाती हैं; किंतु कई विद्वानों को उन सब को प्रामाणिकता में सदेह जान पड़ता है। हिंदी की उपलब्ध फुटकर कृतियों में एक अनुमान के विषय में है और दूसरी उनका बाह्य पूजन-अर्चनादि की ओर से विरक्ति-भाव प्रकट करती है। इस दूसरी रचना में कहा गया है कि 'मुझे

रचनाएँ मंदिरादि में पूजन के लिए अब कहाँ जाना है, अब तो मेरे घट के भीतर हृदय में ही रंग चढ़ गया है। मेरा

चित्त अब चलायमान होने की जगह पशु बनकर स्थिर हो गया। कोई दिन या जब मैं पूरे उमंग के साथ चोआ, चंदन प्रभृति सुगंधित द्रव्य लेकर ब्रह्म का स्थानविशेष पर पूजन करने जाया करता था। अब तो मेरे गुरु मे मुझे उस ब्रह्म का परिचय मन के भीतर ही करा दिया। अब मैं जहाँ कहीं भी मंदिर-तीर्थादि में जाता हूँ, वहाँ जल व पत्थर ही दीख पड़ता है। वेदों व पुराणों का अध्ययन कर लेने पर भी मेरी यही भावना है कि यह (ब्रह्म) सर्वत्र एक ही समान व्याप्त है। इसलिए हमें उसके पूजन के लिए वहाँ मंदिरादि में तभी जाना चाहिए जब वह यहाँ (अपने हृदय में) विद्यमान न हो। मैं अपने उस सद्गुरु की बलिहारी जाता हूँ जिसने मेरे सारे बिखरे हुए भ्रमों के जाल को नष्ट कर दिया। रामानन्द इस समय केवल ब्रह्म में ही लीन हैं। सद्गुरु के शब्दों ने इसके कर्म के करोड़ों बंधन छिन्न मिल

कर डाले हैं”^१। यह पद यदि वास्तव में स्वामी रामानन्द का है, (और इस बात में सदेह करने का कोई प्रत्यक्ष कारण भी नहीं दीखता तो) हमें इन्हें सतमत के आदि प्रचारकों तथा उन्नायकों में निर्विवाद रूप से सम्मिलित कर लेना चाहिए।

डा० फर्गुहर ने लिखा है कि स्वामी रामानन्द के मत का मूल आधार श्री वैष्णव-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में निहित न होकर ‘अध्यात्म रामायण’ में वर्तमान है। उनके अनुसार यह भी स्पष्ट है कि उत्तरी भारत के रामानुजीय ‘श्री सम्प्रदाय’ (जो दक्षिण में प्रचलित उनके श्री वैष्णव सम्प्रदाय से कुछ भिन्न दीख पड़ता है) माध्वीय ‘ब्रह्म सम्प्रदाय’, विष्णु

डा० फर्गुहर स्वामी के ‘रुद्र सम्प्रदाय’ तथा निम्बार्क स्वामी के ‘सनक का सम्प्रदाय’ नामों की प्रणाली सर्वप्रथम स्वामी रामानन्द, अनुमान बल्लभाचार्य एवं चैतन्य द्वारा प्रवर्तित आंदोलनों के पूर्व ही प्रचलित हो चुकी थी और इनके द्वारा आगे उनमें बहुत से परिवर्तन भी हुए थे। अतएव जान पड़ता है कि रामानन्द ने (जो मूलतः दक्षिण भारत से एक ‘रामायण’ वैरागी के रूप में आये थे और जिनके प्रधान मान्य ग्रन्थ ‘वाल्मीकीय रामायण’, ‘अध्यात्म रामायण’ व ‘अगस्त्य-उद्दिता’ थे) उत्तरी भारत में रामानन्द को अपने मत में खींच लिया और इस प्रकार ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी में एक नये आंदोलन का सूत्रपात किया। सोलहवीं ईस्वी शताब्दी में किसी समय उत्तरी भारत के उक्त ‘श्री सम्प्रदाय’ के साथ इसका अधिक सम्पर्क बढ़ा और तभी से दोनों एक-दूसरे अभिन्न समझे जाने लगे तथा रामानन्द-विषयक अनुभूतियाँ भी प्रचलित हो गईं। ये सभी बातें चैतन्य नामादास के पहले अस्तित्व में आ चुकी थी और तब से आज तक उनमें बराबर विश्वास किया जाता आ रहा है। परंतु डा० फर्गुहर की इस धारणा को अभी उनके अनुसार भी कोई प्रामाणिक रूप नहीं दिया जा सकता और इसका अंतिम सत्य होना कुल सामग्रियों के उपलब्ध होने तथा उन पर पूर्ण रूप से विचार किये जाने पर ही निर्भर है।

१. ‘ग्रन्थ सादर’, राघु वर्मा, पृष्ठ १।

२. डा० जे० एन० फर्गुहर ‘दि हिस्टोरिकल पोजिशन आफ रामानन्द’ (दि जर्नल आफ दि रायन एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, १९२२ पृ० ३७३-८०)।

स्वामी रामानंद के दार्शनिक विद्वानों का आधार कदाचित् विशिष्टाद्वैत की मूल बातों में ही निहित है, अतएव इस दृष्टि से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ता। परन्तु साम्प्रदायिक मान्यताओं के विचार से रामानुजीय 'श्री सम्प्रदाय' एवं रामानंदीय 'रामायत सम्प्रदाय' में कई प्रकार के भेद भी लक्षित होते हैं। सर्वप्रथम श्री सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय के उपास्य देव 'नारायण' के स्थान पर रामायत वाले 'राम' को स्वीकार करते हैं जो सर्वसाधारण की मनोवृत्ति के रामायत वहीं अधिक अनुकूल है। राम के आदर्श में एक ओर सम्प्रदाय वहाँ परमात्मा के सर्वव्यापी होने की भावना छिपी हुई है, वहीं उनके लौकिक चरित्र में हमें मानवीय व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास दीख पड़ता है। क्षीरसागरशायी नारायण या विष्णु को हम एक अलौकिक स्थिति में पाकर तथा उन्हें 'त्रपनी पहुँच' के दूर समझकर उनके प्रति केवल भद्रा के भाष प्रकट करते हैं, किन्तु अपने अपूर्व मानवीय गुणों के कारण राम हमें उनसे अधिक निकट जान पड़ते हैं और उनके लिए हमें अपना प्रेम प्रदर्शित करते भी सकोच नहीं होता। यही कारण है कि 'श्री सम्प्रदाय' के निषमों में जहाँ अर्चन-विधियों का बाहुल्य है, वहाँ 'रामायत सम्प्रदाय' के अनुसार भक्त का हृदय अपने इष्टदेव के भजन व गुणगान से ही अधिक तृप्त होता रहता है। उसे बाह्य विधानों के अक्षरशः पालन की विशेष विता नहीं करनी पड़ती। 'रामायत सम्प्रदाय' के अनुयायी का कुछ लगाव स्मार्त धर्म की ओर भी रहा करता है जिस कारण उसका व्यवहार हिंदूधर्म के ग्रन्थ सम्प्रदायों के साथ कटुता व संघर्ष का न होकर उदारता व सहृदयता का हुआ करता है।

स्वामी रामानंद की मृत्यु का संवत् १४६७ वि० में होना कहा जाता है जिस दृष्टि से इनकी आयु १११ वर्षों की ठहरती है। इनके दीर्घ काल तक जीवित रहने की ओर भक्त नाभादास ने भी सकेत रामायत किया है^१ और परम्परा से भी यही बात पुष्ट होती जान सम्प्रदाय पड़ती है। इनके रामायत सम्प्रदाय का प्रचार उत्तरी भारत में प्रायः सर्वत्र हो चुका है और आज तक उसके नाम पर अनेक मठ व अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। ये संस्थाएँ प्रदेश-विशेष

१. '४६७ काल बसु चारिकै, प्रणत जनन सौ पार दियो।'

—नाभादास की 'भक्तमाल' (रूपनलानी संस्करण) पृ० २५८।

के मुख्य आचार्यों के निवास स्थानों वा उनकी संगठित मंडली के केंद्रों के रूप में होती हैं। इनमें कम से कम एक मंदिर सीताराम का होता है जिसमें कभी-कभी अन्य देवताओं के भी विग्रह रखे जाते हैं और एक छोटी सी घर्मशाला भी रहा करती है जिसमें समय समय पर सम्प्रदाय के अनुयायी ठहरते वा एकत्र होते रहते हैं। साधारणतः इनके प्रबंध के व्यय का भार इनके आसपास की हिंदू जनता पर रहता है, परन्तु कहीं कहीं इसके लिए कुछ भूमि अलग निकाली हुई मी पायी जाती है। इन मठों वा आलाबों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतिष्ठा अन्य ऐसी संस्थाओं से बढ़कर सम्पत्ती जाती है और किसी-समय पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर भी उनके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जाती है। सम्प्रदाय के बहुत से लोग वैरागी न बनकर गृहस्थ रूप में ही पाये जाते हैं और उनके लिए जो नियम हैं 'वे अधिक सरल व सुगम हैं'। इन सब के लिए मूल मंत्र केवल 'राम' वा 'सीताराम' है और उनके इष्टदेव भीरामचंद्र हैं जिन्होंने ब्रह्म की दशा में निर्गुण व निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए तथा विश्व का सकल दूर करने की भी इच्छा से नरदेह धारण किया था।

(३) सेन नाई

सेन नाई के संबंध में दो भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। एक के अनुसार ये बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे, प्रसिद्ध सत शानेश्वर के समकालीन थे और उन्हीं की सिन्धु-मंडली में सम्मिलित थे। इनके बनाये हुए अनेक मराठी अभग आज भी प्रचलित हैं जिनमें इन्होंने पदपुर के भगवान् विठ्ठलनाथ की स्तुति की है और एक सच्चे योग्य भक्त प्रथम मत की भाँति उनसे अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना भी की है। एक अभग में ये अपने को स्पष्ट शब्दों में 'जन्मलो न्दावीय च उदरी' अर्थात् 'एक नाइन माता के गर्म से उत्पन्न हुआ' भी बतलाते हैं और एक दूसरे अभग द्वारा ये यह भी कहते हुए दीख पड़ते हैं कि किस प्रकार एक दिन ये देवपूजा में लगे रहने के कारण राजा के निकट समय पर उपस्थित नहीं हो सके और इन्हें बुलाने के लिए दूतों को आना पड़ा। ध्यान टूटते ही ये उनके साथ राज दरबार में शीघ्र-पहुँचे, राजा के हाथ में दर्पण दिया और उसके बाल बनाने लगे। परन्तु राजा को दर्पण में अचानक भगवान् की चतुर्भुजी मूर्ति दीख पड़ी और

तैल मर्दन कराते समय भी तैल की कटोरी में उसी प्रतिदिन के दर्शन हुए जिससे प्रभावित होकर उसने विरक्तिभाव के साथ भक्तिमार्ग स्वीकार कर लिया। सेन नाई के उक्त अभगों में उनकी भगवान् के प्रति एकाग्र निष्ठा, शुद्धहृदयता और प्रगाढ़ भक्ति सर्वत्र लक्षित होती है और अपने कीर्तन, प्रेम तथा ज्ञानेश्वर-परिवार के प्रति अद्भुत श्रद्धा के कारण ये एक पक्के 'धारकरी भक्त' ही प्रतीत होते हैं। इनके जीवन-काल के विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण इनके तथा अभगों में नहीं दीख पड़ता। केवल मृत्यु काल का निर्देश 'आपण यदि द्वादसी के दिन दोपहर के समय' द्वारा किया गया है जो किसी भी सवत् में समभव है। प्रो० रानडे के अनुसार इनका समय सन् १४४८ ई० अर्थात् सवत् १५०५ में सम्झना चाहिए।

दूसरा मत सेन नाई को बाधवगढ़ नरेश का सेवक होना पतलाता है और साथ ही इन्हें स्वामी रामानन्द का शिष्य भी ठहराता है। इसके अनुसार सेन के राज-दरबार में यथासमय उपस्थित न हो सकने पर त्वय भगवान् ने ही जाकर उनकी जगह तैल-मर्दन कर दिया था। जब सेन

को इस बात का पता चला, तो इन्हें बड़ी ग्लानि हुई

द्वितीय मत और इसके भर्म को सम्झ लेने पर स्वयं राजा भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेन का शिष्यत्व तक स्वीकार कर लिया। स्वामी रामानन्द के तथाकथित अन्य शिष्यों में से धन्ना भगत ने सेन के लिए भगवान् द्वारा उसका रूप धारण करने की कथा को अपने समय में घर घर प्रसिद्ध होना बतलाया है^१। आगे चलकर नामादास ने भी अपने 'भक्तमाल' ग्रंथ में सेन नाई के विषय में एक छण्ड दिया है जिसमें कहा है कि भगवान् ने इस भक्त के लिए नाई का रूप धारण किया था और शीघ्र ही छुहरी वा नाइयो की पेटी तथा दर्पण लेकर उसने राजा का तैल मर्दन भी किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा अपने नाई का ही शिष्य बन गया।^२ पदला मत दक्षिणी भारत का जान पड़ता है और दूसरा उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है और दोनों द्वारा निर्दिष्ट सेन के जीवन-काल के एक होचें में भी संदेह किया जा सकता है।

आ वो० एस्० पंडित नामक एक सज्जन ने अभी कुछ दिन हुए अपने

१. नामादास, 'भक्तमाल' १ रूपकलाबो वा संस्करण पृ० ५३१।

२. 'आदिप्रब' राय चन्दावरी, पद १।

एक निबन्ध में बतलाया है कि सेनजी की कथा का परिचय हमें मराठी कवि महीपति की 'भक्ति विजय' नामक रचना में मिलता है जो नाभादास की 'भक्तमाल' पर आधारित है। महीपति ने इनके अनुसार नाभादास के कथन को मली भाँति नहीं समझ पाया है और उन्होंने कई

तृतीय मत मूलें कर दी हैं। सेनजी वास्तव में बाघवगढ़ के ही निवासी थे और वहाँ के शासक 'राजाराम' के यहाँ नियुक्त थे।

अतएव उनके लगभग १५० की संख्या में उपलब्ध मराठी अभगों के विषय में यही अनुमान किया जा सकता है कि या तो उन्हें किसी अज्ञात कवि ने उनके नाम से लिख दिया होगा अथवा उन्होंने स्वयं महाराष्ट्र में कुछ दिनों तक ठहरकर उन्हें उसी प्रकार बनाया होगा जिस प्रकार सत नामदेव ने पंजाब में रहकर अपने हिंदी पदों की रचना की थी। परन्तु भी पंडित अपने उक्त अनुमानों के लिए कोई प्रामाणिक आधार देते हुए नहीं जान पड़ते। महीपति ने क्यों और किस प्रकार मूलें की हैं तथा सेनजी के नाम से प्रसिद्ध मराठी अभगों को उचित महत्त्व क्यों न दिया जाय, इसके लिए वे कोई कारण नहीं देते। इसने सिवाय उनके अनुसार अपने राजाराम (सं० १६११-४८) के यहाँ नियुक्त होने पर ये स्वामी रामानन्द के समकालीन भी नहीं सिद्ध होते।

शुद्ध अर्जुन देव द्वारा संप्रदीप्त विक्खों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आदिग्रन्थ' में सेन नाई का भी एक पद आता है जिसमें इन्होंने स्वामी रामानन्द का नाम लिया है और बतलाया है कि राम की भक्ति का रहस्य वे ही जानते हैं और पूर्ण परमानन्द की व्याख्या करते हैं।^१ उस पद में प्रयुक्त 'जानी' व 'बलानी'

शब्दों के रूप से अनुमान होता है कि उक्त कथन का निर्देश

परिणाम वर्तमान काल की ओर है। अतएव सेन नाई उक्त स्वामी

जी के समकालीन माने जा सकते हैं, किंतु वाक्य के प्रशंसात्मक होने पर भी इतने से ही इन्हें उनका शिष्य भा होना आवश्यक नहीं। जान पड़ता है कि ये अपने जीवन के पूर्व माय में 'वारकरी सम्प्रदाय' द्वारा ही अधिक प्रभावित रहे। पंडित इनका आना उत्तरी भारत में भी हुआ जहाँ पर स्वामी रामानन्द के दर्शनो का भी इन्हें अवसर मिला। ये एक सरल हृदय के व्यक्ति थे और सत्संग प्रेमी होने के कारण स्वभावतः पर्यटन भी किया करते थे। इसलिए अपने जीवन के पिछले दिनों में इनका उत्तरी भारत में भी सत नामदेव की भाँति कुछ काल तक रम जाना कुछ आश्चर्य-जनक नहीं जान पड़ता। सत नामदेव ने जिस प्रकार मराठी अभगों के

साथ साथ हिंदी पदों की भी रचना की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी किया होगा। स्वामी रामानन्द का समकालीन होने से इनका सत ज्ञानेश्वर का भी समसामयिक होना संभव नहीं कहा जा सकता। इनका समय चौदहवीं विक्रमी शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं पंद्रहवीं के पूर्वार्द्ध में समझा जा सकता है, किंतु इनकी जन्म भूमि आदि के संबंध में प्रायः कुछ भी ज्ञात नहीं है।

सेन नाई के नाम पर किसी सेन पथ का भी प्रचलित होना प्रसिद्ध है और डा० ग्रियर्सन का अनुमान है कि उस पथ का अलग अस्तित्व में आना इस बात के कारण संभव था कि सेन तथा उनके वंशजों का प्रभाव बांधवगढ़ के नरेशों पर बहुत काल तक कायम रहा।^१ परन्तु सेन-पथ के अनुयायियों अथवा उनके मत-विशेष का कोई पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है।

(४) पीपाजी

पीपाजी की भी गणना स्वामी रामानन्द के प्रसिद्ध बारह शिष्यों में की जाती है और नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' में जो छप्पय इनके संबंध में दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख स्वतंत्र रूप से भी कर डाला है^२। परन्तु जहाँ तक पता है, इनके विषय में स्वामी रामानन्द के शिष्य समझे जानेवाले सेन, कबीर, रैदास वा धन्ना ने इनकी समय कुछ भी चर्चा नहीं की है। इनका कदाचित् सबसे पहला प्रसंग मीराबाई के एक पद में आता है जहाँ पर इनके मगवान् के परिचय पाने एवं खजाने के पूर्ण किये जाने की ओर सन्नेत किया गया है।^३ इनका जन्म काल डा० फर्गुहर के अनुसार सन् १४२५ (स० १४८२) बताया जाता है, किंतु कनिष्क ने^४ गागरीन राज की बशावली के आधार पर इनका समय सन् १३६० और १३८५ अर्थात् स० १४१७ तथा १४४२ के बीच ठहराने का प्रयत्न किया है, जैसा एक भ्रमण वृत्तांत

१. 'सेन पथीज' 'एनसार्डनोपीडिया आफ रिलिजन ऐंड एथिक्स'

(भा० २) पृ० ३८४।

२. नामादास 'भक्तमाल' (रूपकलाजी का सम्पादन) पृ० ४९८।

३. 'मीराबाई की पदावली' (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पद २१, पृ० २१।

४. 'आकियाना' जसल सर्वे रिपोर्ट (भा० २) पृ० २९५ ७ और भा० ३, पृ० १११।

से भी प्रकट होता है^१ और उच्च दोनों निश्चयों में मेल रसता नहीं दीख पड़ता। इनकी अपनी दो रचनाओं^२ से केवल यही प्रतीत होता है कि ये कबीर साहब के एक बड़े प्रशंसक थे और उन्हें गुह्यतुल्य अथवा मार्ग प्रदर्शक भी मानते थे। इस प्रकार इनका भी समय प्रायः वही हो सकता है जो कबीर साहब का होना चाहिए और उस दशा में ये उनसे कुछ पीछे तक भी जीवित मान लिये जा सकते हैं। इस अनुमान की संगति कनिष्प के मत के साथ सभी बैठेगी, जब पीपाजी द्वारा अपनी राजगद्दी का बीच ही में परित्याग भी हुआ हो और वे विरक्त की दशा में कुछ काल तक भ्रमण व सत्संग करते फिरे हों। डा० पट्टेहर का निश्चय कुछ अधिः आगे तक पहुँच जाता है जो ठीक नहीं जान पड़ता। फिर भी राजस्थान के इतिहास से पता चलता है कि पीपाजी के बड़े भाई राजा अचलदास खीची के साथ राणाकुंभा (स० १४७५-१५२५) की बहन लाला का ब्याह हुआ था और यह उनकी प्रथम रानी थी। अतएव सभी बातों पर विचार करते हुए पीपाजी का जन्म-काल स० १४६५-१४७५ के लगभग मान लिया जा सकता है।

कहते हैं कि पीपाजी के हृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति भावना अकुरित हो चुकी थी, जो उनके मिष्टासनासान होने पर भी कम न हुई। अपने गागरीय गढ़ में उन्हें बारह रानियाँ थीं और सभी प्रकार के आमोद-प्रमोद की सामग्री वर्तमान थी, किन्तु उनकी साधु सेवा बराबर चलती रहती थी। वे पहले भवानी व उपासक थे, किन्तु कतिपय

जीवनी

वैष्णवभक्त अतिथियों की प्रेरणा से स्वामी रामानन्द के सम्पर्क में आकर वे उनसे प्रभावित हो गए। प्रसिद्ध है कि अपनी राजधानी में लौटकर इन्होंने अपना सारा दाढ़ दाढ़ बदल डाला और साधु वेश में रहने लगे। इनका स्वामी रामानन्द के साथ एक बार तीर्थयात्रा करते हुए द्वारकापुरा तक जाना भी बतलाया जाता है। इस यात्रा में इनके साथ इनकी रानी सोता देवी भी गई थीं और उन्होंने मार्ग के विविध कष्टों से इनकी सन्नी सहसमिष्टी बनकर इनके साथ सहयोग किया था। द्वारकापुरी की एक यात्रा में इनके किसी परिचित भक्त भीधर ने इनका सत्कार अपनी घोड़ी तक बँचकर किया था जिसके उपलक्ष्य में इस वैष्णव दंपति ने जनता के बीच गाँवगाँव घूम सग्रह किया और उम अर्किचन

१ 'ट्रेवेल्स आफ ए हिंदू' (वाल्सूग १) पृ० ५७।

२ श्री पीपाजी की बानी 'सरव गुणिक और रत्नबन्दी की 'सर्वगी' में संगृहीत।

मित्र की सहायता की। सीता देवी ने उक्त अवसर पर लज्जा का परित्याग कर सबके सामने नृत्य के साथ गान किया था और पीनाजी ने सारंगी बजाई थी। इनकी यात्रा के स्मारकरूप में 'पीनावट' का बृहत् मठ आज भी वर्तमान है जहाँ यात्रियों के सेवा-सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध है।

पीनाजी की राज दंपति को द्वारकापुरी के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि अंत में ये वहाँ जाकर ठहरने भी लग गए थे। एक अन्य स्थान पर जहाँ ये विशेषरूप से रहा करते थे, कोई गुफा थी जो ब्रह्म एवं काली विष्णु नामक नदियों के संगम पर आज भी मौजूद है। गुफा इतनी भयानी है

कि उसमें प्रवेश करने का साहस किसी को नहीं होता। निवास स्थान करते हैं कि वह नदी के जल तक भीतर ही भीतर चली गई है। वहीं स्नान कर पीनाजी अपने मंदिर में आ जाते थे जो गुफा के निकट ही बना हुआ है। उक्त स्थान पर आज भी पर्व के दिनों पर एक मेला लगा करता है जिसमें स्नान के लिए अनेक यात्री प्रति बार एकत्र हुआ करते हैं। स्थान कालान्तर राज्य में पड़ता है। पीना-दंपति के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ये भीष्मपुत्र के दर्शनों के लिए लालाचिंत होकर एक बार भावावेश में समुद्र में कूद पड़े थे जहाँ इन्हें भगवान् के दुग्ध रूप के साथ साक्षात् हो गया और इस बात का चिह्न-स्वरूप ये अपने शरीरों पर छाप लगाकर निकले थे। उक्त प्रकार की क्षाय आज भी द्वारकापुरी के तीर्थ यात्रियों के शरीरों पर वहाँ के 'पीनामठ' में उसी ही स्मृति में दी जाती है। इनके विषय में अनेक चमत्कारपूर्ण कथार्थ प्रसिद्ध हैं जिनमें से सिंह-जैने सिंह पशु को भी उपदेश देने के वृत्तांत का एक उत्कृष्ट नामादास के भक्तमाल में हुआ है। इनकी उदारता एवं निःस्वार्थता से सब पक्ष रक्षनेवाली अनेक घटनाओं के भी वर्णन बहुत-सी पुस्तकों में मिले मिलते हैं।

पीनाजी की रचनाओं के 'श्री पीनाजी की बानी' नामक दो-एक संग्रह अभी तक हस्तलिखित रूप में वर्तमान सुने जाते हैं। जहाँ तक पता है, इनमें से किसी के प्रकाशित होने का अवसर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। एक सम्रद बहुत दिनों पहले काशी से निकला था जो अब उपलब्ध नहीं है और न यह पता है कि उसमें सङ्गठित पत्रों की रचना हस्तलिखित प्रतियों की रचनाओं के साथ कहीं तक समानता है। इनका एक पद गुरु अर्जुन देव द्वारा सम्पादित प्रसिद्ध 'आदिग्रन्थ' में 'राग धनाश्रित' के रूप में उद्धृत है जिसमें

‘जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और जो सभी प्रकार से सतमत की ही बातों का समर्थन करता है। उक्त पद में लिखा है कि मानव शरीर के ही भीतर अपना इष्टदेव, देवालय तथा सारे चर जीव है। उसी में धूप एवं नैवेद्य है और उसी में कुल पूजन की सामग्रियाँ भी हैं। काया के ही भीतर खोज करने पर नवों निधियाँ राम की कृपा से विना कहीं आये गये ही प्राप्त हो सकती हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, वह सभी पिंड में भी वर्तमान है और जो कोई खोजता है, वह उन्हें उपलब्ध भी कर सकता है। योग परमतत्त्व को प्रणाम करता है या निषेदन करता है और कहता है कि उक्त वस्तु को कोई सद्गुरु ही लक्षा सकता है।

(५) संत रविदास वा रैदान्मजी

संत रविदास वा रैदासजी के विषय में भक्ता भगत ने कहा है कि इन्होंने नित्य प्रति दोगे का व्यवसाय करते हुए भी माया का परित्याग कर दिया, ये साधुओं के साध प्रत्यक्ष रूप में रहने लगे और इस प्रकार भगवान् के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गए^१। स्वयं रविदास के पदों से भी इस बात का समर्थन होता है कि इनके कुटुम्बवाले जाति ‘ढेठ’ लोग बनारस के आस-पास इनके समय में दोरों वा मृत पशुओं को दो दोकर ले जाया करते थे और इस प्रकार उन ढेठों का ध्वज होते हुए भी इन्हें भक्त व महात्मा मानकर सदाचारी विप्रों तक ने इन्हें प्रणाम किया^२। अरुनी जाति को इन्होंने कई स्थलों पर ‘छोछा’ व ‘कमीना’ कहा है और अपने को ‘खलास चमार’ अथवा ‘चमइया’ भी बतलाया है जिससे सिद्ध है कि इनके चमार जाति का होने में कुछ भी सदेह नहीं। फिर भी प्रसिद्ध भक्तचरित लेखक अनन्तदास ने इनका कम से कम पूर्वजन्म में ब्राह्मण होना बतलाया है और कहा है कि मांस खाने के कारण इनका जन्म चमार जाति में हो गया था। वर्षा व्यवस्थानुसार ब्राह्मणों को सर्वांगेष्ट माननेवालों के लिए आज

१. ‘मय साइन’, धनासु^३ राग, पद १।

२. ‘प्रथ साइन’, राग आस, पद २।

३. ‘मेरी जानि कुटवा डवा दोर दोबंगा निहि बनारसी आसपास।

अन विप्र परधान निहि बरहि टटवनि तेरे नाम सरणई रविदासदास’।

—वही, राग मत्तार, पद १।

भी यह संसक्तना कठिन है कि सिवाय उनके और दूसरा कोई, और विशेष-कर चमार जैसी नीच समझी जानेवाली जाति का मनुष्य किस प्रकार भक्त कहलाकर इतना प्रतिष्ठित बन सकता है। इसी मनोवृत्ति के कारण वे रविदास के शिष्य में एक ऐसी घटना की भी कल्पना करते हैं जिसमें इन्होंने अपने शरीर पर चमड़े के नीचे यशोपवीत का होना प्रमाणित किया था और उसके कारण उस समय के ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हुए थे। नाभादास की 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास का यह भी कहना है कि संभवतः पूर्वजन्म में ब्राह्मण रह चुकने के ही कारण इन्होंने चमार के घर उत्पन्न होकर भी अपनी चमारिन माता का दूध पहले नहीं पिया और स्वामी रामानंद ने जब जाकर उपदेश दिया तथा उन्हें अपना शिष्य बना लिया, तब वे स्नान पान करने लगे। इस प्रकार अपनी छाती-की अवस्था में ही वे उस कथन के अनुसार स्वामी रामानंद के शिष्य भी हो गए थे।

परंतु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, स्वामी रामानंद के शिष्य समझे जानेवाले रविदास जैसे अन्य संतों का भी पूर्वजन्म, समसामयिक होना प्रमाणित नहीं होता। घन्ना भगत रविदास से कहीं छूटे ज्ञान पड़ते हैं और स्वयं इनकी भी कुछ रचनाओं से सिद्ध हो जाता है कि सेन नाई और कबीर साहब इनके समय तक मरकर प्रसिद्ध हो चुके थे। इन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु किसी भी उपलब्ध पद में स्वीकार नहीं किया है और न इनकी किसी भी पंक्ति से ऐसा प्रकट होता है कि वे उनके समकालीन थे। कबीर साहब के साथ इनकी भेंट की पराध कम्पाई अवश्य प्रचलित है। किंतु सेन नाई के साथ इनका स्पर्श में आना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता और न पीपाजी के ही साथ इनका कोई संबंध प्रमाणित होता है। परंतु इनका काशी में रहना यदि कम से कम उक्त पद में आये हुए 'बनारस के आसपास ढोंरो के ढाने वाले कुटुंबों' से सिद्ध किया जा सके, तो वही दीर्घकाल तक निवास करने-वाले कबीर साहब के साथ इनकी भेंट, इनकी युवावस्था में ही सही, अवश्य हुई होगी और वे उनसे बहुत कुछ प्रभावित भी हुए होंगे। इसी प्रकार काशी में ही कुटी वा गुफा के भीतर निवास करके साधना में निरत रहने-वाले दीर्घजीवी स्वामी रामानंद से भी इनका किसी समय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हो जाना असंभव नहीं कहा जा सकता। किंतु इसमें सदेह नहीं कि स्वामी रामानंद द्वारा इनका दीक्षित होना सिद्ध करने

के लिए मेन नार्द, कबीर साहब एवं पीपाजी से भी कहीं अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होगी।

सत रविदास समस्त कारी में ही रहा करते थे और इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को भस्म के रूप में अपनी प्रसिद्धि हो जाने पर भी कदाचित् कभी नहीं छोड़ा। वे उसे अपनी जीविका मानकर सदा चलाते रहे और जो कुछ भी उन्हें उसके द्वारा प्राप्त होना रहा, उससे अपना भरण पोषण करते रहे। कहा जाता है कि उन्हें अपने लड़कपन से ही सत्सग

जीविका व का चमका लग चुका था और १२ वर्ष की अवस्था से वे स्वभाव मिट्टी की बनी 'रामजानकी' की मूर्ति पूजने लगे थे।

इस कारण इनके सासारिक भविष्य को उज्ज्वल न होना देखकर इनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और इनमें सुधार के कोई संकेत न पाकर उन्हें अंत में अपने से अलग भी कर दिया। तब से वे अपने तृप्यनों के गृह के पिछवाड़े एक छपर बालकर बस गए और वहीं रहकर अपनी जीविका चलाने लगे। अपने स्वभाव से वे परम निस्पृह व सतोषी थे और उदार भी होने के कारण अपने बनाये चूते से बहुधा साधु सजों का थोड़ा ही पहना दिया करते थे। इनकी निस्पृहता के स्वयं में बहुधा एक प्रसंग का भी उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध है कि एक बार इन्हें किसी साधु ने प्यारस पत्थर लाकर दिया और इनके जूता सीनेवाले लोहे के औजारों से छुलाकर उन्हें छोना बना उक्त पत्थर का उपयोग भी इन्हें बतला दिया। परंतु, रविदास ने उस बहुमूल्य वस्तु को ग्रहण करने से इनकार कर दिया और साधु के बहुत आग्रह करने पर उसे अपने छपर में वहीं रख देने के लिये कह दिया। तब से तेरह महीनों के अनंतर जब वह साधु वहाँ वापस आया और इनसे उस पत्थर का हाल पूछा, तब इन्होंने कहा 'देख लीजिए, वहाँ था वही पीड़ा होगा'।

इनके बहुत से अनुयायी महाराष्ट्र व राजपूताने में भी पाये जाते हैं, इस कारण कुछ लोगों ने अनुमान किया है कि वे किसी पश्चिमी प्रांत के रहे होंगे। किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता और जान पड़ता है कि इनके अनुयायियों का उधर होना इनके भ्रमण वा प्रचार के कारण समझा होगा। मीराबाई की कुछ रचनाओं के अंतर्गत 'गुरु मिलया रैरासजी

दीन्हीं ग्यान की गुटकी^१ तथा 'रैदास सत मिले मोहि सतगुरु, दीन सहदानी'^२ जैसे वाक्यों के आने से जान पड़ता है कि वे इन्हें अपने गुरु स्वीकार करती हुई इन्हें दीक्षागुरु भी कह रही हैं। उनके मीराबाई व ये कथन अब तक प्रागाणिक समझे जानेवाले प्रागः रैदासजी सभी पद सग्रहों में पाये जाते हैं, इसलिये उन्हें सहसा प्रसिप्त ठहरा देना कठिन प्रतीत होता है। इस कारण या तो रविदास और मीराबाई को समकालीन मानना होगा या उक्त रैदासजी वा 'रैदास सत' को किसी और के लिए प्रयुक्त सकेत समझना पड़ेगा। इनमें से पहली धारणा की ठाक मानते समय हमें यह कठिनाई दीख पड़ती है कि जिस घना भगत का उल्लेख स्वयं मीराबाई ने ही किसी चान पौराणिक भक्त की भाँति किया है^३, वे सत रविदास को एक प्रसिद्ध भक्त व अपना एक आदर्श समझते हैं और इस प्रकार जब घना भगत हा सत रविदास के अनंतर आते हैं, तब मीराबाई को उनसे और भी पीछे ठहराना पड़ेगा। हाँ, दूसरी धारणा में कदाचित् कुछ अधिक तथ्य जान पड़ता है। सत रविदास क अनुयायियों को बहुधा 'रविदास' वा 'रैदास' कहते हुए ध्यात वक भी सुना जाता है। इस कारण अनुमान किया जा सकता है कि मीराबाई के गुरु समयत रैदासी सम्प्रदाय के कोई ऐसे आचार्य रहे होंगे जो उनके समय में जीवित रहे होंगे। इस धारणा की पुष्टि एक और बात से होती है। 'भक्तमाल' के रचयिता नाभादास ने अपने एक पद में^४ बीठलदास भक्त को 'रैदासी' कहा है और उन्हें पद गान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होनेवाला एक जगत् प्रसिद्ध भी बतलाया है। इस बीठलदास रैदासी का समय ज्ञात नहीं और न निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि मीराबाई के साथ इनकी भेंट संभव थी वा नहीं। फिर भी इसका अनुमान कर लेने के लिए पर्याप्त आधार मिल जाता है कि मीराबाई की उपर्युक्त पक्तियों में उल्लिखित 'रैदासजी' वा 'सत रविदास' शब्द सिन्हीं ऐसे ही रैदासी के लिए व्यवहृत हुए होंगे। यों तो सत रविदास का मीराबाई का गुरु होना

१ 'मीराबाई का पदावली' (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । पद २४, पृ० १०)

२ वही, पद २५९, पृ० ५५ ।

३ 'मीराबाई का पदावली' (हिं० सा० सम्मेलन, प्रयाग) तृतीय सत्ररथ, पृ० ४८ ।

४ 'भक्तमाल' नाभादास द्वारा १७७, पृ० ८८८, ९ ।

इनके वा इनके मत द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित होने पर भी सिद्ध किया जा सकता है^१।

नाभादास की 'भक्तमाल' पर टीका लिखनेवाले प्रियादासजी ने सत रविदास की शिष्या के रूप में किसी 'मालीरानी' का नाम लिया है। 'माली' शब्द उक्त रानी की व्यक्तिगत सहा न होकर उसके पितृवश का शीतक है। यह शब्द उसी प्रकार का है जैसा मीराबाई के लिए बहुधा प्रयुक्त होनेवाला 'भैरवणी' शब्द कहला सकता है।

मालीरानी मालीरानी भी प्रसिद्ध चित्तौड़ की ही थीं और यहाँ के
ष महाराणा की महाराणी थीं जिस कारण उनका भी सत
रैदासजी मीराबाई के श्वसुरकुल से था। कहते हैं कि उन
 मालीरानी ने काशी जाकर सत रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया था और चित्तौड़ छोड़कर इन्हें उन्होंने अपने यहाँ निमंत्रित किया था। उनके समक्ष सत रविदास का ठाकुरजी की मूर्ति को अपनी श्रोत्र आकृष्ट करना, पढितों का शास्त्रार्थ में इनसे पराजित होना, भोजन करते समय ब्राह्मणों की पति में अनेक स्थलों पर इनका स्पर्श भी दीख पड़ना, तथा ऊपर उल्लिखित प्रसंगानुसार इनका अपने शरीर के चमड़े के नीचे से यशोपवासे प्रदर्शित करना जैसी घटनाएँ^२ इनकी चित्तौड़ यात्रा से ही सबघ रलती हैं। इन चमत्कारपूर्ण बातों की सत्यता के विषय में जो भी सदेह किया जा सके, इन्हें मालीरानी का गुरु मान लेने में अधिक कठिनाई न होगी। काशी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान का निवासी होने के कारण इनकी ख्याति दूर तक सरलतापूर्वक फैल गई होगी और इस प्रकार उक्त मालीरानी को भा इनके उपदेश ग्रहण करने के लिए आना पड़ गया होगा। इन मालीरानी को कुछ लोग महाराणा सागा (सं० १५३६-१५८४ वि०) की धर्मरत्नी समझते हैं और इस विचार से सत रविदास का समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रायः अंत में चला जाता है जो असम्भव नहीं जान पड़ता।

सत रविदास की शिक्षा आदि के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता और अधिकतर यही समझ जान पड़ता है कि ये अशिक्षित ही रहे होंगे। फिर भी इनकी रचना समझे जानेवाले अनेक पद कई भिन्न भिन्न समग्रों में

१ 'मीराबाई की कदावली' पृ० ७२, ७३।

२ 'भक्तमाल' नामादास पृ० ४८३-४८५।

पाये जाते हैं जिनसे इनके विचारों के विषय में अनुमान करने के लिए हमें सामग्री मिल जाती है। कहा जाता है कि इनकी बहुत सी रचनाएँ राजस्थान की और अभी तक हस्तलिखित रूप में पड़ी हुई हैं और रचनाएँ उनकी संख्या कम नहीं है। किंतु अभी तक उन्हें एकत्र कर किसी प्रामाणिक समग्र के रूप में प्रकाशित नहीं किया गया है और न जहाँ तक पता है, कोई योग्य पुरुष इसके लिए प्रयत्न करते हुए ही सुने जाते हैं। इनकी कुछ कुटुम्बर रचनाओं का एक सग्रह प्रयाग के 'वैलवेडियर प्रेस' से 'रैदासजी की बानी' के नाम से प्रकाशित हुआ है जो सम्भवतः अधूरा है। इसमें समग्रहीत अनेक पद 'प्रपञ्चाव' में आये हुए पदों से मिलते हैं। परन्तु भाषावानी के साथ मिलान करने पर कई रचनाओं में बहुत कुछ अंतर भी दीखने लगता है। इन दोनों समग्रों में आयी हुई रचनाओं की भाषा में भी कहीं कहीं बहुत अंतर है, जो समग्रकर्ता की अपनी भाषा के कारण भी समझ समझा जा सकता है। फिर भी 'प्रपञ्चाव' में आये हुए पदों को उसकी प्राचीनता के कारण कुछ अधिक प्रामाणिक समझा जाय, तो अनुचित न होगा। सत रविदास की उपलब्ध रचनाओं में कुछ पद ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पारसी भाषा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है और उन्हें इनकी रचना मानते समय कुछ सदेह भी होने लगता है। किंतु पारसी मिश्रित भाषा वा पूर्णतः पारसी में लिखे गए अनेक पद कबीर साहब की उपलब्ध रचनाओं में भी मिलते हैं और इस भाषा में शब्द-रचना करने की प्रवृत्ति इन दोनों सतों के अनन्तर आनेवाले कई सतों में भी दीख पड़ती है। इन सभी सतों का पारसी भाषा से परिचित होना अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है और न बहुतों के साधारण प्रकार से भी सिद्धित होने का कुछ पता चलता है। ऐसी स्थिति में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसे कुछ सतों की पारसी-मिश्रित रचनाएँ उनके बहुश्रुत होने के कारण भी प्रस्तुत हुई होगी। हाँ, यह और बात है कि ऐसी अनेक कृतियों का इन सतों के साथ कुछ भी सम्बन्ध न हो और वे किन्हीं अन्य व्यक्तियों की रचना होने पर भी इनके समग्रों में प्रक्षिप्त रूप में आ गई हो। फिर भी जब तक ऐसी रचनाओं की पूरी छान बीन नहीं हो जाती और उन सतों की बानियों के प्रामाणिक समग्र प्रकाश में नहीं आते, तब तक इस विषय में कोई भी कथन अतिम नहीं कहा जा सकता।

सत रविदास हिंदू-समाज के नियमानुसार नीच कुलोत्पन्न एवं नीच व्यवसाय से अपना जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति थे और इनका दारिद्र्य देखकर लोग बहुधा इनकी हँसी भी उड़ाया करते थे^१। फिर भी इनके विचार अत्यंत उच्च व उदार थे। ये हृदय के सच्चे थे और इसी कारण इन्हें तर्क

वितर्क द्वारा उपलब्ध कीरे ज्ञान से कहीं अधिक सत्य की पूर्ण

सिद्धांत अनुभूति में ही आस्था थी। ये कहा करते थे कि इस

प्रकार ही 'राम' का परिचय पाने पर 'दुविधा' नष्ट होती

है और पिंड का रहस्य जान लेने पर मनुष्य जल के ऊपर तूने की भाँति ससार में सदा विचरने करता है। जब तक यह 'परम वैराग' की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक 'मगति' के नाम पर की जानेवाली सारी संधनाएँ केवल भ्रम-मान कही जा सकती हैं। स्वर्ण की शुद्धि उसके पीटे जाने, काटकर टुकड़े टुकड़े किये जाने, सुरक्षित रखे जाने या केवल तपाये जाने से ही नहीं, मनुष्य उसका संयोग सोहाये के साथ कर देने पर हुआ करती है और उसी प्रकार हमारे भीतर का निमंलत्व भी सत्य की पूरी पहचान हो जाने पर ही निर्भर है। जब तक नदी समुद्र में जाकर प्रवृष्ट नहीं हो जाती, तब तक उसमें बेचैनी रहा करती है और समुद्र के साथ मिलन होते ही उसकी 'पुकार' मिट जाती है और उसे शांति एवं स्थिरता का अनुभव होने लगता है। तभी उसके जीवन की सफलता की सिद्धि होती है। हमारे भीतर भ्रम का दोष घा गया है जिस कारण हम अपनी वास्तविक दशा की पहचान नहीं कर पाते और उस राजा की भाँति दुःख का अनुभव करते रहते हैं जिसने स्वप्न में अपने को भिलारी समझकर अनेक प्रकार के कष्ट झेले और जिसकी स्थिति उसके जग जाने पर ही सुधर सकी।

परंतु वह 'सत्य' या 'राम' कौन-सी वस्तु है जिसे हम अपने भ्रम का निवारण हो जाने पर उपलब्ध करते हैं। सत रविदास ने सत्य का रूप बतलाते हुए उसे 'अस हरि कहिये उस हरि नाही, है अस जस कछु तैसा' अर्थात् अनुपम व अनिर्वचनीय कहा है। फिर भी ये उसका परिचय कई

सत्य का

परिचय

प्रकार से देते हुए दीख पड़ते हैं। इनका कहना है कि

वह आदि, मध्य एवं अंत अर्थात् सर्वत्र एकरस है और चर,

अचर आदि सभी में एक ही प्रकार किसी महिलाला में

अनुस्यूत सूत्र की भाँति ओत-प्रोत है। वास्तव में वही एकमात्र है और

सारा दृश्यमान समार उसके भीतर बैठा ही लक्षित होता है जैसा जलराशि में उसकी तरंगें समस्त पड़ती हैं, एक ही स्पर्श के भिन्न भिन्न थलकार पृथक् पृथक् ज्ञान पड़ते हैं और किसी पत्थर में गढ़ दी गई अनेक प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न प्रतीत होती हैं। वह न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, अपितु नित्य व निराकार बना हुआ सबके भीतर थलक्षित व निर्विकार की दशा में वर्तमान रहता है। जिस प्रकार का दर्पण में प्रतिबिम्ब दीख पड़ता है, समुद्र में आकाशस्थित वस्तुओं की छाया प्रतिमाक्षित होती है तथा गंध का अनुभव वायु से हुआ करता है, किंतु इन सबके होते हुए भी उक्त दर्पण, समुद्र व वायु कमशः प्रतिबिम्ब, छाया एवं गंध में अछूते व निर्निष्ण रहा करते हैं, उसी प्रकार समूचे दृश्यमान ससार का मूल आधार होने पर भी ब्रह्म सदा उनसे अप्रभावित रहा करता है और इस नित्य वस्तु में प्रतिमाक्षित होने पर भी वे अनित्य व मिथ्यामात्र हैं। वही एकमात्र अक्षर व अविनश्वर है और हमारे भीतर यही जीवात्मा के रूप में दिष्ट है, किंतु भ्रम के कारण हमें उसका बोध नहीं होता।

उक्त भ्रम वा अज्ञान ही सब दुखों का कारण है और उसे निर्मूल करना हमारा परम कर्तव्य है। परंतु यह किस प्रकार किया जाय? कभी-कभी हम देखते हैं कि लोग इसके लिए धर्म का निरूपण किया करते हैं और वेद पुराणादि के आधार पर कर्म अकर्म पर विचार करते हुए विधि निषेधों के नियम स्थिर करते हैं। किंतु बाह्य बातों में व्यवस्था भक्त की आ जाने पर भी केवल इसी के द्वारा भीतरी शांति स्मरणा नहीं मिलती और हृदय का सशय ज्यों का त्यों बना रह जाता है^१। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि इस संसार में अपना जीवन व्यय करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को सदा काम, क्रोध, लोभ व मोह की प्रवृत्तियों से काम लेना पड़ता है जिन सभी के मूल में भ्रम वर्तमान है। इसलिए मानव समाज में रहते हुए जब कभी हम उसकी उपेक्षा कर भक्ति की शरण में जाना चाहते हैं, तब इसकी प्रतिक्रिया के रूप में आसक्ति प्रवण हो उठती है और जब आसक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, तब उसमें छुटकारा पाकर भक्ति की ओर भाग पड़ने को जी चाहता है। इन दो परस्पर विरोधी बातों के फेर में पड़कर हम कष्ट कोण करते हैं और

१. 'रैदासी की कबी' (वि० प्र०, प्रयोग) पृष्ठ ५४, पृ० २५।

२. 'रैदासी का बाना' (वि० प्र० प्रयोग, १९३० ई०) पृष्ठ २३, पृ० १४।

समझ में नहीं आता कि क्या करें। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने तब आती है, जब उक्त द्वंद्व से बचने के लिए विवश होकर हम अपने को सभी प्रकार से भगवान् के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं और हमें उसके प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। आश्चर्य है कि सबके भीतर और सबके बाहर निरंतर विद्यमान रहता हुआ भी वह हमारे-अनुभव में क्यों नहीं आया करता^१।

सत रविदास की उपलब्ध रचनाओं के अंतर्गत हमें इनकी किसी साधना विशेष के स्पष्ट विवरण नहीं मिलते। जहाँ-तहाँ प्रसंगवश सत्त्वों के रूप में व्यक्त किये गए इनके विचारों से जान पड़ता है कि इनकी 'प्रेम भगति' का वास्तविक मूलाधार ग्रहण की निवृत्ति है। ये अभिमान वा

साधारण मानव 'बड़ाई' तक को भक्ति का एक प्रथम साधना बाधक मानते हैं और कहते हैं कि दोनों एक साथ कदापि नहीं रह सकते और न 'ग्रह' के किसी रूप में भी रहते हैं भगवान की कभी उपलब्धि हो सकती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें चाहिए कि सभी बातों की आशा का परि त्याग कर केवल उसी एक में अपनी सारी वृत्तियों को केंद्रित कर दें और उसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के उपलक्ष्य में अपना सर्वस्व तक अर्पित कर अपने आपको भूल जायें; हम उसके लिए आर्चन व वैचैन हो उठें और अपनी सारी शर्नेद्वियों को उसी एक की टोह में लगाकर मन को भी उसी की प्रतीक्षा में बद्ध कर दें। तदनुसार एकांतनिष्ठा के पलस्वरूप हमें क्रमशः तादात्म्य का अनुभव होने लगेगा और अंत में हमें अपने उद्देश्य की सिद्धि हो जायगी। सत रविदास का कहना है कि 'वास्तविक परिचय प्राप्त करने का रहस्य केवल सच्ची 'सोहागिन' ही जानती है जो अपना तन मन सभी कुछ न्योछावर कर देती है और अभिमान का कुछ भी अणु अपने भीतर नहीं रखती, न भेद भाव को ही कभी प्रभय देती है। अपने पति के साथ निरंतर एक भाव से प्रेम न करनेवाली स्त्री सदा दुःखिनी व 'दुहागिन' हुआ करती है'^२।

प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने रैदासजी को 'सतनि में रविदास सत है' कहकर किसी समय इनके प्रति अपनी अद्वा प्रकट की थी और सतमत के

१. 'रैदासजी की बाणी' (वे० प्रेस, प्रयाग, सन् १९२० ई०) पृष्ठ ७५, ५०-१७।

२. 'ग्रंथ सग्रह' (तरणवारण्य सत्कारण) राय सङ्गी, पृष्ठ १।

अनुसार सच्चे मार्ग का पता देनेवाला भी इन्हीं को बतलाया था। कुछ लोग इसी प्रसंग के आधार पर सत रविदास की मुख्य साधना का पता लगाने की भी चेष्टा करते हैं और 'गुरु परम्परा क्रम से अष्टांग-साधन प्रचलित उसके अंगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उसका नाम कदाचित् 'अष्टांग-साधन' था और उसके आठ अंग इस प्रकार के थे :—(१) गृह, (२) सेवा, (३) सत उसके बाह्य अंग थे, (४) नाम, (५) ध्यान व (६) प्रणति उसके भीतरी अंग थे और (७) प्रेम व (८) विलय अथवा समाधि उसकी अंतिम अवस्था का सूचित करते थे जिनके द्वारा साधक ब्रह्म में लीन होकर पूर्ण सिद्ध या सत बन जाता है^१। इस अष्टांग-साधन का अधिक परिचय नहीं मिलता और न इस विषय में विस्तार के साथ कहने के लिए कोई सकेत ही उपलब्ध है। फिर भी स्पष्ट है कि उक्त मार्ग का प्रत्येक अंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके अनुगार गार्हस्थ्य जीवन में लगे हुए लोग भी क्रमशः अग्रसर होते हुए एक अनुपम आदर्श की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सत रविदास को एक दीर्घजीवन की साधना का अनुभव प्राप्त था और इन्होंने समभवतः सभी प्रकार की चेष्टाएँ करके अपना मार्ग श्रुत में निश्चित किया था^२। इस का बात है कि इनकी शिष्य-परम्परा में अब कोई वैसा भ्रष्ट साधक नहीं मिलता और न इनकी सभी प्रामाणिक रचनाएँ ही उपलब्ध हैं।

'भक्तमाल' के रचयिता नामादास ने सत रविदास के विषय में लिखते हुए कहा है कि 'इन्होंने सदाचार के जिन नियमों के उपदेश दिए थे, वे वेद शास्त्रादि के निरुद्ध न थे और उन्हें नीर-क्षीर विवेकवाले महारामा भी अपनाते थे। इन्होंने भगवद्गुण के प्रसाद से अपनी जीवितावस्था में ही परमगति प्राप्त कर ली थी। इनके चरणों की धूलि की महत्त्व घटना लोग अपने बर्णोभ्रमादि का अभिमान त्याग कर भी किया करते थे। रविदास की विमल बाणी सदेह की गुरिपियों के सुलझाने में परम सहायक है^३।

सत रविदास के नाम पर एक रविदासी व रैदासी सम्प्रदाय का भी

१. 'विदरमारनी पत्रिका' कार्तिक पीर, सं० २००२, पृ० २१५।

२. 'भक्तमाल' (नामादास), द्विपथ ७९।

३. 'भक्तमाल' (नामादास), द्विपथ ५९।

प्रचलित होना बतलाया जाता है और कहा जाता है कि उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु इस प्रकार के किसी सुसंगठित पथ का कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है और न उसके प्रसिद्ध मठों वा मठधारी महतों का ही कोई ऐतिहासिक परिचय मिलता है। बिम्ब साहब ने किसी रैदासी सम्प्रदाय के अनुयायियों का पंजाब राज्य के गुहगाँव तथा रोहतक जिले और दिल्ली राज्य के भी अनेक भागों में एक बड़ी संख्या में वर्तमान होना लिखा है और गुजरात में उनका 'रविदासी' कहलाकर प्रसिद्ध होना भी बतलाया है^१। परन्तु वे इनका परिचय इससे अधिक देते हुए नहीं जान पड़ते। 'साधु सम्प्रदाय' के लिए प्रसिद्ध है कि उसके प्रधान प्रवर्तक का संबंध सत गुरुदास की ही शिष्य परम्परा से था और इस प्रकार उस पर इनके न्यूनाधिक प्रभाव का भी होना अनिवार्य है। किन्तु उस सम्प्रदाय के उपलब्ध इतिहास अथवा उससे संबंधित किसी महत्वपूर्ण साहित्य से भी इस बात पर पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता। अतएव अनुमान किया जा सकता है कि रैदासी वा 'रविदासी सम्प्रदाय' शब्द अधिकतर चमार जाति के उन व्यक्तियों के ही समूह का द्योतक है जो किसी न किसी प्रकार का एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और जो इसी कारण साधु वा सतकोटि के पुरुष भी माने जाते हैं। यों तो इस समय प्रायः सभी चमार अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से अपने को 'रैदास' वा 'रैदासा' कहते हुए पाये जाते हैं और अपनी जानि के संगठन व सुधार की प्रवृत्तिवाले इनके नेता इस प्रकार व नामों के आधार पर विविध सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन भी किया करते हैं।

(६) सत कमाल

सत कमाल कबीर साहब के औरस पुत्र व शिष्य थे और एक पहुँचे हुए फकीर थे, किन्तु इनके जीवन की घटना बहुत कम शात हैं। कबीर पंथीय-ग्रंथ 'बोधसागर' से पता चलता है कि कबीर साहब का आदेश पाकर ये सतमत का प्रचार करने अहमदाबाद की ओर गये थे^२। दादू दयाल की शुद्ध परम्परा में भी इनका नाम उनक ऊपर पाँचवीं पोढ़ी में लिया

१ जी० डब्ल्यू० बिम्ब दि चमाल (रैलिंगस लाइफ ऑफ़ इन्डिया सिरीज), पृ० २१०।

२ 'बर्ले बमाल तब सीस नवाई। अहमदाबाद तब पहुँचि आई।' (बोधसागर, बरार)।

जाता है निश्चये इस बात की कुछ पुष्टि होती जान पड़ती है। इनकी कई रचनाओं द्वारा यह भी प्रकट होता है कि इनका भ्रमण महाराष्ट्र प्रांत एवं पंजाब के प्रसिद्ध पुरखेय क्षेत्र तक भी अवश्य हुआ होगा। ये विद्वान की मूर्ति, भीमा नदी और कुछ बारबरी भस्मों के विषय में यत्र-तत्र उल्लेख करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इनका अपने एक पद में यह भी कहना है कि निम्न प्रकार 'दखनम्हाने नामा दरजी' अर्थात् दक्षिण भारत में सत नामदेव हुए, उसी प्रकार 'उत्तरम्हाने भयो कबीर, रामचरण का बदा है। उनोंका पूत कहे कमाल दोनों का सोचाला है'। इसी प्रकार इन्होंने एक दूसरे स्थल पर 'हम बघन तुम तो हिंदु' कहकर अपना मुसलमान होना स्वीकार किया है और इनकी भाषा, शैली तथा 'सुरसिद्ध मीला' आदि जैसे शब्दों के आधिक प्रयोग से भी यही सिद्ध होता है। समत है ये सूफियों के सम्पर्क में भी कुछ दिनों तक रह चुके हों और इनके विचारों पर उनका भी प्रभाव पर्याप्त रूप में पड़ा हो। इनकी कुछ रचनाएँ अभी तक प्रकाशित नहीं हैं और जो कुछ समग्रों के अंतर्गत छुटकर पदों के रूप में मिलती हैं, वे भी बहुत कम हैं।

सत कमाल के विषय में जो अनेक बातें प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक कबीर साहब के साथ इनके कुछ मतभेद की ओर संकेत करती है। कहा जाता है कि कबीर साहब इन्हें 'सपूत' नहीं समझते थे, अतः उनका धारणा थी कि हरिस्मरण से अधिक सत्यता की ओर ही ध्यान देकर इन्होंने उनके कुल का नाम हटा दिया और इस प्रकार 'कपूत' बन कबीर ब गए। इस विषय की एक रचना 'सलोक' के रूप में कमान 'ग्रंथ साहब' के अंतर्गत कबीर साहब की ही कृति मानकर संपादित हुई है। उक्त 'सलोक' के अनुसार कबीर का वंश दूब गया, क्योंकि उसमें कमाल तैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। कारण यह कि उसने हरि का स्मरण छाड़कर घर में माल का धन ला एकत्र कर दिया। सत कमान के लिए ये शब्द वास्तव में अत्यन्त कठोर हैं और यदि ये सचमुच कबीर साहब के ही हैं, तो इनके लिए कोई न कोई आधार

१. 'श्री सत नाथ' (इंदिरा प्रेस, पूना) पृ० ७१, ७२, ७३ व ८७।

२. 'पूजा' कबीर का उद्देश्यो पुरु कमान।

हारेबा तिनरतु दाडिकै, धरि कै भादा मातु।

—'ग्रंथ साहब' (लखनऊ संस्करण) पृ० ११५।

भी अवश्य रहा होगा। किंतु मित्र भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाओं का सहारा लिया गया जान पड़ता है जिससे निश्चित रूप से कुछ कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

उक्त घटना के संबंध में कहा जाता है कि एक समय जब संत कमाल अपने मत के प्रचारार्थ ग्वालियर गये हुए थे, तब किसी भद्रालु महाजन ने इन्हें बहुत सा द्रव्य देना चाहा, किंतु इन्होंने अपनी गिरिजि के नियमांनुसार उसमें से एक पैसा भी लेने से स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। परन्तु जब ये

विभ्राम करने के लिए गए और उक्त महाजन ने इन्हें गाढ़ी थड़ी नींद में पाया, तब हीरे का एक टुकड़ा लेकर उसने चुपके-से इनकी पगड़ी की पेंच में बाँध दिया। संत कमाल ने जग जाने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चल पड़े। जब ये काशी वापस आये और इनकी पगड़ी की गाँठ की ओर कबीर साहब की दृष्टि गई, तब इसका पता चला। गिरह के खुलते ही हीरा निकल आया जिसपर कबीर साहब ने कहा :—

‘नाम साहब का बँचकर, घर लाया धन माल।

बूढ़ा बस कबीर का, जनमा पूत कमाल ॥’

और फिर महाजन के आने पर जब उसका मेद खुला, तब उन्हें पूर्ण सतोंप हुआ। इसी प्रकार इस विषय में एक दूसरा अनुमान यह भी किया जाता है कि संत कमाल अपने बचपन में अपनी लगोटी कुछ ढीली ढाली पहना करते थे जिस कारण वह कभी-कभी नीचे की ओर खिसक जाती थी। एक बार कबीर साहब का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने इन्हें अपनी लगोटी कसकर बाँध लेने का आदेश दिया। संत कमाल ने उनकी आज्ञा का पालन करते समय पीछे ॥ उसका वास्तविक अभिप्राय ‘लगोटबंद रहना’ मान लिया और अपने जीवन भर अविवाहित ही रह गए। अतएव कबीर साहब को अंत में इनके विषय में किसी समय प्रसंगवश कह देना पड़ा कि

‘बूढ़ा बस कबीर का जनमा पूत कमाल ॥’

परन्तु एक ‘भगतमाल’ नामक ग्रंथ में हमें उक्त पंक्तियों के संबंध में एक दूसरी ही घटना का पता मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता का कहना है कि

एक बार कोई राजा कबीर साहब का शिष्य बनने के लिए बहुत-सा धन लेकर काशी आया। कबीर साहब को यह बात पसंद न थी, इस कारण उस अतिथि से आँख बचाकर ये कहीं अन्यत्र जाकर छिप रहे।

वही राजा ने जब कबीर साहब को नहीं पाया, तब उनके योग्य पुत्र सत कमाल का ही शिष्य बनकर इन्हें सारा धन समर्पित कर दिया और वह अपने घर वापस चला गया। कबीर साहब को जब घर लौटने पर इसका पता चला, तब वे सत कमाल पर बहुत बिगड़े और उन्होंने इनके लिए उन शब्दों के प्रयोग किये जो उक्त 'सलोक' में आये हुए हैं। परन्तु सत कमाल अपनी बातों पर पूर्ववत् ही दृढ़ रहे और इन्होंने अपने पिता से कहा कि इस प्रकार धन लेने से बहुत कुछ मी हानि नहीं हुई है। मैंने राजा से धन लेकर हरिनाम को बँदापि नहीं बेचा है। राम के नाम का तो, यदि सब पूछा जाय तो कोई 'मोजो' अर्थात् माविशा वा मूल्य ही ही नहीं सकता। फिर वह बेचा कैसे जा सकता है^१। और इस उत्तर को पाकर कबीर साहब चुप हो रहे।

इसी सन्ध में उक्त ग्रंथ के अंतर्गत एक अन्य घटना का भी उल्लेख इस प्रकार किया गया मिलता है। कबीर साहब ने उक्त प्रकार से बृष्ट हो जाने के अनंतर अनंतर पाकर कमाल ने यह भी कहा था कि यों तो धन लेकर शिष्य बनाने के कारण मुझमें कोई कमी भी नहीं आई है। आप 'कडडी' से 'हीरा' बने हैं और मैं 'हीरा' से भी 'लाल' बन गया हूँ। अतएव, यदि विचार किया जाय, तो आप 'आधा भगत' ही कहला सकते हैं और मैं 'सारा भगत' वा पूर्ण भक्त बन गया हूँ^२। इस वचन का तात्पर्य 'सत कमाल ने उक्त

१. 'भगतमाल' (दुखहरनकृत, हस्तलिखित प्रति) — ये सत दुखहरन, सनवत. संन शिवनारायण ॥ गुरु थे। देखिए इस मंत्र में, आगे शिवनारायणी सम्प्रदाय, अध्याय ६।

२. 'कड्डु तो राम के नाम को, मोजो बहुवे आदि।
तो मैं बेचा होइहे मोदी बनाबहु तादि॥'

—'भगतमाल' (दुखहरन) पृ० १५१।

३. 'कडडी से हीरा भये। हीरा से भये लाल।
आधा भगत कबीर थे, सारा भगत कमाल ॥'

—वही, पृ० १५०।

ग्रंथ के अनुसार इस प्रकार समझाया कि कबीर साहब के माता पिता निरे 'साकठ जोनदा' थे जिनके पुत्र कबीर साहब एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, परन्तु सत कमाल उन कबीर साहब के ही पुत्र व 'इंद्रियजीत' वा ब्रह्मचारी भी थे, इस कारण ये 'कउड़ी' से 'हीरा' मान न बनकर 'हीरा' से भी 'लाल' हो गए थे। इस प्रकार संभव है कि इस इन्द्रियजीत शब्द के ही भीतर कबीर साहब के वंश के दूबने का भी रहस्य छिपा हो, क्योंकि, जैसा कि ऊपर भी संकेत किया गया है, सत कमाल के विवाहित होने का कहीं पता नहीं चलता और उन्हें अधिकतर एक विरक्त के ही रूप में अब तक समझा गया है। इनके शिष्य किसी जमाल का नाम सुना जाता है, किंतु इनके किसी पुत्र वा पुत्री का पता नहीं चलता।

जो लोग उक्त 'सलोक' को किसी दूसरे की रचना मानते हैं, उनका अनुमान है कि कबीर साहब की मृत्यु हो जाने पर बहुत से लोगों ने सत कमाल से अनुरोध किया कि वे उनके नाम पर किसी नवीन पंथ की स्थापना करें, किंतु उन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया और कहा कि इस प्रकार का कार्य करना उस सत्य का गला घोटने यही के समान होगा जिसे मेरे पिता कबीर साहब ने अपने शब्दों द्वारा प्रकट किया है तथा उनके सिद्धांतों को नष्ट करने का प्रयत्न करना भी उनकी ही हत्या करने के तुल्य होगा, जो मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। कहते हैं कि इनके इस प्रकार स्पष्ट कह देने पर कबीर साहब के अनेक अनुयायी इनमें बहुत रुष्ट हो गए और इनके प्रति विरुद्ध भाव प्रकट करते हुए उन्होंने यहाँ तक बढ़ डाला कि कमाल के उत्पन्न होने के कारण कबीर की वंश परम्परा ही लुप्त हो रही है।^१ अतएव इस घटना के अनुसार 'ग्रंथ साहब' में आया हुआ 'सलोक' इस अवसर पर ही कहा गया माना जा सकता है। परन्तु इस अनुमान का समर्थन उक्त रचना के केवल पूर्वाद से ही हो सकता है, उसके उत्तरार्द्ध की सगति इसके साथ नहीं लगती।

सत कमाल की विचार-धारा का मूल सत कबीर साहब के ही निर्मल

१ इतिमोहन सेन "मिडीवल मिस्टिफिज्म आफ़ इंडिया" (स्पूनर ऐंड कंपनी),

जलाशय से लगा हुआ प्रतीत होता है। ये उन्हीं की भाँति सच्चे हृदय को बाह्य साधनाओं से कहीं अधिक महत्व देते हैं और आसुबश इधर उधर मटकनेवालों को सचेत भी करते हैं। उन्हीं के समान सिद्धान्त व ये राजा व रक दोनों को एक समान देखते हैं, सभी साधना साधनाओं से बढ़कर रामनाम को ही ठहराते हैं और बाहर-भीतर सब कहीं उठी एक की ज्योति के दर्शन पाते हुए समझ पड़ते हैं। जैसे,

‘काहे कू जगल जाता बच्चा, अपना दिल गलो रे सच्चा।’

‘राजा रंक दोनों बराबर, जैसे गगाजल पानी।

मान करो कोई भूपर मारो, दोनों मीठा बानी।’

‘सुख से बैठो अपने महेल मो, राम भजन नहीं अच्छा है।

अतर भीतर भई भरपूर, देखू सब ही उजाला’^१। इत्यादि

इनकी बाणी में भी कहीं कहीं प्रायः वही खरापन व चुट्टीलापन लक्षित होता है जो कबीर साहब की रचनाओं की विशेषता है। इनमें गर्व की भासा कहीं भी नहीं दीख पड़ती। इसके विपरीत इनकी नम्रता एवं दैन्यभाव के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं।

सत कमाल के जीवन काल की निश्चित तिथियों का ठीक पता नहीं चलता और न इनकी आयु के सपथ में ही अनुमान करने के लिए कोई आधार मिलता है। इनकी समाधि का होना कोई कठा-मानिकपुर में बतलाते हैं^२, तो कोई उसका पता कुँद्री के निकटवर्ती किसी स्थान के सपथ में देते हैं। किन्तु इनकी एक समाधि मगहर में कबीर साहब के रौजे के पास भी वर्तमान है^३ जो सम्भवतः इन्हीं की हो सकती है। ब्रमाण नामधारी कतिपय सूफी साधकों के भी होने के कारण उक्त वा अन्य ऐसी समाधियों के विषय में उतने निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता।

(७) धन्ना भगत

धन्नाजी ने अपने को अपनी एक रचना में जाट जाति का होना स्वीकार किया है और यह भी बतलाया है कि “गोविंद में सदा लीन रहने

१ ‘भी सत गाथा’ (इंदिरा प्रेस, पुना) ।

२ डा० मोहनसिंह ‘कबीर ऐंड दि भक्ति मूवमेंट’ १९३४ / भा० २) पृ० ९३ ।

३ डा० एफ० ई० के० ‘कबीर ऐंड हिंन पालोवर्स’ १९३१, पृ० ९६ ।

वाले छीरी नामदेव की महत्ता, तनना बुनना छोड़कर भगवान् के चरणों में प्रीति करनेवाले जुलाहे कबीर के गुण, मृत पशुओं को टोकर सदा व्यवसाय करनेवाले चमार रविदास के माया त्याग एवं घर-घर जाकर बाल बनानेवाले सेन नाई की भक्ति का हाल सुनकर मैं भी भक्तिमार्ग की ओर आकृष्ट हुआ। मेरे भाग्य जगने और मुझे भी मालिक के दर्शन हो गए^१। इस कथन से जान पड़ता है कि उक्त नामदेव, कबीर, सेन व रैदास, चन्ना के समय तक प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्हीं के आदर्श पर इन्होंने सर्व प्रथम भक्ति साधना के क्षेत्र में पदार्पण किया था। इन्होंने स्वामी रामानन्द का नाम अपनी किसी उपलब्ध रचना में नहीं लिखा है। फिर भी प्रसिद्ध है कि ये भी उक्त कबीर, सेन व रैदास की भाँति, उन स्वामीजी के बारह शिष्यों में से एक थे और इस बात का उल्लेख नामादास ने भी अपनी 'भक्तमाल' में किया है। परन्तु जैसा उन सत्तों के विषय में भी कहा जा चुका है, उनमें से भी किसी के रामानन्द के शिष्य होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। इसके सिवाय ये सभी लोग पूर्णतः समकालीन भी नहीं जान पड़ते और चन्नाजी तो इनमें सबसे छोटे और पीछे तक जीवित रहनेवाले सिद्ध होते हैं। मेकालिक ने इनके जन्म-काल का सन् १४१५ अर्थात् स० १४७२ में होना अनुमान किया है, जो कुछ पहले जान पड़ता है^२। इनके स्वामी रामानन्द का समकालीन होने तथा उनसे सम्पर्क में आने की बात का समर्थन किसी प्रकार भी नहीं होता। इनके विषय में सबसे प्रथम उल्लेख मीरासाई ने किया है और उसमें निर्दिष्ट चमत्कार पूर्ण बातों के कारण तथा उक्त सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें उचित जान पड़ता है कि इनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम अथवा द्वितीय चरण तक मानें।

ये राजस्थान के टांक इलाके के अतर्गत किसी धुन्नन वा धुवान गाँव में रहा करते थे जो छावनी देवली से बीस मील की दूरी पर है। इनका पैतृक व्यवसाय कृषि का था और इनके परिवार की स्थिति जीवनी साधारण थी। गुरु ब्रज्जनदेव ने इनके संरक्ष में कहा है कि इन्होंने 'बालमुनि' के अनुसार भगवद्भक्ति की थी^३

१. 'श्री गुरु प्रदसादिव' (तरखतारख सस्करख) राग आस्र, पद २, पृ० ४८७-८

२. मेकालिक 'स्मिथ रैनिजन' (बोल्स ५) पृ० १०६।

३. 'प्रथ साहव' "भनैसैविया बालमुनि" पृ० ११९२।

और यह बात प्रसिद्ध भी है कि इन्हें भगवत् के दर्शन बहुत कम अवस्था में ही हुए थे। इनके सबध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के अनुसार इन्होंने भगवान् की मूर्ति को इठात् मोतन कराया था। एक अन्य प्रसिद्धि के अनुसार एक बार इन्होंने खेत में डालने के लिए मुरझित गेहूँ के बीज को अपने घर आये हुए हरिमत्ता को खिला दिया और अपने पिता के क्रुद्ध हाथों के मय से खेत में जाकर यों ही हल चला आये। नामादास कहते हैं कि इनके मज्जन का प्रभाव ऐसा था कि उस खेत में बिना बोये ही बीज उग आये और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। 'मत्तमाल' के टीकाकार प्रियादास ने इस त्रिषय का और भी विग्रह रूप में वर्णन किया है और अन्य चरित-लेखकों ने भी घन्ना के सबध में लिखते समय उस घटना की चर्चा की है।

इनका एक सरल हृदय गृहस्थ व किसान होना इनके एक निज रचित पद से भी सिद्ध है। यहाँ पर ये कहते हैं कि 'हे भगवन्, मैं तेरी आराती करता हूँ। तू अपने मत्तो के मनोरथ पूर्ण किया करता है। अतएव मैं भी तुम्ह से अपने लिए कुछ माँग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे आटा, दाल और घी दे जिसे खाकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहा करे।'

स्वभाव मेरी यह भी इच्छा है कि तेरी कृपा से मुझे पहनने के लिए जूता और कपड़ा भी मिल जाय, मेरे खेत में अच्छा

अन्न पैदा हुआ करे और मेरे घर अच्छी लगहर दूध देनेवाली गाय, मैंस तथा एक तेज चलनेवाली अच्छी घोड़ी भी रहा करे। मैं इन सबके साथ अपने घर में रहनेवाली एक सुदरी स्त्री भी चाहता हूँ'। इससे पता चलता कि ये घर से कभी विरक्त नहीं रहे, बल्कि सदा अपने पैतृक व्यवसाय में लगे हुए ही भगवद्भजन करने का आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याण कारक समझते रहे। इनके सांसारिक जीवन की घटनाओं का पता हमें अभी तक नहीं मिला और न आज तक वही निहित हो सका कि इन्होंने किन किन पदों की रचना की थी। इनके केवल चारपद गुरु अर्जुनदेव द्वारा सम्पादित 'आदिग्रन्थ' में संग्रहीत हैं जिनमें से दो के त्रिषयों का संकेत ऊपर दिया जा चुका है।

१. 'धन्व घन्ना के मगति को निनदि बीज अकुर ।' ६२।

२. 'ग्रंथ सादब' (तरखनारण) पनासरी पद १ ६९५।

इनके शेष दो पदों में हमें इनके आध्यात्मिक जीवन के आदर्श की भी एक कलक मिल जाती है। ये कहते हैं कि 'आवागमन' में ही अनेक जन्म व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक शानि नहीं मिली। लोभ व काम की शोर सदा प्रवृत्त रहनेवाले मन के कारण भगवान् को भी भूल गया। अपने कहनाय की बातों से अनभिज्ञ मन को विषय का फल भी मधुर सिद्धांत प्रतीत होता है और उसकी प्रीति सद्गुणों से भी हट जाती है। वास्तविक युक्ति को जानकर उसे अपने हृदय में अपनाते नहीं बनता और यमराज के यहाँ व्यर्थ की ठोकें पानी पड़ती हैं। जिसके हृदय में सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो गया, उसका मन एकनिष्ठ हो जाता है और वही 'प्रेम भगति' को पहचान पाता है और वही अंत में मुक्ति का अधिकारी भी होता है। अज्ञेयोंति के प्रकट हुए बिना प्रभु की पहचान भी कभी संभव नहीं और घन्ना भी इसी प्रकार अपने 'धरणीधर' धन को पाकर सतों की भेषी में प्रविष्ट हुआ^१। इसी प्रकार ये अपने मन को संशोधित करके भी कहते हैं कि "अजी, तू ऐसा क्यों नहीं समझ लेता कि 'दयालु दामोदर' के अतिरिक्त अन्य को महत्त्व देकर घूमना-फिरना व्यर्थ है। समझ लो कि जो भगवान् करते हैं, वही होता है और इसमें किसी का भी चाग नहीं। वह मालिक ऐसा है जो माता के गर्भ में ही पानी से मानव-शरीर को भीरवता है। कुमो का पीछा जल में बिना किसी आधार के भी पैलता है। भगवान् की महिमा सोचने समझने की बात है। घन्ना का कहना है कि 'रे जीव, मुझे अपनी चिंता भी न करनी चाहिए; क्योंकि वास्तव में छिद्रहीन पत्थर के भीतर भी उसका कीड़ा भली भाँति सुरक्षित व जीवित रह जाता है'^२। घन्ना के इन सीधे सादे शब्दों से इनके सरल हृदय तथा सच्चे ईश्वर विश्वास की एक सुंदर झलक मिल जाती है।

१. 'अधस्तव' (तरवारण) अष्टि पद १, पृ० ४८७।

२. वही, अष्टा पद ३, पृ० ४८८।

चतुर्थ अध्याय

पंथ-निर्माण का सूत्रपात (सं० १५५०:१६००)

१. सामान्य परिचय

कबीर साहब की रचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि उन्होंने किसी सम्प्रदाय के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया था और न किसी पूर्वकालीन मत का पुनरुद्धार कर उसके आधार पर किसी नये पथ की ही नींव डाली थी। उनका प्रधान उद्देश्य, प्रचलित धर्मों के अनुपादियों की विविध विडवनाओं की आलोचना कर उनका ध्यान कबीर साहब मूल प्रश्न की ओर आकृष्ट करना था। उनका कहना था कि धर्म के नाम पर जितने भी पाद कर लिये जाते हैं, वे अथवा जो-जो धारणार्थ साधारणतः बनायी जाती हैं, वे सभी निरर्थक व निराधार हैं और हमारे मानव-जीवन के आदर्शानुसार उनका कुछ भी महत्त्व नहीं। इस प्रकार की बातें साम्प्रदायिक होने की जगह प्रायः हानिकर ही सिद्ध होती हैं और उनके कारण पारस्परिक द्वेष व पाखण्ड की प्रवृत्ति बढ़ा करती है। उनके विचार से अपने धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए किसी एक जन-समूह का सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं। धर्म का मूल तत्त्व सब जिन के व्यक्तिगत चिंतन तथा उसके अपने विश्वास के अनुसार स्वरूप ग्रहण करता है और सभी को अपनी अपनी पहुँच के अनुपात से उसकी अनुभूति हुआ करती है, जिस कारण हृदय के शुद्ध व सच्चा रहने पर उसमें प्रेम व सतोष के भाव आप से आप जाग्रत हो उठते हैं और उसके लिए किसी वर्ग या समुदाय का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक नहीं रह जाता।

परंतु जैसा प्रायः देखा गया है, किसी मतविशेष के प्रवर्तक को अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए बहुधा संगठन करने की भी इच्छा हो जाया करती है और वह अपने अनुपादियों को इसके लिए आवश्यक उपदेश देने लगता

है। उसे इस बात की अभिलाषा रहती है कि मेरे सिद्धांत किस प्रकार अधिक से अधिक सफलता के साथ प्रचलित हों और मेरे मत के अनुयायी अधिक से अधिक सख्या में विद्यमान रहें। इसी कारण यह पंथ निर्माण अपनी मृत्यु के अवसर पर अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी की प्रवृत्ति नियुक्त करता है और सफल प्रचार के लिए कुछ न कुछ कार्य-कर्म भी निर्धारित कर देता है। कबीर साहब ने, जहाँ तक पता चलता है, कभी किसी वर्ग वा सम्प्रदाय की स्थापना के प्रयत्न नहीं किये थे और न उसके लिए कोई कार्य-कर्म ही-निश्चित किये थे। उनके देहावसान के अनंतर उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों के प्रचार की चेष्टा की और इस प्रकार क्रमशः 'कबीर पंथ' नाम का एक वर्ग-विशेष अस्तित्व में आ गया। किंतु 'नानक-पंथ', 'दादू पंथ' जैसे अन्य वर्गों को स्वयं उनके मूल प्रवर्तकों ने ही जन्म दिया था और उन्हीं के आदेशानुसार उनका प्रचार-कार्य भी आगे बढ़ा था। 'कबीर पंथ' की स्थापना का ठीक समय ज्ञात नहीं, किंतु इतना प्रायः निश्चित समझना चाहिए कि उसका वास्तविक सगठन 'नानक पंथ' के अस्तित्व के आ जाने पर ही हुआ होगा। कबीर साहब के मत में विश्वास रखनेवाले साधु पहले उन्हीं की भाँति इधर उधर घूमकर उपदेश दिया करते थे और उनकी कोई मुख्यस्थित संस्था न थी। 'कबीर पंथ' के सर्वप्रथम प्रसिद्ध प्रचारक सुरत गोपाल ने कदाचित् इस प्रकार भ्रमण करते समय ही जगन्नाथपुरी में अपना शरीर त्याग दिया था।

परंतु 'नानक-पंथ' के मूल प्रवर्तक गुरु नानक देव ने अपने मत के प्रचारार्थ सरते समय अपने विश्वसनीय साथी लहना को 'अगद' नाम देकर उसे विधिपूर्वक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने अनुयायियों को अपनी जगह उसका अनुसरण करने का भी आदेश दिया। तब से इस नियम का पालन क्रमशः उनके पीछे आनेवाले अन्य सभी नानक-पंथ व कबीर-पंथ गुरुओं ने भी प्रायः एक समान किया और अपने वर्ग के अनुयायियों को सुमगठित कर पथ की बातों के प्रचार के लिए अनेक योजनाएँ भी प्रस्तुत कीं। नानक पंथ को एक पृथक् वर्ग के रूप में रखने की यह प्रवृत्ति निरंतर अधिकाधिक बढ़ती ही चली गई और अंत में एक शुद्ध आध्यात्मिक साधकों का समुदाय 'सिख' नामक एक जाति-विशेष के रूप में परिणत हो गया। कबीर पंथ का

मूल प्रवर्तक जो भी रहा हो, उसके निर्माण के भी प्रथम प्रयत्न कदाचित् कुछ इसी प्रकार से हुए थे और उसका प्रारम्भिक रूप भी पहले संभवतः किसी सदेशवाहक उत्साही व्यक्तियों का एक साधारण समुदाय मात्र ही रहा था। किंतु पृथक् अस्तित्व की उच्च प्रवृत्ति ने क्रमशः उसे भी प्रभावित कर डाला और आगे चलकर उसको भी एक सम्प्रदाय विशिष्ट के रूप में ही सीमित व संकुचित बनकर रह जाना पड़ा। 'नानक पथ' की स्थापना के पहले 'कबीर पथ' के किसी सुस्पष्ट स्थित रूप का पता नहीं चलता।

फिर भी पथ निर्माण के इस प्रयोगकाल में हमें कुछ ऐसे संत भी मिलते हैं, जिन्होंने अपना कोई भी पथ नहीं चलाया। उन्होंने कबीर साहब द्वारा प्रस्तुत दिये गए वातावरण में अपने अपने मतों की मूल धारणाएँ निश्चित कीं, उनके अनुसार जीवन यापन का प्रयत्न किया और अपनी-अपनी बानियाँ भी रचीं। ऐसे संतों में संत जभनाथ, शैल फरीद फुटकर संत ब्रह्म, संत सिंगाजी तथा संत भीखमजी थे, जिनका परिचय इस अध्याय में पद्यास्थल आगे चलकर दिया गया है। इन लोगों में भी शैल फरीद ब्रह्म वस्तुतः सूफी थे और जभनाथ का भी संभव कदाचित् 'नाथ पथ' से रह चुका था और इन्हें अपने-अपने मूल सम्प्रदायों से पृथक् होने की कभी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी थी। परन्तु अपने निजी व्यापक सिद्धांतों को इन्होंने स्वतंत्ररूप से ही निश्चित किया था और उस अन्य दो संतों की भाँति वे भी उनके अनुसार अपनी साधनाओं में सदा प्रवृत्त रहे थे। इनके सिवाय इस युग के प्रसिद्ध भक्तों व अन्य सन्तों में भी अनेक ऐसे हुए जिन पर संतमत का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा था और जिन्होंने उन्हें अपनी रचनाओं द्वारा प्रकट भी किया था। इनकी उपलब्ध रचनाओं में केवल मावसाय्य ही नहीं मिलता, प्रत्युत कहीं कहीं इन्होंने अपने शब्द व वाक्य तक ठीक वे ही रखे हैं जो संतों की बानियों में पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोगों में भक्त सूरदास, भक्ति मुहम्मद जायसी व मीराबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

महाकवि सूरदास का जीवन-काल स० १५४०-१६२० समझा जाता है जिस कारण इनका रचना काल इस प्रथम युग में ही आ जाता है। वे एक समुल्लोपासक भक्त थे और 'मन बानी को अगम अगोचर' भक्त सूरदास 'अविगत' की 'गति' को अनिर्वचनीय वा अकथनीय समझते थे। इन्होंने अपने 'भ्रमरगीत' वाले पदों में 'निर्गुन' के

प्रति व्यगमरी बातें कहलाकर और उसके विषय में 'निर्गुन कीन देस को बासा' जैसे प्रश्न कराकर उसका उपहास भी कराया था। फिर भी हमें इनकी रचनाओं के अतर्गत ऐसे कुछ स्थल भी मिलते हैं जिनमें इनके सतमत द्वारा प्रभावित होने के विषय में स्पष्ट प्रमाण पाये जाते हैं। जैसे,

‘रे मन आपुकी पहिचानि ।

सत जनम तै भ्रमत खोयो, अजहु तौ बलु जानि ॥

पयो मृगा कस्तुरि भूलै, सुनौ ताके पास ।

भ्रमतही यह दोरि हँदै, जवहि पावै बास ॥ इत्यादि ॥’^१

‘जौलौ सतसरूप नहि स्मृत ।

सौलौ मृगमद नाभि निहारै, विरत सकल बन भूक्त ॥’^२

‘अपुनयो आपुनही विसर्यो ।

जैसे खान काँच मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूँकि मर्यो ॥ इत्यादि ॥’^३

‘अपुनयो आपुनहि में पायो ।

सम्दहि सन्द भयो उजियारौ, सतगुरु भेद बतायो ॥’ इत्यादि^४

और इन चार उदाहरणों में से तीसरे का पूरा पद प्रायः वही है जो कधीर पद्य के ‘बीजक’ में ‘अपनयो आपुही विसरी’ से आरम्भ होकर दिखाई पड़ता है।^५

मीराबाई का जीवन-काल इसी प्रकार स० १५५५-१६०३ माना जाता है और वह भी इस युग के ही अतर्गत पड़ता है। मीराबाई के इष्टदेव गिरधर नामर नामधारी भीकृष्णचंद्र हैं जो सगुणरूप भगवान् समझे जाते हैं और जिनकी सुन्दर छवि के वर्णन तथा जिनके गुणों के गान में वे सदा

लीन रहना पसंद करती हैं। उनकी भावना से अलग रह

मीराबाई कर इनका एक क्षण के लिए भी जीना असंभव है। ये

उन्हें अपने पूर्व जन्म का साथी भी बतलाती हैं और उन्हें

‘पिव’, ‘साजण’ वा ‘खैयाँ’ जैसे शब्दों द्वारा अभिहित करती हुई दीख पड़ती हैं। फिर भी वे ‘गोपाल’ इनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं और न वह उच्च सगुणरूप भगवान् के एक अवतार मात्र का बोधक मात्र है। ये उस

१ ‘सरसनामर’ (वासी नामरी प्रचारिणी सभा, स्मृ १९३४) पद ७०, पृ० ३८।

२. वही, पद ३६८, पृ० १९७।

३. वही, पद ३६९, पृ० १९७ ८।

४. वही, पद ४५७, पृ० २४० १।

५. दे० ‘बीजक’ शब्द २६, पृ० २३५ (विचरदासा सत्वरण, प्रयाग)।

प्रियतम को अपने अनेक पदों में 'निर्गुण', 'निरञ्जन', 'अविनाशी' आदि भी कहती हैं जिस कारण इनका उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान लेना भी स्पष्ट लक्षित होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने कई पदों में उसका वर्णन इस प्रकार किया है जिससे जान पड़ता है कि वह वास्तव में न तो सगुण है, न निर्गुण ही है, अपितु इन दोनों से परे ही वह अनिर्वचनीय वस्तु है जिसे सतों ने बहुधा अपना रचनाओं द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मीराबाई ने अपने कई पदों में सत रैदास के प्रभाव को भी स्वीकार किया है और कहा है कि उन्होंने सतगुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की उपलब्धि हुई और मैं अपने पिप को पहचान पाया।

तदनुसार मीराबाई की रचनाओं में हमें कबीर साहब, रैदास जैसे सतों की भाँति 'रिड के रहस्य' का परिचय भी दिया हुआ मिलता है। ये भी प्रायः उन्हीं के शब्दों में वहाँ 'त्रिजुटी महल' में झरोखे से झाँकी लगाने तथा 'सुन्न महल में सुरत जमाकर सुख की सेज बिछाने' की चर्चा करती हुई दीख पड़ती हैं^१। अथवा 'सेक सुयमया'^२ व 'गगन

मीराबाई व महल^३ की सेज' पर अपने प्रियतम के साथ मिलने के प्रसंग सत-मत का वर्णन करती हुई भी जान पड़ती हैं। उसी 'सेक' वाले पद को इन्होंने अन्वय 'अगम अटारी'^४, 'अगम का देस'^५ या 'अमरलोक'^६ का भी नाम दिया है और उसकी स्थिति से प्रभावित होकर इन्होंने बिना करताल के पखावज का बाजा एव 'अणहद की ककार' सुनने का पता बतलाया है^७। मीराबाई को इस प्रकार सतों के प्रसिद्ध 'सुरत शब्दयोग' का भी परिचय प्राप्त है और इसके अर्थ में इन्होंने 'सुरतनिरत', 'वषद', 'निजनाम', 'सुमिरन व 'अमररस' शब्दों के प्रयोग किये हैं। इसके सिवाय इन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं पर उस शुद्धाचरण वा अपने 'धीनवरत' की भी चर्चा की है^८ जो सतमत के अनुसार परमावश्यक है और ठीक सतों

१. 'मीराबाई की पदावली' (साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) तृतीय संस्करण, पद ११, पृ० ५।

२. वही, पद २२, पृ० १४।

३. वही, पद ७२, पृ० २७।

४. वही, पद १५२, पृ० ५५।

५. वही, पद १९२, पृ० ६४ - ५।

६. वही, पद १५१, पृ० ५२।

७. वही, पद २३, पृ० १०

८. वही, पद २३, पृ० १०।

की ही भाँति इन्होंने संतगुरु के सद्गुरु के अपने ऊपर पड़े हुए प्रभाव का भी वर्णन किया है। इनका कहना है कि,

‘संतगुरु मिलिया सुज गिछानी, ऐसा ग्रह मैं शती।

सगुरा सूर अमृत पीवे, निगुरा प्यासा जाती ॥’ १६७ ॥^१

और अपने निषय में इन्होंने एक स्थल पर इस प्रकार वर्णन किया है जिससे प्रतीत होता है कि ये वास्तव में संतों की परम्परा में ही आ जाती हैं।

जैसे,

‘रैदास सत मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा मुरत सहदानी।

मैं मिली जाव पाय पिय अपना, तब मेरी पीर बुझानी ॥’ १५६ ॥^२

मलिक मुहम्मद जायसी नामक प्रसिद्ध सूफी कवि का भी जीवन-काल (स० १५५१: १६४८) लगभग इसी युग के अंतर्गत पड़ता है और इनकी रचनाओं को भी देखने से पता चलता है कि उक्त समय में प्रचलित सतमत-द्वारा वे भी किसी न किसी प्रकार प्रभावित हुए थे। जायसी को

इस्लाम धर्म पर बड़ी आस्था थी और इन्होंने अपनी

जायसी रचनाओं में उसे भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर व्यक्त किया है, तथा,

‘तेहि मई पथ कहीं भग गाई, जेहि दूनो जग छाज बढ़ाई।

छो बड पड मुहम्मद केरा, है निरमल कविलास बसेरा ॥’^३

कहकर उसे सर्वभेष्ट बतलाने का भा प्रयत्न किया है। फिर भी इनकी कृतियों में कहीं कहीं ऐसे भाव भी दीख पड़ते हैं जिनसे ये कबीर साहब द्वारा प्रभावित जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए,

‘भासु के रक्त पिता के बिंदू, उपजे दुवौ गुरुक औ हिंदू ॥’^४

मैं इन्होंने प्रायः कबीर साहब के ही शब्दों में हिंदू एवं मुसलमान में एक प्रकार की मौलिक समानता दिखलाने की चेष्टा की है। इन्होंने ‘पद्मावत’ में जो सिंहलगढ़ पर विजय प्राप्त करने का संकेत देते हुए कायागढ़ का रूपक बाँधा है^५, वह कबीर साहब के ‘क्यू लीजै गढ़ बका भाई’^६ आदि के

१ ‘मोराशर की बदावती’ (हिंदी साहित्य-अभिलेखन, प्रयाग) तृतीय संस्करण १९०६ पृ० ६८।

२ वही, पृ० ५१।

३ ‘जायसी प्रभावली’ (ताशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन् १९२४) पृ० २५२।

४ वही, पृ० २४४।

५ वही, पृ० १००।

६ ‘कबीर प्रभावली’ (ताशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन् १९२८) पृ० २०८ पद ३५९।

आधार पर ही खड़ा किया गया ज्ञान पड़ता है तथा इनका 'बूँदहि समुद्र समान'^१ आदि भी ठीक उन्हीं के 'बूँद समानी समुद्र में'^२ के अनुकरण में कहा गया प्रतीत होता है। इनकी 'अखरावट' की तो अनेक पत्तियाँ, जैसे कबीर साहब की रचनाओं के पढ़ने के अनंतर ही लिखी गईं जान पड़ती हैं।

मीराबाई के उपर्युक्त प्रकार से प्रकट किये सतमत द्वारा प्रभावित अनेक विचारों के आधार पर उन्हें बहुत से विद्वान शुद्ध सतमत की अनुगामिनी समझते हुए से जान पड़ते हैं, और उनके अनुसार उन्हें सत परम्परा के संतों में ही स्थान मिलना चाहिए। मीराबाई की कुछ रचनाएँ सितों के 'गुरु प्रथ साहब' के परकालीन संस्करणों में पायी जाती हैं जिनसे मीराबाई जिससे भावे लोभ इस बात की पुष्टि करते हैं। परंतु संत थीं? केवल इतने से ही मीराबाई को सत-परम्परा के अंतर्गत मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। मीराबाई निर्गुण एवं सगुण से परे या परास्पर परमात्मा को अपना इष्टदेव कहती हुई भी मूर्ति की उपासना को ही अपनी साधना का आधार मानती थीं। उनके हृदय में भोक्तृभूचन्द्र के भौंदर्य एवं गुण तथा लीलाओं के ही प्रति विशेष आकर्षण बिल पड़ता है और उनकी प्रगाढ़ रागानुगा भक्ति का विकास उस लोक सप्पह के उच्च स्तर तक पहुँचता हुआ नहीं लक्षित होता जिसे संतों के कार्यक्रम का एक प्रधान चैन समझना चाहिए। इसके विनाश 'गुरु प्रथ साहब' के उक्त संस्करणों में मीराबाई के अतिरिक्त भक्त परमानंद व भक्त गोविंद-जैसे लोगों की भी रचनाएँ संगृहीत हैं, जिन्हें 'सत परम्परा' में सम्मिलित नहीं किया जाता तथा भक्त सुरदास की कतिपय रचनाएँ उसके प्रारंभिक संस्करण में भी पायी जाती हैं, और ऐसा होने पर भी उन्हें सदा सगुण भक्तों में ही गिना जाता है। अतएव मीराबाई को यदि संतों का भेदी में रखा भी जाय, तो उन्हें अधिक से अधिक पक्षों के पथ प्रदर्शक संतों की कौटि में ही गिन सकते हैं।

२. कबीर-पंथ

इसमें सदेह नहीं कि कबीर साहब का जीवन काल में ही उनके अनेक अनुयायी बन चुके थे, किंतु फिर भी इतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी सदावता से इन्होंने किसी पथ विशेष के निर्माण का

१ 'जायसी प्रभावला' (वा० ना० प्र० समा, सन् १९२४) पृ० ३३९।

२ 'कबीर प्रभावला' (वा० ना० प्र० समा, सन् १९२८) पृ० १७, छा० ३।

आयोजन भी किया था। सच तो यह है कि कबीर साहब ने सदा एक अत्यंत सार्वभौमिक धर्म का ही उपदेश दिया था जिसे कबीर साहब किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने की कोई आवश्यकता व कबीर पंथ न थी और न उनका कोई पथ चलाना अथवा उसे संगठित कर उसके प्रचारार्थ अपने शिष्यों को नियुक्त करना कोई अर्थ ही रखता था। उनके शिष्यों में से भी कम से कम एक अर्थात् कमाल उन्ही की भाँति पथ रचना के विरुद्ध थे, जैसा कि हम उनके प्रसंग में देख आए हैं। श्री नाभादास ने उनके अन्य शिष्यों में से पद्मनाभ का नाम लिया है और बतलाया है कि कबीर की कृपा से उन्होंने किस प्रकार परमतत्त्व का परिचय प्राप्त किया था और केवल नाम को ही सब कुछ मानकर उसे अपना लिया था^१। 'भक्तमाल' के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास ने उनके छप्पथ पर टिप्पणी करते हुए पद्मनाभ द्वारा राम नाम के सहारे किसी फोड़ी के नीरोप हो जाने का चमत्कारपूर्ण प्रसंग भी उद्धृत किया है, किंतु वे भी उनके किसी पथ चलाने की चर्चा नहीं करते। किता पद्मनाभ द्वारा अयोध्या में 'राम कबीर-पथ' के प्रचार का अनुमान कबीर पंथी लोग अवश्य करते हैं, परन्तु उक्त दोनों पद्मनाभों का एक दोना किसी ऐतिहासिक आधार पर सिद्ध नहीं होता। कबीर साहब के समसामयिक एक पद्मनाभ के विषय में प्रसिद्ध है कि वे गुजरात प्रदेश के नागर ब्राह्मण थे और उन्होंने सं० १५१२ में 'कहानदके प्रबन्ध' नाम का एक इतिहास ग्रंथ गुजराती भाषा में लिखा था^२। उनका ग्रंथ उपलब्ध है, किंतु उससे अथवा अन्य किसी आधार पर भी उनके कबीर शिष्य होने का पता नहीं चलता और न यही बात होता है कि उन्होंने कोई पंथ भी चलाया था। गुजरात प्रदेश में प्रचलित कबीर पथ से भी उनका कोई संबंध सिद्ध नहीं होता।

कबीर पंथीय साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कबीर साहब ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को चारों दिशाओं में इस निमित्त भेजा था कि वे जाकर उनके मत का प्रचार करें और उनके नाम भी चम्पबुज, बकेजी, सहनेजी और धर्मदास बतलाये गए हैं। इनमें से प्रथमतः के संबंध में प्रायः

कुछ भी ज्ञात नहीं, किंतु चौथे अर्थात् धर्मदास द्वारा द्वादश पथ 'कबीर पथ' की 'धर्मदासी शाखा' का मध्य प्रदेश में चलाया जाना बहुत प्रसिद्ध है और यह शाखा आज भी

१ 'भक्तमाल' 'कबीर कृपा से परमतत्त्व, पद्मनाभ परचै लखी'। १८।

२ के० एम्० श्रवरी 'आर्यल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर' बंबई, १९१४, पृ० ४८।

विविध उपशाखाओं में विभक्त होकर प्रचलित है। कबीर-पथ के ग्रंथों में कबीर के नाम पर बारह ऐसे पथों के प्रचलित किये जाने की भी चर्चा है जो वास्तव में कबीर के सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रचार करते हैं। इन बारह पथों में सबके नाम दिये गए हैं और उनके मूल प्रवर्त्तकों का कुछ परिचय भी बतलाया गया है। 'अनुराग सागर' के अनुसार उक्त प्रवर्त्तक दूतों के नाम क्रमशः 'मृत्यु अधा', 'तिमिर-दूत', 'अध अचेत', 'मनभग', 'ज्ञानभगा', 'मकरद', 'चितमग', 'अकिलमग', 'विसमर', 'नकटा', 'दुरागदानि' तथा 'हसमुनि' हैं और इन सभी ने सच्चे मार्ग का अनुसरण ठीक ठीक नहीं किया है^१। इन बारहों नामों का कुछ कुछ परिचय हमें तुलसी साहेब के 'घट रामायन' तथा परमानन्द साहेब के 'कबीर-म-शूर' नामक ग्रंथों की सहायता से मिलता है^२। इनसे ज्ञान पड़ता है कि ये नाम वास्तव में क्रमशः नारायणदास, मागोदास, सुरत गोपाल, साहेबदास, टंकसारी-पथ प्रवर्त्तक, कमाली, भगवान् दास, प्राणनाथ, जमजीवनदास, तत्वाजीवा तथा गरीबदास के हैं और इनके पथ आज भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रसिद्ध हैं। इन बारहों पथों के नाम कबीर साहब द्वारा धर्मदास के प्रति बतलाये गए हैं और इस तालिका के अन्तर्गत धर्मदास की शाखा का स्वभावतः नाम भी नहीं आता, अतएव स्पष्ट है कि इनके कुछ न कुछ सिद्धांत उक्त शाखा के प्रतिकूल पड़ते हैं अथवा प्रथकर्ता का उद्देश्य उक्त शाखा को इन बारहों से बढ़ाकर बतलाने का ही हो सकता है।

जो हो, इतना तो निश्चित है कि कबीर साहब का विचार नवीन पथ के निर्माण के विपरीत होने पर भी उनके शिष्यों व प्रशिष्यों के हृदय में उनके नाम पर कोई न कोई पथ चलाने की प्रवृत्ति अतः में हो ही गई और उनकी धानियों का संग्रह, उनके सिद्धान्तों का प्रचार तथा उनके द्वारा

निर्दिष्ट भिन्न भिन्न साधनों की व्याख्या के रूप में भिन्न-कबीर पथ का भिन्न प्रकार के उद्योग भी आरम्भ हो गए। तदनुसार हम

आरम्भ देखते हैं कि कबीर साहब का देशांत हो जाने के कुछ

समय के अनंतर कबीर पथ के नाम पर अनेक सरथाएँ चल पड़ीं और उनके अलग अलग मठ एवं प्रधान तीर्थादि भी स्थापित होने लगे। उक्त गुरु पथों के विषय में थोड़ा चलाते से भी ज्ञान पड़ता है कि 'अनुराग सागर' की रचना के समय, अर्थात् समभवतः विक्रम की

१ 'अनुराग सागर' बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, १९२७) पृ० ९० २।

२ 'घट रामायन' पृ० २३४ ५ व 'कबीर-म-शूर' पृ० २९६।

अठारहवीं शताब्दी के अंत तक वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, काठियावाड़, बड़ोदा, गुजरात, बिहार आदि प्रदेशों तक कबीर पथ पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया था और उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के भाव भी जाग्रत होने लगे थे। इस समय 'कबीर पथ' का प्रचार किसी न किसी शाखा के रूप में भारतवर्ष के मायः प्रत्येक कोने में हो चुका है और जहाँ-जहाँ पर इसकी शाखा वा उपशाखा नहीं है, वहाँ पर भी कबीर साहब द्वारा न्यूनाधिक प्रभावित किसी न किसी सन के मत का अस्तित्व है। कबीरपथियों की संख्या अधिक न भी हो, तो भी कबीर साहब के आदर्शों को माननेवाले लोगों की आत्मा भी कमी नहीं है।

(१) काशी शाखा

प्रचलित कबीर पथ के प्रमुख प्रवर्तकों में सुरतगोपाल का नाम लिया जाता है जिन्हें 'अनुराग सागर' में अध्व अचेत कहा गया है। प्रसिद्ध है कि ये कबीर साहब के शिष्य थे और इन्होंने पथ की काशीवाली वा कबीर-चौरावाली शाखा को प्रचलित किया था। विशप बेस्टकाट ने उक्त शाखा की गुरु परम्परा की तालिका में इनका नाम चौथा दिया है। सुरतगोपाल और किसी श्यामदास का नाम सर्वप्रथम रखा है। इनकी गद्दी का भी होना ये सन् १५५६ वा स० १६१६ बतलाते हैं और इनका समाधि लेना ३५ वर्षों के अनंतर सन् १५६४ वा स० १६५१ में ठहराते हैं। परन्तु उक्त तालिका के तैयार करने में स्वीकृत आधार वे बनारस व किसी बैरागी को बतलाते हैं जिसकी जानकारी कई बातों में प्रचलित जनश्रुति से मेल खाती नहीं दीखती। उधर कबीरपथीय ग्रंथ 'गुरुमहात्म्य' (पृ० १२) से पता चलता है कि कबीरचौरा की शाखा द्वारा स्वीकृत गुरु परम्परा के अनुसार कबीर साहब के अनंतर पहला नाम सुरतगोपाल का आता है और श्यामदास का नाम उसके अनंतर तीसरा पढ़ता है^१। इस तालिका के अनुसार कबीर साहब के अतिरिक्त २०वें गुरु रामविलास दास हैं, जो कदाचित् इस समय भी वर्तमान हैं। अब यदि

- १ १ कबीर, २ सुरतगोपाल, ३ ज्ञानदास, ४ श्यामदास, ५ लालदास, ६ हरिदास, ७ सानलदास, ८ सुरदास, ९ हुनासदास, १० माधोदास, ११ कोकिलदास, १२ रामदास, १३ महादास, १४ हरिदास, १५ सुरदास, १६ पूरनदास, १७ निर्मलदास, १८ रंगीदास, १९ जगन्नाथ, २० प्रेमदास, २१ रामविलास दास।

कबीर साहब का मृत्यु काल हम स० १५०५ मानते हैं, जैसा पहले अनुमान किया भी जा चुका है, तो इस समय स० २००७ तक ५०० वर्ष हो जाते हैं, और प्रत्येक गुरु के गद्दी काल का माध्यम २५ वर्ष मान लेने पर उक्त तानिका प्रायः ठीक जान पड़ती है। ऐसा होने पर सुरतगोपाल का कबीर साहब के अनन्तर ही पथ का प्रवर्धक बन जाना व गद्दी पर बैठना असम्भव नहीं प्रतीत होता। प्रसिद्ध है कि सुरतगोपाल जाति के ब्राह्मण थे और उन्होंने 'अमरसुखनिधान' नामक ग्रंथ की रचना की थी। परंतु 'अमरसुखनिधान' के विषय अथवा उसकी मापा पर भी विचार करने पर

१. निर्या — सन पर-वा के सभी पथों की गुरुद्वियों के नामों की नामान्तिकानहीं मिलती और न मिलती हैं उनमें भी अधिकतर किसी समय का उल्लेख नहीं मिल पता। केवल 'मानक पथ' व प्रथम दास गुरुओं के जीवन काल तथा 'बाबरी-पथ' के अंतिम ९ गुरुओं के श्रुत्युक्त वापता निरविवर रूप से मिलता है। इसके सिवाय नत्त तान्त्री सम्प्रदाय का बोम्बा दाता के प्रथम चार गुरुओं तथा इस प्रकार राधा-रामजी स्नाना के भी प्रथम चार स्रोतों के विषय में कह सकते हैं। तानक पथ के अंतिम ९ गुरुओं का गद्दी काल १०० वर्ष होता है जिसका माध्यम लगभग ११ वर्षों का पड़ता है और इस प्रकार 'बाबरी पथ' के वर्तमान को छोड़कर छप अंतिम ७ गुरुओं का गद्दी-काल २१५ वर्षों का है जिसका माध्यम लगभग ३१ वर्षों का निरन्तर है। फिर इस प्रकार उक्त ३ अंतिम सत्तासी महलों का कार्य-काल ८२ वर्षों का माध्यम २७ वर्षों होता है तथा 'सत्सी' के भी वर्तमान को छोड़कर ८५ तान गुरुओं का समय ५९ वर्षों होता है जिसका माध्यम लगभग १९ वर्षों का होता है। इसके सिवाय 'बाबरी सम्प्रदाय' के विनोदानंद (सू० सं० १७३१) के अनन्तर बाबा श्रुतिनिधान (सू० सं० १९९०) तक के वर्तमान महलों को छोड़कर छप महलों के समय १२८ वर्षों का यदि माध्यम निकाला जाय तो वह भी ३२ वर्षों का होता है तथा इसी प्रकार 'निरवरी सम्प्रदाय' के भी गुरुओं की गद्दी-काल में हरिदास (सू० सं० १७००) के अनन्तर गंगादास के उत्तराधिकारी नरसिंहदास के मक्त बनन के समय, अर्थात् स० १८४९ तक ६ महलों के १४५ वर्षों का माध्यम निकाला जाय तो वह भी २४ वर्षों का होता है। अतएव, उक्त द्वाँ माध्यमों अर्थात् १९, ३१, २७, १९, ३२ व २४ का भी यदि माध्यम निकाल लिया जाय, तो उसका परिणाम कम से कम २५ वर्षों का समय ठहरता है, जो स्रोतों के सर्ववर्धन में दशाब्धि अधिक नहीं कहा जा सकता। केवल 'राम-सनेरी सम्प्रदाय' के सुरुष में यह बात बहुत अधिक जान पड़ती है जिसका कारण भ्रम है। इस लेख में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि पन्नाव, शान्तभान ९५ आराधना अर्थात् पदचमक महलों का कार्य-काल कम दीखता है जहाँ योगी, मीमी व गुप्तगुप्त अर्थात् पुरवचालों का बड़ी संख्या पण्डितों की अधिक है।

वह पुस्तक उनकी रचना नहीं जान पड़ती। अतएव मुरतगोपाल ने कबीर पथ को किस रूप में चलाया, उसका धार्मिक संगठन कैसा था और उसके प्रचारार्थ उन्होंने किन किन साधनों के प्रयोग किये थे आदि जैसी बातों के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है।

मुरतगोपाल तथा उनके शिष्य श्यामदास की समाधियों का जगन्नाथपुरी में होना बतलाया जाता है और श्यामदास तथा लालदास एवं हरिदास अथवा सीतलदास की भी समाधियाँ कबीरचौरे में नहीं पायी जाती। मुरत गोपाल से सातवीं पीढ़ी नीचे के गुरु मुखदास की समाधि 'नीरु टीले' में वर्तमान है और कहा जाता है कि उन्हीं के समय में वह स्थान

कबीरचौरा की सर्वप्रथम पथ के अधिकार में आया था। कबीरचौरा की शाखा मूमि उसके भी पीछे, कदाचित् काशी-नरेशों की सहायता से प्राप्त की गई थी। कबीरचौरे में गुरुओं की समाधियों

का निर्माण सम्भवतः शरणदास, मुरतगोपाल के अनन्तर १४वें महत् के समय से होने लगा और वही स्थान मुख्य केंद्र भी बन गया। ये शरणदास एक योग्य और प्रभावशाली महत् जान पड़ते हैं, क्योंकि इनके समय से ही उत्त केंद्र का प्रथम मुचाब रूप से होने लगा। इन्हीं शरणदास के एक शिष्य प्रसिद्ध रामरहस दास (स० १७८२ : १८६६) ने जो गया के कबीरबाग में रहा करते थे और जिन्होंने बड़े अध्ययन और चिंतन के उपरान्त पथ के सर्वमान्य ग्रंथ 'बीजक' के कतिपय स्थलों के आधार पर अपनी 'पंचग्रंथी' पुस्तक बनायी थी। इनका पूर्वनाम रामरज द्विवेदी था और इन्होंने काशी में रहकर बहुत दिनों तक संस्कृत के दार्शनिक साहित्य का अध्ययन किया था। इनके अनुशीलन एवं गंभीर चिंतन का ही फलस्वरूप उत्त सुंदर धर्म का निर्माण था। कबीरपंथीय साहित्य में उत्त ग्रंथ का स्थान बहुत ऊँचा है और उसके आदर्श पर इधर अनेक अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई है। ऐसी रचनाओं में पूरन साहब की प्रसिद्ध 'विज्या' टीका भी है जो 'बीजक' पर ही की गई है और जो स० १६३८ में तैयार हुई थी। ये पूरन साहब बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) के निवासी थे और वहीं पर कदाचित् महत् के रूप में अपने अंतिम समय तक रहे।

कबीरचौरा का मठ काशी नगर के अंतर्गत उसी नाम के एक मुहल्ले में आज भी वर्तमान है। मुख्य कबीरचौरा स्थान पर इस समय एक मंदिर बना हुआ है जहाँ कबीर साहब के उपदेश देने का पवित्र स्थल दिखलाया जाता है। इसके पास ही एक स्थान पर उनके एक चित्र की पूजा प्रतिदिन

प्रातः काल और सायंकाल की जाती है और अनेक कबीर पयानुयायी एकत्र होकर उनकी आरती लेते और उनके स्तोत्र पढ़कर उनके प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति प्रदर्शित करते हैं। कबीरचौरा की चहारदीवारी कबीरचौरा वा आँगन के दक्खिन गली के पीछे दो आँगन और मठ घिरे हुए हैं जिनमें से पश्चिमवाले में 'नीरू टीला' है। 'नीरू टीला' वह स्थान समझा जाता है जहाँ पर कबीर

साइब के पिता व माता समझे जानेवाले नीरू व नीमा का निवास था। इस स्थान से पूर्व की ओर आश्रम एक धर्मशाला है जिसे 'कबीर महाविद्यालय' भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग रहकर विद्याध्ययन व ससंग किया करते हैं और इनका जीवन अधिकतर आभयवासियों की भाँति व्यतीत होता है। नीरू टीलावाले विभाग में बहुधा कबीर पथ की कुछ क्रियाएँ भी रहा करती हैं जिन्हें 'माई लोग' कहा जाता है। कबीरचौरा का सारा आश्रम यहाँ के महत् के अधीन है जो दीवान, कोतवाल तथा पुजारी नामक भिन्न-भिन्न कर्मचारियों-द्वारा उसका प्रबंध कराते हैं और जो बाहर से आये हुए यात्रियों से प्राप्त भेंट तथा मठ की संपत्ति आदि के मालिक समझे जाते हैं। इस मठ के सबब में प्रति वर्ष एक मेला भी लगता है जो प्रायः एक सप्ताह तक चलता है। इस अवसर पर 'जोतप्रसाद' की विधि सप्त की जाती है और नवोन व्यक्ति कबीर पथ में सम्मिलित भी किये जाते हैं।

कबीरचौरा स्थान से लगभग एक कोस की दूरी पर उत्तर की ओर वह स्थान भी वर्तमान है जिसे 'लहरतारा' का तालाब कहते हैं। इस समय यहाँ पर कोई पड़ोसे-जैसा तालाब नहीं है, किंतु एक छिछरी-सी नीची भूमि है जहाँ पर जनभुक्ति के अनुगार पानी में शिशु कबीर का रहता हुआ शरीर नीमा द्वारा सर्वप्रथम पाया गया था और जो इसी कारण लहरतारा उनके जन्म स्थान-का ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर भी एक छोटा-सा स्थान आँगन के रूप में वर्तमान है जिसका प्रबंध एक पुजारी किया करता है। यह स्थान भी वास्तव में कबीरचौरा शाखा के ही अधीन है और इसकी भी देखभाल सदा यहाँ के महत् ही किया करते हैं।

कबीर साइब के इस जन्म-स्थान की भाँति उनके मृत्यु स्थान मगहर को भी कबीर पथियों द्वारा तीर्थवत् महत्त्व दिया जाता है। मगहर गोरखपुर के निकट, किंतु बस्ती जिले के अंतर्गत, एक गाँव है जहाँ पर पुरानी अमी नदी के किनारे एक मठ बना हुआ है। इस मठ के अंतर्गत दो विभाग हैं

जिनके बीच में एक ऊँची दीवार खड़ी की गई है। एक ओर का खड मुसल-मान कबीर पयियों के अधिकार में है जिनके महंत को 'गनी करन कबीर'

कहा करते हैं। इस महंत की गद्दी कबीर साहब की एक

मगहर समाधि वा रौज़े के निकट बनी हुई है और उसकी दूसरी ओर एक और भी समाधि है जो 'कमाल का रौज़ा' के

नाम से प्रसिद्ध है। कबीर साहब के उक्त रौज़े से भिन्न उनकी एक दूसरी भी समाधि है जो मठ के दूसरे खड में वर्तमान है और जो हिंदू महंत के अधीन है। इस समाधि के पूजापाठ की विधि पहलेवाली से भिन्न है और प्रायः उसी प्रकार की है जैसी कबीरचौरा की है। इस खड के पुजारी कबीर साहब को वस्तुतः एक पूज्य देवता के रूप में मानते हैं, परंतु दूसरे पहलेवालों की दृष्टि में वे किसी 'पीर' या पूज्य सत्त से अधिक नहीं थे। हिंदू कबीर-पयियों का यह मठ कबीरचौरा शाखा के आश्रित है और यहाँ पर उक्त स्थान के महंत प्रति वर्ष अगहन के महीने में आकर 'जोनपसाद' की विधि संपन्न किया करते हैं। इस मठ के प्रबंध में मगहर के निकट ही दो अन्य गाँव भी बलवा और खुरसबाग नाम के हैं जो इनकी सरति समझे जाते हैं और जहाँ पर इसके साधु भी रहते हैं।

कबीरचौरा शाखा के अंतर्गत और भी अनेक स्थान भिन्न भिन्न प्रदेशों में वर्तमान हैं। वे सभी यहाँ के महंत की अधीनता स्वीकार करते हैं और

यहाँ पर वे प्रायः प्रत्येक वर्ष जाकर कबीर पयियों की दर्शन

अन्य स्थान दिया करते हैं। मध्य प्रदेश का मुरहानपुरवाला मठ, पुरी

जगन्नाथ की कबीर समाधि, द्वारका का कबीर मठ आदि

स्थान इसी प्रकार कहे जा सकते हैं। इन सब में तथा उत्तर प्रदेश व बिहार के कई ऐसे अन्य स्थानों में भी कबीरचौरा की स्वीकृत पूजन पद्धति का अनुसरण होता है।

(२) छत्तीसगढ़ी शाखा

कबीर पंथ की एक अन्य प्रसिद्ध शाखा के प्रवर्तक धर्मदास कहे जाते हैं और उसका मुख्य केन्द्र मध्य प्रदेश में है। इस 'धर्मदासी शाखा' के

अनुयायी संख्या में कबीरचौरा शाखावालों से कदाचित्

छत्तीसगढ़ की कहीं अधिक हैं और इसकी उपशाखाएँ भी बहुत सी

शाखा व बन गई हैं। कहा जाता है कि इसकी स्थापना पहले पहले

धर्मदास बाधवगढ़ स्थान में हुई थी, जो धर्मदास का निवास-स्थान

था। धर्मदास के विषय में पौराणिक दो अनेक उपलब्ध

है, किंतु उनका ऐतिहासिक जीवन-वृत्त कहीं भी नहीं मिलता। इस शास्त्र द्वारा मान्य गुरु-परम्परा की तालिका^१ के देखने से पता चलता है कि उन्हें लेकर आज तक १५ गुरु हो चुके हैं। अब यदि कबीरचौरावाले गुरुओं की भाँति ही इनकी भी गद्दी के समय का माध्यम २५ वर्ष मान लिया जाय, तो धर्मदास के गद्दी पर सर्वप्रथम बैठने का काल निम्न की सत्रहवीं शताब्दी के कहीं द्वितीय चरण में जाकर पड़ेगा, और इस हिसाब से उनका कबीर साहब का गुरुमुख-शिष्य होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। इनके विपरीत कबीर पथ के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों में सर्वत्र लिखा मिलता है कि कबीर साहब ने धर्मदास को स्वयं दर्शन व उपदेश दिये थे। कहा गया है कि धर्मदास कसीधन बनिया थे और तीर्थाटन के लिए मयुरा, बृन्दावन गये थे, कहीं पर उन्हें कबीर साहब के प्रथम दर्शन हुए थे और फिर दूसरी बार उन्होंने इन्हें काशी में भी देखा था। अंत में कबीर साहब ने उन्हें एक बार फिर बाघवगद् जाकर भी कृतायं किया और उनका आतिथ्य ग्रहण कर उन्हें अनेक उपदेश व आशीर्वाद दिये। इन बातों से पहले धारणा होती है कि धर्मदास ने कबीर साहब को उनके जीते जायते शरीर के रूप में देखा था, अतएव वे उनके गुरुमुख-बेले अवश्य रहे होंगे। किंतु, कबीर-पथ के ही कई मान्य ग्रंथों की कुछ पक्तियों^२ से इस बात में संदेह भी होने लगता है और अनुमान करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है कि धर्मदास को भी कबीर साहब के दर्शन कदाचित् वैसा ही हुए होंगे जैसे चरणदास को शुकदेव मुनि के, तथा गरीबदास को स्वयं कबीर साहब के ही हुए थे और उन लोगों ने भी इसी प्रकार उन-उन महापुरुषों को गुरु मान लिया था।

इसमें संदेह नहीं कि धर्मदास एक बहुत योग्य व्यक्ति थे और उनके प्रभाव द्वारा कबीर-पथ को बड़ी सहायता मिली। उनके नाम से बहुत-सी

१. १. धर्मदास, २. धूढामनिनाम, ३. सुदर्शननाम, ४. तुलपनिनाम, ५. प्रमोदनाम वाला पीर, ६. केवलनाम, ७. अमोचनाम, ८. सुख सनेहोनाम, ९. इकनाम, १०. पाकनाम, ११. प्रगटनाम, १२. धीरवनाम, १३. उग्रनाम, १४. दयानाम, १५. काशीनाम।

२. 'निरु रूप, नर, नरे शरीर, परमदास भित्ति यह कबीर'।

—'अमर सुखनिधान' (धनी धर्मदास की शब्दावली पृ० २:३ पर उद्धृत), तथा, 'सादेह कबीर प्रभु मिले विदेही, कीना दरस दिखावा'।

—'धनी धर्मदास की शब्दावली' पृ० ५२

रचनाएँ प्रसिद्ध हैं जिनमें से कई एक का एक समूह 'धनी धर्मदासजी की श्रवणावली' के रूप में प्रयाग के 'वेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इसमें संगृहीत रचनाओं की अनेक पत्तियों में धर्मदास रचनाएँ अपने को कबीर साहब का शिष्य होना स्वीकार करते हैं, तथा उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए भी दीख पड़ते हैं। धर्मदास के पद भक्ति रस द्वारा सर्वत्र श्रोतप्रोत्त हैं और उनसे स्पष्ट है कि उन्हें कबीर साहब के प्रति प्रगाढ भ्रद्धा रही होगी। धर्मदास कबीर साहब की वास्तव में कोरे गुरु ही नहीं, बल्कि अपने इष्टदेव के रूप में भी देखते हैं। उक्त समूह में कुछ पदों में कबीर साहब के जीवनवृत्त से संबंध रखनेवाले भी कुछ प्रसंग आए हैं। कबीर-पद्य की अनेक अन्य पुस्तकें भी धर्मदास की रचना समझी जाती हैं और बहुत से ग्रंथ तो कबीर साहब एवं धर्मदास के संवाद के रूप में ही लिखे गए हैं।

प्रसिद्ध है कि धर्मदास का पहला नाम जुटावन था, उनकी पत्नी आमीन कहलाती थी और उनके दो लड़के नारायणदास व चूडामणि थे। यह भी कहा जाता है कि नारायणदास ने पहले कबीर साहब का निरोध किया था और समझ है इसी कारण पूर्वकथित 'द्वादश पद्य' के प्रसंग में उसे 'भृत्य अथा' नाम भी दिया गया है और उसके द्वारा प्रचारित मत की आलाचना वा निंदा तक की गई है। आमीन एवं चूडामणि का कबीर साहब के प्रति भ्रद्धा का भाव प्रदर्शित करना बतलाया जाता है और यह भी प्रसिद्ध है कि वे लोग भी धर्मदास की भाँति उनके शिष्य बन गए थे तथा चूडामणि धर्मदास के अनंतर उनकी गद्दी पर बैठे भी थे। धर्मदास की समाधि का भी सुरतगोपाल की भाँति जगन्नाथपुरी में होना बतलाया जाता है।

कबीर पंथीय ग्रंथों की देखने से पता चलता है कि कबीर साहब ने धर्मदास को कबीर पद्य की स्थापना का निर्देश करते हुए यह भी बतलाया था कि दुम्हारे पीछे आनेवाले उत्तराधिकारी ४२ पीढ़ियों तक इसी प्रकार प्रचार करेंगे। तब से धर्मदास के पुत्र चूडामणि और उसके चरज सुरत सनेहीनाम नामक आठवें गुरु तक प्रायः एक ही ढंग से शाखा का चले आए। किंतु नवें गुरु अर्थात् इस्कनाम के समय से इतिहास कुछ मतभेद का अंकुर दीख पड़ने लगा। इस्कनाम सुरत सनेहीनाम के असली औरख पुत्र नहीं समझे गए। वे उनके दासी पुत्र होने के कारण बहुत लोगों की दृष्टि से उत्तराधिकारी होने

के योग्य नहीं थे। अतएव हटनेसर जैसे मठों के कबीर-पक्षियों ने अपने को उक्त शाखा से पृथक् समझना आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार एक बार फिर ११वें गुरु अर्थात् प्रगटनाम के मरने पर भी उत्तराधिकार का झगड़ा आरम्भ हुआ, जो मुकदमेवाजी तक में परिणत हो गया। अतः में बरहई हाई कोर्ट द्वारा तय हो गया कि प्रगटनाम की वैध पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धीरजनाम हा १२वाँ गुरु होने के अधिकारी हैं। फिर भी धीरज होने के कारण धारज नाम के अनन्तर उग्रनाम, जो धीरजनाम के मुकाबले में असफल हो चुके थे, उनके उत्तराधिकारी अर्थात् १३वें गुरु बने। अतः म इस प्रकार का झगड़ा यहाँ तक चला कि १४वें गुरु अर्थात् दयानाम की मृत्यु, अर्थात् स० १६८४ के अनन्तर ४२ वरगवाले 'यश' शब्द का भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ होने लगीं। इस समय में कहा गया कि कबीर साहब ने स्वयं की नीति निर्धारित कर उसे अपने वचन-पत्र द्वारा प्रकट किया था, अतएव वास्तव में वरगवाले वही समझे जा सकते हैं जो उन वचनों को भद्रपूर्वक माननेवाले हैं, उस अविनाशी का यही अभिप्राय था^१। तदनुसार दयानाम तक हो चुके हुए, 'गुरु वचन-पत्र' की उस भेद्यी के समझे गए जो 'रिद वश' भी थे अर्थात् जिन्हें उत्तराधिकार पुनः भी होने के कारण मिला था, किंतु आगेवाले इनसे भिन्न गुरुओं को 'नाद-पत्र' का समझा जाने लगा। इस मतव्य के आधार पर दयानाम के अनन्तर एक उपशाखा इस 'नाद वश' या 'नादीय वश' की भी चल निकली, जो रामपुर जिले (मध्य प्रदेश) में वर्तमान है।

उक्त सक्षिप्त विवरण से भी स्पष्ट है कि इस धर्मदासी शाखा की गुरु-परम्परा में आरम्भ से केवल प्रवर्तक के वरगवालों के ही सम्मिलित होते रहने के कारण किसी प्रकार की योग्यता के परखने का अवसर नहीं मिला करता था। गुरु का बन जाना एक पैतृक अधिकार-सा हो गया था, जिस कारण कोई गुरु अपनी योग्यता बढ़ाने की परिश्रम बैसी चिन्ता नहीं करता था। पलस्वरूप मठ के प्रवच में बहुधा त्रुटियाँ दीख पडने लगीं और अनुयायियों के हृदय में असंतोष आने लगा। फिर तो पारस्परिक क्लृप्त, गुरुदगेवाजी, अथवा पृथक् होकर मठ स्थापित करने तक की स्थिति आ पहुँची और

१ 'नाति लयायी स्वयं की, वचन वश परब्रह्म।

वचन मानु सो वश है, प्रकट कहा अविनाश' ॥ 'कबीरपरीक्षा' शब्दावली'

(भूमिका) पृ० २।

पथ के मूल प्रवर्तक के उद्देश्य का पालन अनुयायियों के कर्तव्य का अग्र न रह सका। फिर भी कबीर पंथीय साहित्य की देखने से हो पता चलता है कि धर्मदास के अनंतर ध्वंश गुप्त अर्थात् प्रमोचनाम एक योग्य व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने अपने समय में उक्त प्रकार की रचना को बड़ी सहायता दी और उसके रचयिताओं को प्रशंसा व उत्साह प्रदान कर उसे समृद्धिशाली बना दिया। उनके समय में कदाचित् कबीर-पथ के अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि हुई और वे सफल गुरु होने के कारण 'वाला पीर' तक कहलाए। उनके पाछे आठवें गुरु अर्थात् मुरत सनेहीनाम के समय में भी पथ की विशेष उन्नति का होना पाया जाता है और उक्त दोनों गुरुओं के बीच का काल एक प्रकार से कबीर-पंथीय साहित्य का प्रचार की दृष्टि से पथ के लिए 'स्वर्णयुग' भी कहा जा सकता है। मुरतसनेहीनाम के पीछे का समय उसी प्रकार अधिकतर अधकार एवं अवनति के कारण निरुद्ध समझा जा सकता है।

जान पड़ता है कि धर्मदास की मृत्यु हो जाने पर उनका वृद्ध पुत्र नारायणदास ही बांधवगढ़ को गद्दी पर बैठा था। उनके वृद्ध पुत्र चूड़ा मणिनाम को यहाँ से अलग हटकर कूडरमन स्थान में अपना मठ स्थापित करना पड़ा था जहाँ से फिर प्रमोचनाम के समय में मांडला की भा प्रसिद्धि हो चली। बांधवगढ़ में नारायणदास के उत्तराधिकारी

इसकी कदाचित् इस समय भी वर्तमान हैं। मांडला में प्रमोच
उपशाखाएँ नाम एवं अमोलनाम की समाधियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर एक चबूतरे पर उनकी पूजा एवं आरती हुआ करती है। इसी प्रकार कवर्धा नामक स्थान में भी कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर हक्कनाम के समय से गुरुओं की स्मृति में पूजनादि की विधि मनायी जाती है। धर्मदासी शाखा का वास्तविक केन्द्र इस समय धामखेड़ा है जहाँ पर उसके महंत सन भज के साथ रहा करते हैं। धामखेड़ा में प्रति वर्ष माघ के महीने में वसंत पंचमी के अवसर पर एक मेला भी लगा करता है जिसमें दूर-दूर के कबीर पंथी सम्मिलित होते हैं। यह मेला बहुधा तीन दिनों तक रहा करता है और कहा जाता है कि इस अवसर पर ३८ महंत आकर यहाँ के गुरु से आदेश ग्रहण करते हैं। हाटकेसर के महंत का संबंध अब इस मठ से नहीं रह गया है, किंतु वहाँ की गद्दी भी उक्त धर्मदासी शाखा के ही अंतर्गत है। इस शाखा में सम्मिलित की जानेवाली मध्य प्रदेश की एक छोटी सी गद्दी बमनी की भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर

धीरजनाम गुह-के बंशवाले उनकी परम्परा बलाते आये हैं, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या बहुत कम होगी। अन्य कई विभिन्न स्थानों पर भी धर्मदासी अथवा लुत्तीसगढ़ी शाखा का प्रभुत्व अभी तक किसी न किसी रूप में बना हुआ है और उसके अधिकारों को मान्य समझनेवालों की संख्या कबीरचौरावालों से कहीं अधिक होगी।

(३) धनौती शाखा

उक्त दो प्रसिद्ध शाखाओं तथा उनकी उपशाखाओं के अतिरिक्त, किंतु कदाचित् कबीरचौरा शाखा के ही अंतर्गत एक मठ धनौती (बिहार) का भी प्रसिद्ध है जो कबीर-पंथ की 'भगताही' नामक शाखा से संबंध रखता है। इस शाखा के मूल प्रवर्तक भगवान् गोसाईं थे जो कुछ लोगों के कथनानुसार जाति के अहीर थे और मूलतः पिशीरा-धनौती की बाद (बुंदेलखंड) के निवासी थे। महर्षि शिवमत लाल शाखा व का अनुमान है कि कबीर साहब के भ्रमण-काल में भगवान् सदा उनके साथ रहा करते थे और उनके समय-समय पर दिए गए उपदेशों को लिख लिया करते थे और उन्हें सुरक्षित भी रखते थे। उनका यह भी कहना है कि वे पहले निम्बार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुके थे, किंतु कबीर साहब के सम्पर्क में आकर उन्होंने अपने विचार बदल दिये। भगवान् दास ने वा उक्त भगवान् गोसाईं ने क्रमशः इसी प्रकार लगभग छः सौ वचन कबीर साहब के शब्दों और शक्तियों आदि के रूप में तरतीब देकर संगृहीत किये थे और अपने लिए उनका गुटका भी बना रखा था। इन्हीं गुटका वालों रचनाओं को शिवमत लाल ने वर्तमान 'बीजक ग्रंथ' का मूलरूप बतलाया है और अनुमान किया है कि इसके अधिक पद्यों को पीछे से धर्मराज ने अपनी ओर से जोड़ दिया। उनका यह भी कथन है कि भगवान् दास गोसाईं कबीर साहब के साथ बाधवगढ़ भी गये थे और धर्मदास ने उनसे गुटका ले लेना चाहा था। किंतु भगवान् गोसाईं उसे लेकर बिहार प्रांत में चले आये और वहाँ से उन्होंने अपने संग्रह को ही महत्व देकर प्रकाशित किया तथा अपने विचारानुसार 'पंथ' की 'भगताही शाखा' स्थापित की। यह गढ़ी पहले-पहल बिहार के दानापुर नामी कस्बे में

२. महर्षि शिवमत लाल : 'कबीर और कबीरपंथ' (विश्व प्रेस, शलाखावाद) पृ. २१-२२।

प्रतिष्ठित की गई थी, किन्तु पीछे चलकर वह घनौती लायी गई। शिवव्रत लाल के अनुसार इस शाखावाले लोग अभी तक निम्बार्क सम्प्रदाय के ही भेरादि का धारण करना पसंद करते हैं। वे अन्य कबीर पयियों द्वारा स्वीकृत बातों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और न वे वैसी पूजा ही किया करते हैं। उनका मुख्य कर्तव्य 'बोजक' का पाठ तथा साधु सेवा है और वे अपने को उच्च दो शाखावालों से प्रायः स्वतन्त्र समझते हैं।

'अनुरागसागर' नामक ग्रंथ में कदाचित् उक्त भगवान् दास गोसाईं को ही 'त्रिमिर दूत' कहा गया है, क्योंकि अग्रे आनेवाली पंक्ति में बतलाया गया है कि 'बहुतक ग्रंथ तुम्हारे चुरे हैं। आनन पथ निहार चलै है'। और इस बात का सबंध उक्त गुटका लेकर उनके विहार चल जाने तथा वहाँ पर

'भगताही शाखा' प्रदर्शित करने के प्रसंगों से पूर्णतया

इतिहास स्पष्ट हो जाता है। फिर भी किसी ऐतिहासिक प्रमाण

द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होती कि उक्त गोसाईं कबीर साहब के समय में वर्तमान भी थे। जनश्रुत के अनुसार ये धर्मदास के लगभग १७५ वर्ष पीछे उत्पन्न हुए थे और इस हिसाब से वे बहुत अर्धांचान कहे जा सकते हैं। परन्तु घनौती की गद्दीधारियों के नामों की जो तालिका^२ उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि भगवान् गोसाईं से लेकर अभी हाल तक १३ गुह हो चुके हैं और यदि उनके समय को भी प्रति गुह २५ वर्ष का मान लें, तो शाखा के प्रवर्तन का काल विकस की सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उदरता है। इस प्रकार भगवान् गोसाईं न तो कबीर साहब के समकालीन सिद्ध होते हैं, न सुरतगोपाल के, और न धर्मदास के ही। उक्त तालिका को प्रकाशित करनेवाले २० की का यह भी कहना है कि भगवान् गोसाईं के उत्तराधिकारी शिष्य ने अपनी गद्दी किसी लटिया नामक स्थान में प्रतिष्ठित की थी और उसके अनन्तर उसके शिष्य के शिष्य ने घनौती में सर्वप्रथम अपना मठ बनाया।

१ अनुरागसागर (वे० प्र०, प्रयाग) पृ० ९१।

२ भगवान् गोसाईं २ अमृतनाम शिष्य ३ वनवारी ४ गोपाल ५ भूपाल ६ परमेश्वर ७ गुणपाल ८ सीममन ९ हरनाम १० नवमान ११ स्वरूप १२ साधु १३ रामरूप।

(४) अन्य शाखाएँ व प्रचार

कबीर पथ की अन्य प्रसिद्ध शाखाओं में से जिनके नाम उक्त 'द्वादश पथ' वाले प्रसंग में आ चुके हैं, पटन (उडासा) में प्रचलित 'साहेबदासी पथ', काठियावाड़ में वर्तमान 'मूल निरंजन पथ', बड़ोदा के 'टकसारी पथ' तथा भदोच में पाये जानेवाले और तत्त्वार्जुना द्वारा प्रवर्तित 'जीवापथ' के नाम उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि तत्त्वार्जुना ने अन्य शाखाएँ कबीर साहब का चरखोदक लेकर उसके जल की सहायता व उपशाखाएँ से अपने यहाँ के किछ सखे बट-बूच को इरा भरा कर दिया था। वह बट बूच नर्मदा तट के निकट कहीं पर ग्रास भी 'कबीर बट' के नाम से उपस्थित समझा जाता है और प्रसिद्ध है कि यहाँ पर कबीर साहब बहुत दिनों तक ठहरे भी थे। उक्त शाखाओं के अतिरिक्त सत्य कबीर, नाम कबीर, दान कबीर, मंगल कबीर, इस कबीर तथा उदासी कबीर नाम से कुछ अन्य पथ भी प्रसिद्ध हैं, किंतु उनके विषय में कोई विवरण नहीं मिलता और न यही पता चलता है कि उनका भी संबंध किछ बड़ी शाखा से है या नहीं। इसी प्रकार कमल, नित्यानंद तथा कमलानंद के नाम पर कुछ पथ दक्षिण भारत में भी बतलाये जाते हैं, किंतु उनका कुछ भी हाल विदित नह। विहार प्रांत के जिला मुजफ्फरपुर तथा जिला शाहाबाद के अंतर्गत क्रमशः विदुपुर एवं समझी में दो पथ जगूदास एवं शानीदास द्वारा प्रवर्तित समझे जाते हैं, जो समस्त घनीता की उपशाखाएँ भी हो सकते हैं। किसी शानीदास की एक उपशाखा 'मार्गी शाखा' के नाम से काठियावाड़ में और किसी अन्य कबीर पथी द्वारा प्रवर्तित उदाशाखा गुजरात में वर्तमान है तथा राजस्थान के अंतर्गत भी कई भिन्न भिन्न शाखाएँ व उपशाखाएँ प्रचलित हैं, परंतु उनके विवरण नहीं मिलते। धर्मदास की छत्तीसगढ़ी शाखा की कुछ उपशाखाओं का होना बिंध, नेपाल तथा सिक्किम जैसे स्थानों में भी बतलाया जाता है।

कबीर-पथ की शाखाओं तथा उपशाखाओं के उक्त परिचय से विदित होगा कि विस्तार में निरंतर वृद्ध होते रहने के कारण उनके अनुयायियों की संख्या में मा उत्तरोत्तर योग मिलता रहा है और अनुयात तुलनात्मक दानों का प्राय एक ही रहा होगा। परन्तु बात ऐसी नहीं अध्ययन है। कबीर पथी लोगों की संख्या इधर की मनुष्य-गणना के अनुसार ८—१० लाख से अधिक किसी प्रकार भी नहीं समझी जा सकती। उक्त शाखाओं और उपशाखाओं की संख्या

भी अधिकतर छोटी छोटी बातों को लेकर ही बड़ा दी गई है। मित्र मित्र शाखाओं और उपशाखाओं के मूल वा महत्त्वपूर्ण मित्रों में अभी तक वैसा उल्लेखनीय अंतर नहीं देखा जाता और न कतिपय बाहरी बातों के अतिरिक्त उनका कहीं पता ही चलता है। उदाहरण के लिए कबीरचौरावाली शाखा को मोटे तौर पर 'बापशाखा' और छत्तीसगढ़ीवाली को 'माईशाखा' कहा जाता है। पड़ोसवाली तथा घनौती शाखा में भी अधिकतर पुरुष ही कबीरपथी बनाये जाते हैं, किंतु दूसरी में स्त्रियों को भी वैगर्गिनो की भक्ति स्थान मिला करता है। कबीरचौरा तथा घनौतीवाले बहुत अधिकतर ब्रह्मचारी अथवा विरक्त ही हुआ करते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ी शाखा में व चालीस बरवाले नियम के आधार पर अभी तक अधिकतर विवाहित वा गृहस्थ लोग ही गुह बन जाते रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए, उससे पृथक् होनेवाली 'नादीय उपशाखा' ने अविवाहित पुरुषों को गुह बनाने का अपना नियम निश्चित किया है। इसी प्रकार नवीन शिष्यों के दीक्षित करने तथा दैनिक अथवा सामयिक पूजनादि की विधि बरतने में भी कुछ कुछ भिन्नता दीख पड़ती है और अनुयायियों के तिलक धारण अथवा अन्य भेषों के व्यवहार में भी कुछ साधारण बातें भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। इसके सिवाय यह भी प्रसिद्ध है कि कबीरचौरावाले अधिक स्थान ज्ञानमार्ग की ओर, छत्तीसगढ़वाले बर्मकांड की ओर तथा घनौतीवाले भक्ति की ओर देते हैं।

ऊपर दिये गए पञ्चिच से स्पष्ट है कि कबीरपथ की उत्पत्ति एवं विकास के लिए प्रारम्भिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्कल एवं मध्य प्रदेश का भूखंड था, जहाँ से यह प्रचारित होकर क्रमशः सुदूर दक्षिण अथवा पश्चिम तक भी फैला। बहुत काल तक उनके अनुयायियों का यही कार्य क्षेत्र प्रचार-क्षेत्र रहा और हम देख आये हैं कि किस प्रकार सुरतगोपाल,

ज्ञानदास तथा धर्मदास की भी समाधियाँ जगन्नाथपुरी में ही निर्मित हुईं और कदाचित् उसी के लगभग वहाँ पर एक समाधि कबीर साहब की भी बनायी गई जो अभी तक वर्तमान है। वास्तव में उत्कल प्रांत उन दिनों हिंदू धर्म का एक प्रधान केन्द्र समझा जाता रहा और वैष्णव सम्प्रदाय ने वहाँ पर बड़ी उन्नति कर ली थी। पता चलता है कि कबीर साहब के शायः सौ वर्ष पीछे वहाँ पर छः बहुत बड़े बड़े वैष्णव कवि हुए जिनकी रचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं और जिनके देखने से विदित

होता है कि उनके मत का वास्तविक रूप क्या था, उनका वैष्णव धर्म, वस्तुतः, बौद्ध धर्म द्वारा बहुत कुछ प्रभावित था जिसकी छाप हमें उनकी कविता में अनेक स्थलों पर मिलती है। उदाहरण के लिए बचरामदास कवि ने अपनी पुस्तक 'विराट गीता' में अपने इष्टदेव भोक्तृष्ण को अर्जुन द्वारा 'शून्य पुरुष', 'शून्य देही' तथा 'तोहर रूप देख नहीं' कहलाया है^१ और एक अन्य स्थान पर^२ भगवान् को स्पष्ट रूप में 'निरजन' तक भी कह डाला है। वहाँ के बौद्ध प्रभाव का पता इससे भी चल जाता है कि सन् १५२६ ई० अर्थात् स० १५८६ वि० में उड़ीसा के राजा प्रतापकर ने बौद्धों का दमन भी किया था।

इसी प्रकार बिहार प्रांत में भी बौद्ध धर्म का कोई न कोई रूप कबीर साहब के समय में तथा उसके पीछे तक प्रचलित रहा। लामा तारानाथ के अनुसार कहा जाता है कि कबीर साहब के निचन काल के लगभग, अर्थात् सन् १४५० ई० अथवा स० १५०७ वि० में चांगलराज नामक किसी राजा ने गया में बौद्ध-मन्दिर का निर्माण कराया था। यह भी बौद्धधर्म का अनुमान किया जाता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग तथा प्रभाव छत्ता नागपुर के जगली इलाकों को घेरकर वीरभूमि से रीश तक फैले हुए भूभाग में अनेक स्थलों पर धर्मदेयता या निरजन की पूजा प्रचलित थी। यह 'धर्म-सम्प्रदाय' बौद्ध धर्म का प्रच्छन्न या विस्मृत रूप था। बिहार के मानभूमि, बंगाल के वीरभूमि और बाँकुड़ा आदि जिलों में एक प्रकार के धर्म सम्प्रदाय का पता हाल ही में लगा है और यह धर्ममत अब भी जी रहा है^३। कहना न होगा कि इसी मत का प्रचार पश्चिमी बंगाल में धर्मपूजा द्वारा प्रचलित था और उसके साहित्य को 'धर्म-मंगल-साहित्य' नाम दिया जाता था। इस साहित्य में सम्मिलित

१ पृ० ५०० वस्तु 'माइने बुद्धिज्म रेंड इत्स फालोवर्स इन मोडीस' पृ० ४०।

'तोहर रूप देख नहीं, शून्य पुरुष शून्य देही।

बोरने शून्य तोर देही, आकर नाम भिव काहीं।

शून्यरे मरुमिना थहि, सठारे नाम भिवराहि ॥ (उद्धृत)

२ अनन्तर रूप शून्य शून्य मध्ये निरजम।

निराकार मध्ये च्योति सच्योनिर्मगवान् स्वयम्। (वही)।

३ हजारी प्रसाद द्विवेदा 'कबीर पथ और उसके सिद्धान्त' (विश्व भारती पत्रिका, खंड ३ अंक ३) पृ० ४५०।

की जानेवाली रचनाओं में सब से बड़े देवता धर्म वा निरजन बतलाये गए हैं, उनकी स्तुति की गई है, उनके चमत्कारपूर्ण अलौकिक चरित्र का वर्णन किया गया है तथा उनके सन्निधिपूजन का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। कुछ लोगो का यह भी कहना है कि यह धर्म मूलतः वहाँ के प्राचीन निवासियों का एक विशिष्ट सम्प्रदाय या जिस पर पंछे से बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ गया और उसमें न्यूनाधिक परिवर्तन भी हो गए।

(५) पंथ का सिद्धांत

जो भी हो, कशीर-पथ के विकास की प्रारम्भिक दशा में उसके प्रचारकों का सर्वप्रथम संघर्ष इसी मतवालों के साथ हुआ। यह मत उत्त भूखंड की सर्वसाधारण जनता में भली भाँति मान्य हो चुका था और उस पर विजय प्राप्त करना कठिन था। कशीर-पथ के प्रथम प्रचारकों ने इस बात की

गंभीरता का अनुमान कर उसे आत्मसात् कर लेना ही

धर्म की उचित समझ। उन्होंने उत्त मत के अनुसार बतलायी

सृष्टि गई लोकप्रिय सृष्टि अधश्च प्रलय कथाओं का कोई

न कोई रूप इस कारण अपनी पौराणिक कथाओं के

अतर्गत क्रमशः सम्मिलित करना आरम्भ किया और उन्हीं के आधार पर आगे चलकर अपना मतमा दर्शाने लगे। वे धर्ममत की कथा का प्रायः वही रूप रखते थे जो उसके ग्रंथों में वर्णित है, किन्तु साथ ही अपने निजी सिद्धांतों के अनुसार उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें भी मिला देते थे जिससे अंत में 'धर्म' का 'निरजन' की शुद्धिशीलता एवं कशीर की शुद्धिमत सिद्ध होने लगती थी।

• किसी महादेव दास नामक उड़िया वैष्णवरचित 'धर्मगीता' ग्रंथ के अनुसार धर्म की उत्पत्ति एवं मूर्ष्टि-रचना इस प्रकार हुई—“अ रभ म लव सूर्य, चंद्र, अष्टदिक्पाल आदि कुछ भी नहीं थे, उस समय महाप्रभु शून्य में आसन जमाकर बैठे हुए थे। जब उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया,

तब उनके शरीर से धर्म का मुख प्रकाशित हो उठा। फिर

धर्मगीता का अनेक कल्प व्यतीत हो जाने पर उन्होंने जगुहाई ली और

सृष्टि-पवन की उत्पात्त हुई जिसे महाप्रभु ने सृष्टि रचना की

रचना क्रम आश दी, किन्तु पवन को मय हुआ कि यदि मैं सृष्ट

करता हूँ, तो उसका मोह में भी पड़ सकता हूँ। अतएव

उसने सृष्टि का सकल्प छोड़ दिया और योग-तप में लीन हो गया। फिर

ने अपने युग नामक दूसरे पुत्र को सृष्टि रचने की आज्ञा दी, किंतु मोह ग्रस्त होकर पैंस जाने का भय हुआ और इसीलिए उसने भी हीं की। अतएव, महाप्रभु ने निरजन नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न और वह भी उसी भय से लौट आया। फिर महाप्रभु ने निर्गुण नामक उत्पन्न किया जिसने अपने पुत्र गुण को वह कार्य सौंप दिया। गुण 'वा' स्थूल को उत्पन्न करके फिर वही आज्ञा दी और उसने धर्म पुत्र उत्पन्न करके कहा कि सृष्टि रचना का आरम्भ करके शीघ्र लौट आना, मोह में पैंस जाओगे। वह बेचारा पचराया कि यह कैसे संभव होगा। उके माये पर पछाना हो आया जिससे माया नाम की एक स्त्री उत्पन्न हो गई। उसे देखकर धर्म के चित्त में विहोभ उत्पन्न हो गया और उसका शुक्र स्खलित होकर तीन भागों में बँट गया जिससे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की उत्पत्ति हुई। इन तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने का आदेश देकर जब धर्म जाने को उद्यत हुआ, तब माया भी उसके साथ जाने लगी, पर धर्म ने उसे तीनों पुत्रों के ही साथ रहने का प्ररथ कर दिया^१।

इस कथा से कुछ भिन्न, किंतु अधिक विस्तार के साथ दिया हुआ सृष्टि रचना एवं धर्म की कथा का एक विवरण रमाई पंडित के 'रास्य पुराण' में भी पाया जाता है। सप्तमयम वे देवकाल तथा तत्त्वों को महारास्य से आविर्भूत मानते हैं और तत्पश्चात् उसके धर्म रूपी शरीर से निरजन की उत्पत्ति बतलाते हैं। निरजन की भुवों के पसीने से धर्मगीता व आदराकि का निकलना कहा जाता है और आदिराकि शुन्य-पुराण से ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का जन्म लेना बतलाया जाता है। इस प्रकार महादेव दास की 'धर्मगीता' पर रमाई पंडित द्वारा प्रचारित धर्म-श्रृंगार का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इसके सिवाय महादेव दास ने सृष्टि-रचना की प्रायः वही शृंखला प्रस्तुत की है जो महायान को भी अभिप्रेत रही, किंतु उन्होंने धर्म को नेपाली बौद्धों की भाँति स्त्रीवत् न मानकर उसे रमाई पंडित के अनुसार पुरुष रूप में ही प्रदर्शित किया^२। बलरामदास नामक एक अन्य उत्कृष्ट कवि ने भी अपनी 'ब्रह्मांड भूगोल गीता' में लगभग महादेव दास के ही दृष्ट से, किंतु कुछ

१. 'धर्मगीता,' पृष्ठ २६-९२ ('भाटनं बुद्धि' के पृ० १०१ १०८ पर उद्धृत) ।

२. ८५० ९५० वृत्त 'भाटनं बुद्धि' पृ० १०९ ११० ।

सृष्टि रूप में सृष्टि-रचना का वर्णन किया है और उन पर भी उक्त रमाई पंडित का प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है^१।

कबीर-पंथी लोगों के साहित्य में भी उक्त कथा आती है, किंतु उसमें कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गई हैं, जैसे 'अनुरागसागर' में बतलाया गया है कि सबसे पहले दीपलोक की उत्पत्ति हुई और वहाँ पर सत्यपुरुष की इच्छा से उसके १७ पुत्र हुए। इन पुत्रों में से निरजन अथवा धर्मदास ने बड़ी

तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर सत्यपुरुष ने उसे सृष्टि अनुरागसागर उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की और उसके भाई 'सहज'-
का जन्म द्वारा यह आशा भेज दी। कूर्मनामी पुत्र के उदर से इसी

समय प्रसवेद निकला जिससे सब कहीं जलमय हो गया और उसी जल पर दूध के ऊपर मलाई की भाँति पृथ्वी बन गई। तब निरजन ने फिर एक बार तप किया जिससे एक अष्टांगी कन्या की उत्पत्ति हुई। परंतु कन्या को काल ने खा लिया और अंत में योगजीत अथवा शानी नामक पुत्र द्वारा काल का उदर फाड़े जाने पर उसका पुनर्जन्म हुआ। तब इस कन्या के साथ घातचीत करके उन्होंने उससे भोग किया जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। इन तीनों का जन्म हो जाने पर तीनों गुणों द्वारा पंचतत्वों की सृष्टि हुई और धर्मदास अंतर्धान हो गए। फिर उनके तप से तीसरी बार पवन की उत्पत्ति हुई और पवन से वेदों के उत्पन्न हो जाने पर समुद्र मंथन आरंभ हुआ जिससे सावित्री, लक्ष्मी व पार्वती निकल पड़ीं और चौदह रत्न भी निकले। इसके अनंतर ब्रह्मा अपने पिता धर्मदास का पता लगाने खले और उन्हें ढूँढ़ने के लिए उनकी बहन गायत्री गई। ब्रह्मा व गायत्री का पारस्परिक संभोग हुआ जिसकी सूचना ब्रह्मा ने अपनी माता को नहीं दी और उनकी माता ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अंत में विष्णु ने निरजन का पता लगाया और तब माता द्वारा अटक, ब्रह्मा द्वारा पिंढज तथा विष्णु द्वारा उष्मज एवं शिव द्वारा स्यावरो की सृष्टि हुई। जीवों को जब कष्ट होने लगा, तब योगजीत अथवा शानी को सत्यपुरुष ने मेजा और उन्हें बचाया। यही योगजीत कबीर साहब ये जिन्होंने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग में भिन्न भिन्न रूप धारण किये। इस कथा के भी कुछ भिन्न भिन्न रूप अन्य कबीर पंथीय ग्रंथों में दीख पड़ते हैं और जान पड़ता है कि ऐसी विभिन्नता रसानुभेद के कारण है।

इस संबंध में एक बात यह भी विचारणीय है कि बौद्धधर्मद्वारा प्रभावित धर्म-सम्प्रदाय के उक्त ग्रंथ 'शून्य पुराण' शयवा उसी से अनुप्राणित उक्त वैष्णव कवियों की रचनाओं में जो सृष्टि-रचना का क्रम दीत पड़ता है, वह वस्तुतः हिंदू-धर्म-ग्रंथों के वर्णनों से भी बहुत भिन्न नहीं है। इनमें भी

सृष्टि-रचना के पूर्व केवल जल के अस्तित्व की चर्चा की

गई है जो अस्त वा शून्य के अनंतर उत्पन्न हुआ था

और जिस पर दिशयगर्भ वा प्रजापति, जो एक स्वर्णमय

अंडे से निकले थे, पड़े हुए थे। इन्हीं प्रजापति की शक्ति

वा प्रकृति से त्रिदेव की सृष्टि हुई, जो रज, सत एवं तम नामक तीनों गुणों

के अनुसार क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूपों में सृष्टि की रचना,

उसके पालन व उसके सहार में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार का क्रम वेदों,

ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा सांख्यदि दर्शनों व पुराणों में योही-बहुत भिन्नता

के साथ प्रायः सर्वत्र लक्षित होता है। अतएव जान पड़ता है कि बौद्धधर्म

के प्रसिद्ध सम्प्रदाय महायान ने पौराणिक हिंदूधर्म के साथ कई बातों के

पारस्परिक आदान-प्रदान करते समय सृष्टि-रचना के उक्त वर्णन के भी

सारांश को ग्रहण कर लिया था और उसे अपने निजी ढंग से प्रस्तुत करने

का प्रयत्न किया था। अंत में हिंदुओं के पौराणिक धर्म की ही बातें

क्रमशः बौद्धों के विविध सम्प्रदायों एवं नाथपंथ आदि के हाथों न्यूनाधिक

परिवर्तित होती हुई कबीर पंथ में भी आकर सम्मिलित हो गईं। प्रजापति

क्रमशः धर्म से निरजन बन गए, आकाशशक्ति वा प्रकृति ने माया-नारी का

रूप धारण कर लिया और कल्पना का रंग कुछ गहरा चढ़ जाने के कारण

एक विचित्र-सी कथा अस्तित्व में आ गई।

जिस प्रकार सृष्टि-रचना तथा त्रिदेवों के जन्मादि के उक्त विवरण

के विषय में धर्ममत एवं कबीर-पंथ में बहुत कुछ साम्य है और जान

पड़ता है कि कबीर-पंथ के अनुयायियों ने अपनी उक्त कथाओं की रचना

करते समय हिंदू-पुराणों की भी सहायता ली होगी, उसी प्रकार उसकी

छत्तीसगढ़ी शाखा की 'चौका विधि' आदि कतिपय

चौका-विधि कर्मकांडीय विधानों में भी सांत्रिक बातों वा योड़ा-बहुत

'सिकोहेशविधि' का प्रभाव स्पष्ट दृष्ट पड़ता है। कबीर-

१. दे० निंद नागदा की 'सेरोहेश्वरीका' (हा० मैरिओ पी० कारेनी द्वारा संपादित)

—'गादकवाट ओजिबटन सिरीज', १९५१ पृ० २४-२५।

पंथ की 'चौका विधि' एक महत्त्वपूर्ण कृत्य है जिसे उसके अनुयायी बहुधा नियमानुसार किया करते हैं। यदि हो सका, तो प्रत्येक रविवार को नहीं तो प्रति पूर्णिमा को वा कम से कम फाल्गुन एवं भाद्रपद की ही पूर्णिमाओं के अवसर पर यह किया जाता है। उस दिन उपवास किया जाता है और संध्या समय कुछ रात व्यतीत होते ही किसी समतल एवं स्वच्छ की हुई भूमि पर आटे के चूर्य द्वारा पाँच व साढ़े साठ हाथ का लम्बा-चौड़ा एक समकोण चतुर्भुज बनाते हैं और उसके भीतर एक अन्य वेषा ही छोटा चतुर्भुज ढाई हाथ लम्बा-चौड़ा बना लेते हैं, तथा इस दूसरे को आटे द्वारा भरकर उसके बीच में कुछ फूल भी रख दिया करते हैं। फिर महत के आ जाने पर उसे बाहरी चतुर्भुज के एक ओर गीब में पिठलाकर उसकी दाहिनी ओर चरणामृत का पात्र, एक दूसरा पात्र जिसमें १२५ पान सपाए रहते हैं तथा कपास की पूरी हुई फूलगुप्ती एक पंक्ति में रखते हैं और उसी प्रकार बायीं ओर दूसरी पंक्ति में एक बत्ताशे आदि मिष्ठान्न का पान, एक नारियल और एक जलपूर्ण कलश की स्थापना करते हैं। सामग्रियों के ठीक हो जाने पर उपस्थित महत पंथ के मान्य ग्रंथ से कुछ स्थलों का पाठ करते हैं और फिर फूलगुप्ती द्वारा आरती कर लेने पर कर्पूर भी जलाकर किसी पत्थर के टुकड़े पर रख देते हैं। इसके उपरांत नारियल को पत्थर पर पटककर उसके टुकड़े किये जाते हैं और फिर उक्त पानवाले पान में रखा कर्पूर भी जलाकर आरती की जाती है। इस आरती को फिर उपस्थित कथार-पंथियों के सामने भेजकर वे नारियल के अर्द्धभाग का अपने पास रख लेते हैं और द्वितीय अर्द्धभाग को चाकू से छोटा छोटा करके उसमें से एक टुकड़ा नारियल, एक पान तथा बनाशादि सबका घाँटते हैं। इसे लोग प्रसाद मानकर रङ्गी भट्ठा के साथ वहाँ खाते हैं और उसका कोई भी अंश पृथ्वी पर गिरने नहीं देते। इसके उपरांत महत द्वारा कुछ प्रवचन किये जाने पर उक्त विधि सश्रव समझी जाती है।

इस चौका विधि के पश्चात् प्रायः 'जोतप्रसाद' की भी व्यवस्था की जाती है। उस रुई की बनी फूलगुप्ती के नचे जो गूँथा हुआ आटा रखा रहता है, उसे अन्य कुछ आटे में मिलाकर तथा उसमें धी

जोतप्रसाद एवं गरी मिश्रित करके महत का सेवक उसे अपने स्वामी को समर्पित करता है जिससे वे छोटी छोटी टिकरियाँ बना लेते हैं। इसी प्रकार महत या गुरु के चरणोदक द्वारा महीन मिट्टी

गूँघकर उसको छोटी-छोटी गोलियाँ भी बना ली गई रहती हैं। महंत इन गोलियों तथा उन टिकरियों में से भी एक-एक अपने अनुयायी प्रत्येक व्यक्ति को पान के पत्ते के साथ दिया करते हैं। उस पान को 'परवाना' कहते हैं और वह भी एक विशेष प्रकार से सजायी गई और रात के समय आकाश से गिरनेवाली ओस की बूंदों से प्रक्षालित व पवित्र की गई पान की पत्तियों में से ही लिया गया रहता है। इन सभी उक्त सामग्रियों को कवीर-पंथी एक विशेष भद्रा की दृष्टि से देखते हैं और अपने समस्त की गई विधियों को वे अपने कल्याणार्थ महत्त्व देते हैं। वास्तव में उक्त सभी बातें उनके लिए संस्कार वा कृत्य-विशेष के प्रभावपूर्ण प्रतीक हैं और वे उन्हें उसी प्रकार आवश्यक समझते हैं जिस प्रकार तान्त्रिक व्यवस्थानुसार किये गए कर्मों को कोई हिंदू या बौद्ध कर्मकांडी मान लिया करता है।

कवीर-पंथीय साहित्य में उक्त बातों की रहस्यपूर्ण व्याख्या भी की गई है। उदाहरण के लिए नारियल का तोड़ना एक अहिंसात्मक बलिदान समझा गया है जो काल या निरंजन के उलझ में कवीर पंथियों द्वारा अपने लिए सत्यलोक की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है—नारियल की ऊपरी

कड़ी लोल कालस्वरूप है जिसके भीतर कल्याण की कोमल विधियों की मधुर गरी छिपी रहती है। इसी प्रकार 'परवाना' स्वयं व्याख्या कवीर के ही शरीर का प्रतीक हुआ करता है और 'अमरमूल' के अनुसार उनके द्वारा मुक्ति निश्चिन हो जाती है। हाथरसवाले प्रविद्ध सत तुलसी राहब ने अपने 'षट्-रामायन' ग्रंथ के अंतर्गत उक्त विधियों की व्याख्या कुछ अन्य प्रकार से भी की है और नारियल के तोड़ने व मोड़ने का अभिप्राय अपने मन का मोड़ना तथा तिनका तोड़ने का अर्थ तीन गुणों से रहित हो जाना, आदि वतज्ञाकर चौका-विधि को एक प्रकार की योग साधना की ही रूप-रेखा में परिणत कर दिया है। तो भी कवीर पंथी इन बातों पर उतनी गंभीरता के साथ विचार करते हुए नहीं देखे जाते।

कवीर-पंथीय साहित्य के अंतर्गत बौद्ध-वातकों की भाँति रचे गये कुछ ग्रंथ दोस्त पड़ते हैं। कवीर-पंथियों की धारणा है कि सत्यपुरुष ने जगत् की

दुर्व्यवस्था को देखकर शानी अर्थात् कबीर को समय-समय पर मुधार के लिए भेजा था। तदनुसार सत्ययुग में उन्होंने 'सत मुहूर्त' के रूप में अवतार लिया, त्रेता में 'मुनीन्द्र' कहलाये, द्वापर में 'कल्याणमय' बनकर प्रकट हुए तथा कलियुग में 'कबीर' होकर अवतीर्ण हुए। प्रत्येक युग में उन्होंने भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ऊपर कृपा की और अपने अलौकिक चरित्रों द्वारा सधके समस्त आदर्श स्थापित कर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया। इस संबंध में धोषल राजा, मधुकर नासण, रानी इन्दुमती, राजा बडविजय, सुदर्शन रवपच, इन्द्रदमन आदि की कथाएँ 'अनुरागसागर' आदि ग्रंथों में दी गई हैं और कबीर साहब के विविध उपदेशों को भी प्रसंगवश उनमें सम्मिलित कर दिया गया है। इन कहानियों की अधिकांश बातें हिंदुओं की अनेक पौराणिक कथाओं से भी बहुत मेल खाती हैं।

कबीर-मधीय साहित्य का अधिकतर वह ग्रंथ जो पौराणिक कथाओं, कर्म-कांडों, गोष्ठियों या सवादों से संरच रखा है, पथ की धर्मशास्त्री या छत्तीसगढ़ी शाखा के अनुयायियों की रचना है और उसके अंतर्गत 'मुखनिधान', 'गुरुमाहात्म्य', 'अमरमूल' गोरखगोष्ठी, 'अनुरागसागर', 'निरजन बोध', कबीर मन्त्रर जैसी रचनाएँ आ सकती हैं। इनके सिवाय कबीर-मधीय ऐसी पुस्तकों में कबीर साहब के विविध चरित्रों तथा उनके पूजनादि से संबंध रखनेवाली उपासना पद्धतियों की भी गणना की जा सकती है। उक्त साहित्य के शेष भाग में वे थोड़ी-सी पुस्तकें आती हैं जिनमें पथ के मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ऐसी पुस्तकें विशेषकर वे हैं जो पथ के सर्वमान्य ग्रंथ 'बीजक' के भाष्य के रूप में हैं अथवा जिनमें लेखक ने पथ के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन करते हुए अपनी निजी तर्क पद्धति का सहारा लिया है। इस श्रेणी के ग्रंथों के निर्माण में अधिक हाथ कबीरचौरा अथवा धनीती की शाखाओं के अनुयायियों का रहा है और आज मा वे ही इस ओर विशेष ध्यान दिया करते हैं। फिर भी कबीरचौरा के अनुयायियों ने अपने मान्य वा 'खास' ग्रंथों में कुछ स्थान उन्हें भी दिया है जो छत्तीसगढ़वालों द्वारा निर्मित हैं और जिनमें उक्त पौराणिक पद्धति का ही अधिक अनुसरण किया गया है। पौराणिक पद्धतिवाले ग्रंथों में कई एक बहुत बड़े-बड़े हैं और उनमें प्रायः सभी प्रकार की बातें दी गई हैं। इनमें 'अमरमूल' तथा 'कबीर

मन्थूर' के नाम लिये जा सकते हैं। 'अमरमूल' के रचयिता का नाम विदित नहीं, किंतु उसके देखने से पता चलता है कि वह महत् सुख सनेही नाम के समय में बनाया गया था। 'कबीर मन्थूर' के रचयिता स्वामी परमानन्द ये जिनका जन्म-स्थान समभवतः आजमगढ़ अथवा उसके निकट था और वहीं उन्हें शिक्षा भी मिली थी। वे साधु होकर पर्यटन करते हुए पीरोगपुर (पंजाब) चले गए और वहीं रहने लगे। 'कबीर मन्थूर' पहले स० १६३७ में उर्दू में लिखा गया था। इसका हिंदी में उल्था पीछे से किया गया और यह 'कबीर मन्थूर अर्थात् स्वसवेदार्थ प्रकाश' करके प्रसिद्ध हुआ।

कबीर साहब के मूल मत का परिचय देते समय बतलाया गया था कि वे निजी अनुभवजन्य ज्ञान को ही माननेवाले थे। उन्हें कोई शब्द-प्रमाण स्वीकृत नहीं था, और इसीलिए स्वसवेद्य सत्य को ही वे अंतिम सत्य समझते थे, परसवेद्य को नहीं। परंतु आगे चलकर भद्रालु कबीर-पण्डितों ने 'स्वसवेद्य'

शब्द के विवृत रूप 'स्वसवेद' का एक भिन्न अर्थ भी

स्वसवेद का निकाल लिया और यहाँ तक कहने पर उद्यत हो गए कि

परसवेद उसका अर्थ कबीर साहब का अपना वेद अथवा उनकी

स्वरचित वाणियाँ हैं और 'परसवेद' परसवेद्य के विवृत रूप

का अर्थ 'दूसरो का वेद' अर्थात् प्रसिद्ध वेद अथवा अन्य मान्य ग्रंथ हैं।

कहीं कहीं तो उक्त स्वसवेद्य या स्वसवेद का एक अन्य रूप सुपवेद वा सूक्ष्मवेद भी हो गया और उसके प्रतिरिक्त अन्य वेदादि जैसे ग्रंथ केवल स्थूलवेद अथवा मोटी-मोटी बातों के बतलानेवाले ही बनकर रह गए।

'कबीर मन्थूर' में बतलाये गए सिद्धांतों के अनुसार जीव पहले अग्ने-सत्य-स्वरूप में था और उसकी देह पाँच पदों के तत्वों अर्थात् धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य तथा तीन गुणों अर्थात् विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति और साधुभाव की बनी हुई थी। यही देह 'हसा' की देह कही जाती थी

जिसका प्रकाश एव स्वभाव अलौकिक त्रि-अद्वितीय था।

कबीर मन्थूर परंतु सर्वगुणसंपन्न देवी शरीर को पाकर हसा को स्वभावतः का सिद्धान्त आनंद के कारण कुछ आत्मविस्मृति-सी हो गई और वह

कन्धी देहवाला बन गया। फलतः उक्त धैर्य आकाश में

परिणत हो गया, शील अग्नि बन गया, विचार जल में परिवर्तित हो गया, दया ने वायु का रूप धारण कर लिया और सत्य पृथ्वी हो गया और इन तत्वों के साथ-साथ प्रकृति के भी पञ्चीस आकार, कच्चे रूप में आ गए।

जिस समय इस आनन्दविमोह होकर अपनी आँख उठाकर शून्य की ओर देख रहा था, उसी समय उसकी छाया स्त्री रूपिणी हो गई और दोनों के संयोग से समस्त ससार का रचना आरम्भ हो गई और अहंकार के कारण एक से बहुत्व का प्रादुर्भाव हो गया। कहना न होगा कि उस स्त्री पुरुष का संयोग वास्तव में माया य ब्रह्म का संयोग था और उस ब्रह्म को ही वेद शास्त्रादि तत्त्वचिदानन्द कहकर वर्णन करते हैं। उनका यह वर्णन वाग्यरूप से किया गया स्थूलवर्णन ही कहा जा सकता है। उसका भीतरी रहस्य केवल स्वसवेद को ही विदित है। अन्यथा सूक्ष्म देह से स्थूल देह में आने पर वह स्वभावतः भ्रम में पड़ गया था जिस कारण उक्त वेदादि का उसे निर्माण करना पड़ा था। स्वसवेद की सहायता से वह पुनः अनेक से एक वा द्वैत से अद्वैत की ओर उन्मुख होकर प्रकाश में आ जाता है।

फिर भी जब तक जीव में घासना का अंकुर विद्यमान है, तब तक वह अद्वैत की ओर उन्मुख होकर भी शीघ्र मुक्त नहीं हो पाता और बार-बार आवागमन के चक्कर में पैसा रहकर जल लेता और मरता रहता है। वेद-वेदांतादि केवल ब्रह्मत्व का प्राप्ति का उपाय बतलाकर ही रह जाते हैं,

उहें पता नहीं कि यह स्थिति भी जीव को आत्यंतिक

पारलपद नित्य सुख देने में असमर्थ है। वह स्थिति बिना 'पारल'

का सद्गुरु की सहायता के उपलब्ध नहीं होती। केवल

कबीर साहब में ही यह सामर्थ्य है कि जीव का सारा भ्रम छुड़ाकर उसे अपने सत्यस्वरूप की अनुभूति करा देते हैं और उसकी बुद्धि सदा के लिए स्थिर हो जाता है। यह स्थिति 'सत्य पद', 'परमपद' या 'पारलपद' की स्थिति है जो 'तत्त्वमसि'-जैसे महावाक्यों की स्थिति से नितांत भिन्न और कहीं ऊँची है। इसे प्राप्त करके ही कोई सच्चा गुरु वा पारल कहला सकता है और यही वास्तव में 'बदीछोर' कहलाने के भी योग्य होता है। उसे प्रत्येक रहस्य की वास्तविक अनुभूति बनी रहती है, अतएव सत्य का परलनेवाला भी वही एकमात्र हो सकता है। इस प्रकार सारी बातों पर विचार कर लेने पर ऐसे दैवी महापुरुष केवल कबीर साहब ही उदरते हैं जिन्होंने इसी को उबारने के लिए शरीर धारण किया था और जिनकी शरण में गये बिना जीव का बल्ल्याण हो नहीं सकता। 'कबीर म शूर' के रचयिता ने इस बात को बड़े विस्तार के साथ ग्रन्थ के प्रायः पचास पृष्ठों में व्यक्त किया है और उसका अधिकांश साम्यसायिक विचारों से ही पूर्ण है।

उक्त 'कबीर मन्त्र' ग्रंथ की रचना बहुत कुछ पंथ के पहले ग्रंथों के आधार पर, किंतु कल्याण का अधिक से अधिक आभय लेकर की गई है और उसमें अनेक ऐसी बातों का भी समावेश हुआ है जो कबीर साहब के मूल सिद्धांत के विरुद्ध पड़ती हैं। किंतु पंथीय साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसी भी रचनाएँ आती हैं, जो अधिकतर 'बीजक' के 'बीजक' के भाष्य के रूप में हैं और जिनमें इसी कारण उसके भाष्यों का निम्न-निम्न अर्थों का स्पष्टीकरण करते समान पारिभाषिक सिद्धांत शब्दों की व्याख्या में अधिक सावधानी से काम लिया गया है। ऐसी रचनाओं में उपनिषदों तथा वेदांत के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों के विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के भी प्रयत्न लक्षित होते हैं और विषय की गंभीरता के कारण उनमें बड़ी निश्चिन्ता भी आ गई है। फिर भी उनके विवेचन की शैली अधिक सरसगत वा पाठित्वपूर्ण है तथा विषयों का प्रतिपादन भी बहुत कुछ स्पष्ट व स्वाभाविक है। रामरसदास की पुस्तक 'पंचमयी', पून साहेब की 'दिग्पा' नामक बीजक की टीका तथा उन्हीं का संस्था-वा ग्रंथ 'निरंमलार' इस बात के उदाहरण में दिये जा सकते हैं। 'बीजक ग्रंथ' कबीर साहब की असली रचनाओं का समूह चाहे न भी हो, किंतु इसमें संदेह नहीं कि उसमें इनके मूल सिद्धांतों की व्याख्या एक बहुत बड़े अर्थ में वर्तमान है और उसके कठिन एवं दुस्तर स्थलों को समझे बिना इसके मत के रहस्य की मंजी मंति हृदयगम कर लेना एक असंभव-सी बात हो सकती है। रामरसदास एवं पूनसाहब ने उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए ही अपनी उक्त रचनाएँ प्रस्तुत की हैं और यही बात उनके महत्व का कारण भी है।

३. नानक-पंथ वा सिख-धर्म

(१) उपलब्ध सामग्री

गुरु नानक देव की जीवनी और उनके अनंतर प्रचलित 'सिख-धर्म' तथा 'साखसा-सम्प्रदाय' के इतिहास की सामग्री बहुत कुछ अर्थों में उपलब्ध है। कबीर साहब के विषय में कदाचित् आरंभ से ही लिखने-पढ़नेवालों का अभाव-सा रहा और जिन लोगों ने आगे चलकर उनके संन्या में कुछ चर्चा की, उन्हें अनेक विषय से कालानुसार अधिक दूर भड़ जाने के कारण परिचय देते समय कल्याण से ही काम लेना पड़ा।

इसी कारण जहाँ कबीर साहब के जीवन काल या जीवन-वृत्त की सामग्री का उपयोग करते समय हमें बहुत कुछ समालोचन करना पड़ता है, वहाँ गुरु नानक देव की चर्चा करते समय वैसी किसी अडबुन का सामना नहीं करना पड़ता। हमें दीख पड़ता है कि एक ओर जहाँ कबीर साहब का नाम पहले पहल केवल प्रसंगिक ही मुनने में आता है (जिस कारण वैसी साधारण बातों की ओर से सहसा आँखें मूँदते हुए एच० एच० विल्सन-जैसे खोजी विद्वानों को भी उन्हें कोई काल्पनिक व्यक्ति मान मानकर उनके नाम 'कबीर' का किसी अन्य मनुष्य का केवल उपनाम मात्र होना अनुमान करना पड़ता है), तो दूसरी ओर गुरु नानक देव का देहांत होते ही उनके समकालीन व्यक्तियों द्वारा उनके जीवन की छोटी छोटी सी बातें भी लिखी जाने लगती हैं और कालांतर में उनके आधार पर अनेक 'जनम साधियों' की सृष्टि हो जाती है। इसी प्रकार हमें यह भी पता चलता है कि एक ओर जहाँ कबीर साहब के द्वारा किये गए किसी ऐसे प्रयत्न का संकेत नहीं मिलता जिससे उन्होंने अपने उद्देश्यों का प्रचार करने का कभी निश्चय किया हो, वहाँ दूसरी ओर हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गुरु नानक देव ने अपने अंतिम समय में अपने स्थान पर गुरु अमर को स्वयं बिठलाया था, और उनके सामने पाँच-पैसे तथा एक नारियल अर्पित कर अपने सारे अनुयायियों को उन्हें अपनी जगह अगला गुरुमानने का अनुरोध भी किया था। इसके सिवाय हमें यह भी विदित है कि गुरु नानक देव की वाणियों को संग्रह कर उन्हें सुरक्षित रखने की परिपाटी भी उनकी मृत्यु के कुछ ही पीछे आरम्भ हो गई थी और इस नियम का पालन अन्य गुरुओं की कृतियों के संबंध में भी होता आया। किंतु कबीर साहब की रचनाओं की प्रामाणिकता में आज भी अनेक प्रकार का संदेह किया जाता आ रहा है और किसी पक्ष-विशेष को उनकी कृति मान लेने या ऐसा न करने के लिए अभी तक कोई निश्चित आधार या आदर्श प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। वास्तव में गुरु नानक देव को एक ऐतिहासिक व्यक्ति, उनके द्वारा प्रवर्तित मत को एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित सम्प्रदाय का निर्माता तथा उनके अनुयायियों को ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित एक धार्मिक समाज हमें मान लेना ही पड़ता है।

(२) गुरु नानक देव

निर भी गुरु नानक देव तथा उनके अनन्तर आनेवाले अन्य सिख गुरुओं के जीवन-चरित्रों पर अभी तक पौराणिकता की छाया बहुत अशो-
 तक लगी हुई दीख पड़ती है और इसका कारण केवल यही है कि इधर
 के लेखकों ने भी उन्हें ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार पर अभिमत कर
 उनको प्रत्येक बात की छानबीन नहीं की है, बल्कि
 दो प्रकार के अधिकतर पुराने अनुयायियों के कथनों को ही मानते
 नानक चले आ रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे
 सामने इस समय कम से कम दो प्रकार के नानक दीख
 पड़ रहे हैं जिनमें एक तो ऐतिहासिक हैं और दूसरे वे हैं जिन्हें देवत्व अथवा
 ईश्वरत्व तक की भावना से संयुक्त करके 'निरकारी' वा निराकार बना
 डाला गया है। ऐसे नानक सदैव कार्य करनेवाले होते हुए भी कभी कभी
 इस प्रकार की अलौकिक घटनाएँ उपस्थित कर देते हैं जिनके सामने
 स्वयं हो जाना पड़ता है और जिन्हें विनाश भ्रंशजनित काल्पनिक चमत्कार
 कहने के और कोई दूसरा मार्ग नहीं दीखता। जो हो, वर्तमान सामग्रियों से
 अधिक प्रामाणिक आधार जब तक उपलब्ध नहीं होते और हमारे यहाँ
 महापुरुषों की जीवनियों का आलोचना-पद्धति के अनुसार लिखा जाना
 आरम्भ नहीं होता, तब तक हमें ऐसी ही बातों पर सतोष करना पड़ेगा
 और उन्हीं में से सत्य को छानबीन के साथ निकालकर स्वीकार करना
 होगा।

जिल्लों के पुराने धार्मिक साहित्य-ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक देव
 का जन्म विक्रमीय सवत् १५२६ के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वातीया,
 तदनुसार १५ अप्रैल, सन् १४६६ को राह मोई की तलवडी नामक
 गाँव में हुआ था। यह गाँव वर्तमान लाहौर नगर के दक्षिण-पश्चिम
 लगभग तीस मील की दूरी पर एक ऐसी जगह अवस्थित
 जन्म-काल व है, जो गुजरानवाला एवं माटगुमरी जिल्लों की सीमा
 जन्म-स्थान के पास ॥ पड़ती है। इस भूभाग के इर्द-गिर्द पहले एक
 बहुत बड़ा जंगल था जो पञ्जाब प्रांत के मध्यवर्षीय वनसङ्घ
 का एक अंग था। तलवडी का वातावरण अधिकतर जनशून्य और
 सुनसान था और प्राचीन मारुत की वनभूमि का स्वरूप दिखता था। गुरु
 नानक देव के पिता कालूचंद उषी गाँव के पटवारी थे जो सेती-वारी
 का०—१६

का व्यवसाय भी करते थे और उनकी माता का नाम तृप्ता था, जो रावी एवं व्यास नामक दो प्रसिद्ध नदियों के बीचवाली 'भांक' वा दोआब की भूमि के निवासी किसी राम नामक व्यक्ति की पुत्री थीं। उस समय पंजाब प्रांत में प्रचलित प्रथा के अनुसार माता को अपनी सतान की उत्पत्ति के समय अपने मायके जाना पड़ता था। इस कारण तृप्ता को भी अपनी प्रथम संतति को जन्म देते समय भांक में जाना पड़ा था और उनकी पुत्री नाना के घर उत्पन्न होने के कारण 'नानकी' कहलायी थी। नानक का नाम भी उक्त नानकी बहन के नाम के अनुसरण में ही रखा गया और इसी नाम से वे आगे चलकर भी प्रसिद्ध हुए।

उक्त गाँव को 'राह मोई' की तलबड़ी नाम दिये जाने का कारण यह था कि वहाँ का प्रथम जमींदार राह मोई नाम का ही था। वह किसी चट्टी नाम की जाति का राजपूत था और मुसलमानों के आक्रमण के अनंतर इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका था। गुरु नानकदेव के जन्म के समय राह

मोई का वंशज राय बुलर वर्तमान था और उसने उक्त तलबड़ी या गाँव की रक्षा के लिए उसकी सीमा पर एक दुर्ग भी बना मानकाना बिया था। राय बुलर में धार्मिक सहनशीलता बहुत अच्छी मात्रा में विद्यमान थी और उसके द्वारा शासित ग्रामीण समाज में विद्वेष की भावना की जगह प्रेम और सद्भाव सदा बना रहता था और वहाँ के लोग पूरे सुख व शांति का जीवन व्यतीत करते थे। गुरु नानकदेव के प्रारम्भिक जीवन का वातावरण भी इसी कारण बहुत शांत व निरापद रहा और उनके बचपन की सुखद स्मृतियाँ इन्हें आगे चलकर भी सदा उत्साहित करती रहीं। तलबड़ी गाँव का नाम कुछ दिनों के अनंतर रामपुर भी रखा गया था, किंतु गुरु नानकदेव का जन्म-स्थान होने के कारण यह आजकल अधिकतर 'नानकाना' करके ही प्रसिद्ध है। इस समय वहाँ पर वह पुरानी जगली दशा नहीं रह गई है। गुरु नानकदेव के जन्म स्थान पर एक मंदिर पहले बनाया गया था, जिसे और भी विस्तार देकर राजा तेज सिंह ने बहुत विशाल कर दिया है। मंदिर के भीतर सिल्वर धर्म के पूज्य 'प्रथसाहिब' की एक प्रति रखी रहती है जिसका पाठ व भजन बराबर हुआ करता है।

अपने बचपन की अवस्था में गुरु नानकदेव बड़े शांत स्वभाव के थे। इन्हें पाँच वर्ष की वय में जब अक्षरारम्भ कराया गया, तब उन्होंने अपनी

अलौकिक प्रतिभा दिलायी, और अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण सबको नकित कर दिया। क्रमानुसार इन्हें पञ्जाबी, हिंदी, संस्कृत एवं फारसी की शिक्षा दी गई और प्रत्येक अवसर पर इनके शिक्षकों ने यक्षपन इन्हें असाधारण बलक पाया। कहा जाता है कि सम्मद हुसैन नाम के किसी प्रामीण मुसलमान ने इनके प्रति बाल्यावस्था में अपनी सत्तान की भाँति स्नेह प्रदर्शित किया और कई बार एकांत में ले जाकर इन्हें इस्लाम धर्म के सुन्नी सम्प्रदाय की अनेक बातों से अवगत भी कराया था। परन्तु बालक नानक का ध्यान गितना पुस्तकों अथवा शिक्षकों की बातों में नहीं लगता था, उतना अपने एकांतवास और चिंतन की ओर आकृष्ट होता था और ये बहुधा अपने पासवाले जंगल के किसी भाग में जाकर पटों तक कुछ न कुछ विचार किया करते थे। कहा जाता है कि उक्त जंगल के भीतर कभी कभी इन्हें एकाध ऐसे महात्माओं का भी साक्षात् हुआ था जिनके दर्शन एवं संलग्नता का इनके ऊपर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा और जिनके कारण इन्हें एक आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण करने में पूरी सहायता मिली। उस समय के बालक वा युवा नानक की दर्शन देकर प्रभावित करनेवाले किसी महापुरुष का इस समय कोई पता नहीं लगता, फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उक्त भूखंड के प्राकृतिक वातावरण ने भी इन्हें अपने आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्ति को जाग्रत कर उसे शक्ति प्रदान करने में कम सहायता नहीं पहुँचाई होगी। इस प्रकार पढ़ने लिखने के विचार से तो इन्हें कुछ हिंदी, कुछ संस्कृत तथा फारसी की काफी शिक्षा मिली ही, इसके साथ ही इन्हें स्वयं सोचने व विचार करने का भी पूर्ण अभ्यास हो गया और आत्मचिंतन के आवेश में कभी कभी ये एक प्रकार की भस्ती का जीवन भी व्यतीत करने लगे।

परन्तु उक्त सभी बातें इनके सांसारिक पिता माता को प्रिय नहीं जान पड़ती थी और वे इन्हें क्रमशः बहिष्कृत हुआ समझने लगे। उन्होंने इन्हें इसी कारण कई बार किसी न किसी कारोबार में लगा देना भी चाहा, किंतु कभी सफलता न मिली। ये अपनी मैंसे चराने अथवा स्वेत की रखवाली करने में भी कभी सावधानी नहीं दिललाते थे और बहुधा

नौकरी इनके द्वारा हाजि भी हो जाया करती थी। कालांतर में जब इनकी बड़ी बहन नानकी का विवाह हो गया और वह विदा होकर अपनी समुदाय सुलतानपुर चली गई, तब एक बार अपने माता

पिता की झिड़की पाकर ये भी उसके यहाँ गये और उसके पति जयराम की सहायता पाकर दौलत खाँ लोदी के किसी कर्मचारी की देख-रेख में इन्होंने मोदीखाने की नौकरी कर ली।

अपनी चढ़न के विवाह के अनंतर इनका भी विवाह बटाला जिला गुरदासपुर-निवासी मुला नामक व्यक्ति की पुत्री मुलबखनी के साथ हो गया था, किंतु इनकी स्त्री अधिकतर अपने मायके में ही रहा करती थी। गुरु नानकदेव के गार्हस्थ्य-जीवन के विषय में अधिक पता नहीं चलता।

इतना ही प्रसिद्ध है कि पत्नी और पुरुष के पारस्परिक गार्हस्थ्य भाव आदर्श कहे जाने योग्य न थे और न कभी एक जीवन साथ बहुत काल तक दोनों रहते ही रहे। काल पाकर इन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से एक का नाम भीचद था और दूसरे का लक्ष्मीचद था। भीचद ही आगे चलकर 'उदासी सम्प्रदाय' के प्रवर्तक बनकर एक बहुत बड़े साधु के रूप में विख्यात हुए। पत्नी व पति का वियोग किसी कारण उक्त पुत्रों के बाल्यकाल में ही हो गया जिससे माता उन्हें लेकर अपने मायके में रहने लगी और पिता घर छोड़कर भ्रमण करने लगे।

कहते हैं कि मोदीखाने की नौकरी करते समय एक बार जब गुरु नानकदेव आटा तौल रहे थे, तब तराजू का त्रम गिनते समय तेरह तक आते-आते इन्हें अचानक भावावेश हो आया और वे बड़ी देर तक 'तेरा', 'तेरा' ही करते रह गए। परिणाम-स्वरूप इन्होंने उचित से कहीं अधिक आटा तौलकर दे डाला और इनके स्वामी को इनकी भाव परिवर्तन मूल के कारण हानि उठानी पड़ गई। तत्पश्चात् इन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और विरक्त होकर वे देश भ्रमण के निमित्त वहाँ से निकल पड़े। इसके पहले वे एक दिन नहाने जाकर भी तीन दिनों के लिए वहीं जंगल में गुम हो गए थे और कहा जाता है कि वहाँ पर इन्हें किसी ज्योति वा ज्योतिर्मान पुरुष के दर्शन हुए थे। उस दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने और भी भस्ती दिखलायी, घर आकर अपनी वस्तुएँ दूसरों को बाँटने लगे और इन्होंने अपनी घेश-भूषा में भी परिवर्तन कर लिया। वे अब अधिकतर 'ना हिंदू ना मुसलमान' के भाव से मरे उपदेश देने लगे और अपनी उदारशयता-द्वारा इन्होंने सभी लोगों को चकित कर दिया। इन्हें अब ससारी वा धरेलू बातों में तनिक भी

जी नहीं लगता था और ये सदा उदासीन बने रहकर बातचीत भी किया करते थे। इनका इस अवसर पर सबसे पक्का साथी 'मर्दाना' नाम का एक गवैया था, जो इनकी नौकरी के समय में इनके साथ रहने तलवड़ी से झा गया था और जो इनके मञ्जन गाते समय रदाब नामक बाजा बजाकर इनका साथ दिया करता था।

भ्रमण करने जाते समय मर्दाना भी इनके साथ हो लिया और दोनों वहाँ से चलकर पहले-पहल सैयदपुर (वर्तमान अमीनाबाद) पहुँचे। वहाँ पर ये लोग किसी लालो नामक बटई के घर ठहरे और उसके यहाँ भोजन किया। बटई की गणना शूद्रों में की जाती थी, इसलिए वहाँ के समाज में

उक्त व्यवहार के विषय में बुरा मला कहा गया। किंतु

भ्रमण गुरु नानकदेव इससे विचलित नहीं हुए और वर्य

व्यवस्था को अनावश्यक ठहराकर इन्होंने बटई के परिभ्रम

पूर्व की यात्रा से कमाये गए अन्न को अत्यंत पवित्र बतलाया। बटई

के यहाँ दो चार दिनों तक आतिथ्य ग्रहण कर तथा

जनता में अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हुए ये मर्दाना के साथ फिर कई अन्य गाँवों में भी पहुँचे और अंत में कुरुक्षेत्र में ग्रहण के अवसर पर उपदेश देते हुए हरद्वार गये जहाँ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर प्रातः-काल स्नान करते समय लोग पितरों का तर्पण कर रहे थे। गुरु नानकदेव ने उनके सामने पूर्ण की जगह पश्चिम और ही जल उलीचन आरंभ कर दिया और लोगों के पूछने पर बतलाया कि किस प्रकार तुम्हारा दिया हुआ जल तुम्हारे पितरों तक पहुँच सकता है, उसी प्रकार यह मेरा उलीचा हुआ जल भी मेरे बोये हुए दूर के क्षेत्रों को सींचने के लिए पहुँचाया जा सकता है। इस उक्ति को सुनकर पहले तो लोगों ने इन्हें पागल समझा, किंतु फिर इनके दिये हुए अन्य उपदेशों को सुनकर इनसे प्रभावित हो गए।

गुरु नानकदेव अपनी इस यात्रा के अवसर पर अपने शिर पर मुसलमान कलदरो वा सन्यासियों की टोपी वा पगड़ी धारण करते थे, अपने ललाट पर हिंदुओं की मूर्ति केशर का तिलक लगाते थे और गले में हड्डियों के फलकों की शृंखला डाल लेते थे। इनके शरीर पर इसी प्रकार एक लाल

वा नारंगी के रंग की -लैकेट रहा करता थी जिस पर ये

वेश-भूषा एक सफेद चादर डाले रहते थे। इनकी वेश-भूषा से लोगों

को सहसा पता न चलता था कि वे इन्हें किस धर्म वा

सम्प्रदाय में दीक्षित समर्थ, इन्हें हिंदू मानें अथवा मुसलमान । हरद्वार से ये दोनों साथी देहली और पीलीभीत होते हुए काशी पहुँचे और फिर वहाँ से गया होते हुए कामरूप तथा जगन्नाथपुरी जाकर लौट आए ।

पूर्व की यात्रा समाप्त कर पंजाब लौट आने के अनंतर ये लोग अजोध्या वा पाकपट्टन की ओर शेख फरीद से मिलने गये । ये शेख फरीद प्रसिद्ध थाबा फरीद 'शकरगज' की वंश परम्परा के थे और इनका माम शेख ब्रह्म (इमाम) वा शेख फरीद द्वितीय था । गुरु नानकदेव तथा शेख फरीद के बीच यही देर तक सत्संग होता रहा और वे दोनों रात गुरु नानकदेव को एक साथ जगल में ठहरे भी रहे । यहाँ से गुरु व शेख फरीद नानकदेव ने अपने निवास स्थान तलबड़ी लौटकर अपने पिता माता से भेंट की । फिर यहाँ से पश्चिम की ओर चलकर घूमते-घूमते ये लोग दुधारा पाकपट्टन गये और शेख फरीद द्वितीय के साथ इनका पुनर्वाार सत्संग हुआ । कहते हैं कि इसी यात्रा के अवसर पर उत्तर की ओर लौटते समय गुरु नानकदेव के साथ बाबर बादशाह से भी भेंट हुई थी । फिर ये लोग सिवालकोट होते हुए काबुल तक भी गये थे और वहाँ से लाहौर की ओर लौटकर किसी दुनीचंद को भाद ॥ अवसर पर उपदेश दिये थे । गुरु नानकदेव ने फिर यहाँ से उत्तर-पूर्व की ओर जाकर किसी लखपती खत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने रावी के किनारे करतारपुर नाम का एक नगर बसाना आरम्भ कर दिया और एक सिल मंदिर वहाँ पर बनवाकर उसे गुरु को अर्पित कर दिया ।

गुरु नानकदेव ने रात्रि के पिछले पहर में भजन गाने की प्रथा चलाई । उनके पीछे खड़ा होकर भजनों को प्रेमपूर्वक भवण करनेवाला एक सात वर्षों का बालक वहाँ नियमपूर्वक आने लगा । गुरु प्रश्न करने पर उसने अपने वहाँ उपस्थित होने का कारण इस प्रकार बतलाया—'एक दिन मेरी माँ ने मुझे आग जलाने के लिए कहा था । जब मैंने भजन गान लकड़ियाँ जलाने के लिए लगायीं, तब देखा कि छोटी छोटी टहनियाँ पहले जल जाती हैं और बड़ी-बड़ी लकड़ियों की बारी पीछे आया करती है । यह देखकर मुझे भय हो गया कि कम अवस्थानाले पहले मर जायँगे और बड़ों की बारी पीछे आयगा और यहाँ विचार कर मैंने आपके भजनों का भवण करना उचित समझा ।' गुरु नानकदेव इसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वैसे गंभीर कथन

के कारण उस बालक का नाम 'बुद्धा' रख दिया। यह माई बुद्धा अत में १०७ वर्षों का होकर मरा और अपने समय में उसने पाँच गुरुओं को अपने हाथ से उनके आसन पर तिलक द्वारा अभिषिक्त किया। करतारपुर में गुरु नानकदेव के निवास स्थान पर प्रति दिन 'जपुजी' एवं 'असा दीवार' का पाठ हुआ करता था और तब इनके अन्य भजनों का गान होता। भजनों व पदों की व्याख्या हो जाने पर 'गगन में चाल' आदि पत्तियों द्वारा आरती की जाती और तब जलपान किया जाता। तीसरे पहर फिर गान होता और तब संध्या समय 'सोदर' का पाठ हो जाने पर सभी सिख एक साथ भोजन किया करते। गाने का क्रम उसके अनंतर भी एक बार चला करता था और अत में 'सोहिला' का पाठ समाप्त हो जाने पर लोग सोने जाते थे। गुरु नानकदेव ने अन्न यात्रावाली वेश भूषा का परित्याग कर दिया था और अपनी कमर में एक दुपट्टा, कंधे पर एक चादर तथा सिर पर एक पगड़ी-मात्र धारण करने लगे थे। उस समय तक वहाँ तथा कतिपय अन्य स्थानों पर भी भिन्न भिन्न सिखों की समितियाँ बनने लगी थीं और वे एक पृथक् समाज के रूप में अपने को समझते हुए अपने मत का यत्न-नत्र प्रचार भी करने लग गए थे।

ऐसे ही समय में गुरु नानकदेव एक बार दक्षिण की ओर भी यात्रा करने निकल गये थे। मार्ग में जैनियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ सत्संग करते हुए इन्होंने उनके प्रति अनेक उपदेश दिये और अत में किसी प्रकार सिंहल द्वीप तक पहुँच गए। सिंहल द्वीप में इन्होंने राजा शिवनाम के उद्यान में अपना डेरा डाला और फिर वहीं पर इन्हें उस राजा से अन्य यात्राएँ भेंट भी हुई। वहीं पर निवास करते समय, कहा जाता है, इन्होंने 'प्राणसगली' नामक ग्रंथ की रचना की थी और सैदो तथा घट्टो ने उसे पीछे से लिपिबद्ध किया था। सिंहल द्वीप से लौटने पर गुरु नानकदेव ने अचल बगला नामक स्थान पर लगनेवाले शिवरात्रि के मेले की यात्रा की, जहाँ पर इन्होंने अनेक योगियों के साथ सत्संग किया। वहाँ से फिर ये कश्मीर की ओर भी गये, जहाँ से लौटने पर इनकी यात्रा पश्चिम की ओर आरम्भ हुई। प्रसिद्ध है कि पश्चिम दिशा में ये मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्के तक पहुँचे थे और वहाँ पर काबे की ओर अपने पैर पैलाकर सेट गए थे। इन्हें ऐसी विचित्र स्थिति में पाकर किसी अरब देश निवासी पुजारी ने इन्हें ठोकर लगाकर जगाया

और डाँटकर पूछा कि तুম अल्लाह की ओर अपने पैर क्यों पैलाते हो। गुरु नानकदेव ने इसके उत्तर में उससे कहा कि जिस ओर अल्लाह न हो, उस ओर मेरी टाँग घुमाकर छोड़ दो। परन्तु कहा जाता है कि शरबों ने इनकी टाँग पकड़कर जिस-जिस ओर घुमाया, उसी ओर काबे का रुख भी फिरता गया और अतः में उसे हार मान लेनी पड़ी। गुरु नानकदेव के साथ वहाँ पर अनेक मुस्लिम पक्षीरों का सत्संग हुआ और फिर ये मदीना जाकर बगदाद होते हुए लौट आये।

गुरु नानकदेव ने अपना अंतिम समय निकट आनकर अपने प्रिय शिष्य लहिना को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इन्होंने अपने दोनों पुत्रों की उनकी अयोग्यता के कारण उपेक्षा कर दी और इस प्रकार उन्हें असन्तुष्ट भी कर दिया। इन्होंने लहिना को आसन पर बिठलाकर उसके सामने विधिपूर्वक पैसे व नारियल की भेंट अर्पित की और उसके अंतिम समय प्रति स्वयं शिर कुड़ाकर अन्य सिखों को भी उसे गुरु मानने का उपदेश किया। गुरु नानकदेव ने अपना आत्मीय होने के नाते लहिना का नाम गुरु 'अमद' रख दिया और आगे चलकर उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। गुरु नानकदेव अपने अंतिम समय में एक वृद्ध के नीचे जा बैठे और भजन गानेवाली सिखों की मदद की मध्य आत्मचिंतन में मग्न हो गए। जब 'जपुजी' की अंतिम पत्तियों का पाठ हो रहा था, उसी समय इन्होंने अपने शरीर पर खादर ओढ़ ली और 'बाह गुरु' कहते-कहते शांत हो गए। इनकी मृत्यु आश्विन शुक्ल १० को करतारपुर के निवास स्थान पर सबत् १५६५ अर्थात् सन् १५३८ ई० में हुई थी।

गुरु नानकदेव ने समय-समय पर अनेक पदों की रचना की थी, जो आगे चलकर अन्य गुरुओं की रचनाओं के साथ 'ग्रंथसाहिब' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में संयोजित हुए और जो आज तक उनके अनुयायियों द्वारा बड़ी भक्ति एवं भ्रद्धा के साथ गाये जाते हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में सब से प्रसिद्ध 'जपुजी' है जो प्रत्येक सिख को प्रिय है और जिसे वह रचनाएँ प्रति दिवस प्रातः काल शक्तिपूर्वक पढ़ा करता है। इसमें कुल ३८ छंद हैं, और अंत में एक सलोक है जिसके अंतर्गत उनके उपदेशों का सार आ जाता है। यह सिख धर्म के अनुयायियों के लिए वैसा ही महत्त्वपूर्ण है, जैसी हिंदुओं के लिए 'श्री मद्भगवद्गीता'

की पुस्तक समझी जाती है। इसी प्रकार इनकी एक दूसरी प्रसिद्ध रचना 'असा दी बार' है जो ईश्वर की स्तुति के रूप में है और जो उक्त 'जपुजी' के अनंतर पढ़ी जाती है। इसके अंतर्गत २४ 'पौढियाँ' हैं जिनके बीच-बीच में गुरु नानकदेव तथा कहीं कहीं पर गुरु अंगद के भी कुछ श्लोक सम्मिलित कर लिये गए हैं। इनके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में से कुछ 'रहिरास' नामक पद संग्रह में आई हैं और वे अन्य गुरुओं की भी वैसी ही रचनाओं के साथ सूर्यास्त के समय पढ़ी जाती हैं और कुछ को 'सोहिला' नामक संग्रह में स्थान मिला है जिनका 'सोवन वेला' अर्थात् सोने के समय पाठ हुआ करता है। इस संग्रह में भी अन्य गुरुओं की रचनाएँ रखी गई हैं। गुरु नानकदेव की शेष रचनाएँ कुटकर पदों आदि के रूप में 'ग्रंथसाहिब' के अंतर्गत भिन्न भिन्न रागों में महला १ के नीचे सज्जित हैं। इनमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषय, जैसे ब्रह्म, माया, नाम, गुरु, आत्मज्ञान, भक्ति, नश्यरता आदि का वर्णन वा प्रतिपादन किया गया है और कहीं कहीं पर इनकी विनती, चेतावनी तथा प्रेमोद्धार से सबंध रखनेवाली अनेक सुन्दर पत्तियों के भी नमूने दीख पड़ते हैं। इन पदों में सामाजिक मनुष्यों की झूठी विडवना, सच्ची भक्तों व सतों की वास्तविक साधना तथा उनकी रहनी वा व्यवहार का भी एक अच्छा परिचय मिलता है। गुरु नानकदेव ने अपनी ओर जहाँ कहीं भी संकेत किया है, वहाँ अपनी नम्रता एवं हृदय की सच्चाई ही प्रदर्शित की है। इनकी रचनाओं में ऐतिहासिक प्रसंग बहुत कम आये हैं और जो मिलते भी हैं, वे बहुत संक्षिप्त रूप में हैं।

(३) गुरु अंगद

गुरु अंगद का प्रथम नाम लहिना था और जैसा पहले कहा जा चुका है, गुरु नानकदेव ने इन पर प्रसन्न होकर इन्हें अंगद नाम प्रदान किया था। इनके पिता का नाम पेरू था और वे वर्तमान फीरोजपुर जिले के 'मत्ते दी सराय' नामक स्थान के रहनेवाले एक व्यापारी थे। अपनी व्यापारिक उन्नति के उद्देश्य से वे अपना जन्म स्थान छोड़कर हरिके प्रारंभिक जीवन नामक गाँव में चले आए और उन्होंने दया कुँवरि के साथ विवाह कर लिया। इसी दया कुँवरि के गर्भ से लहिना का जन्म मिति ११ वैशाख सवत् १५६१ वि० (सन् १५०४ ई०) को हुआ था। लहिना ने भी समय पाकर 'मत्ते दी सराय' की खीची नाम की स्त्री के साथ अपना विवाह किया और ये दोनों परिवार फिर अपने उस

पहले गाँव को ही वापस चले आए। इसी गाँव में रहते समय लहिना को दानू और दासू नामक दो पुत्र और अमरू नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। परन्तु मुगलों का आक्रमण होने के अवसर पर 'मत्ते दी सराय' नष्ट भ्रष्ट हो गया और फेरू के उक्त दोनों परिवार वहाँ से विवश होकर अमृतसर जिले की तरनतारन तहसील के खड्डर गाँव में चले आए।

लहिना शक्ति के उपासक थे, किंतु खड्डर में एक बार किसी जोधा नामक बिल के मुँह से 'अमा दी बार' की कुछ पत्तियाँ गायी जाती हुई सुनकर उनके द्वारा इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उसके पास जाकर उसके रचयिता बाबा नानक के विषय में पूछताछ आरम्भ की। जब इन्हें उससे

पता चला कि वे रावी नदी के किनारे बसे हुए करतारपुर नानकदेव से में रहते हैं, तब वे उनके दर्शनो के लिए बेचैन हो गए। भेड़ ब लहिना जब वे अपने गाँवपालों के साथ क्वालामुखी भगवती से अंगद की तीर्थयात्रा के लिए निकले, तब मार्ग में करतारपुर

उत्तर गए और वहाँ गुरु नानकदेव का प्रभाव इनके ऊपर इतना गहरा पड़ा कि इन्होंने वे घँघरू आदि, जिन्हें पहनकर वे भगवती के सामने नाचने आ रहे थे, फेंक दिये और धार्त हो उनके चरणों पर गिर कर अपनी शरण में हो लेने की बराबर प्रार्थना करने लगे। गुरु नानकदेव ने इन्हें अपने घर जाकर एक बार देखभाल कर खाने का आदेश दिया, किंतु वे वहाँ अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके और कुछ कपड़े तथा एक बोरी नमक लेकर फिर गुरु के घर आ गए। गुरु नानकदेव उस समय अपने पशुओं के लिए घास लाने खेत में गये थे। लहिना वहीं पर पहुँच गए और वहाँ बैधी हुई तीन गधरों का एक साथ अपने शिर पर लेकर उनमें लगी हुई मिट्टा के कारण मैले-फुचैले बनते हुए अपने गुरु के घर आये। गुरु ने इनकी भक्ति की पराक्षा और भी कई बार ली और अपने पुत्रों की तुलना में इन्हें सभी अयसों पर अधिक योग्य और सच्चा पाया। एक बार जब अति वृष्टि के कारण गुरु नानकदेव की कच्ची दावार गिर पड़ी थी, तब इन्हें अपने गुरु की आज्ञा से उसे तीन बार तक गिरा गिराकर फिर से उठाना पड़ा था। अतः में गुरु नानकदेव इनमें बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र भीचद एवं लक्ष्माचद के अधिकार की ओर ध्यान न देकर इन्हें ही अपनी जगह बिठा दिया। गुरु अमद बनकर बैठते समय माई बुडडा ने इनके ललाट पर तिलक लगाया और गुरु नानकदेव की आज्ञा से वे खड्डर में जाकर रहने लगे।

गुरु नानकदेव का देशांत हो जाने पर इन्हें उनके नियोग का इतना गहरा अनुभव हुआ कि ये बहुत उदास रहने लगे। इन्होंने एक जाट की लड़की से उसका एक कमरा लेकर उसमें अपने को छिपा लिया और बाहर की बाधा के भय से उसमें एक ताला भी डलवा दिया। ये उस समय सिवाय एक प्याला दूध के और कुछ भी खाते या पीते गुरु का विरह नहीं थे और भीतर बैठकर सदा गुरु के ध्यान व चिंतन में लगे रहते थे। जब इनके सिख अनुयायियों को इनका दैनिक कार्यक्रम पता न चला और वे बहुत धवड़ाने लगे, तब बुढ़्दा ने प्रयत्न करके इनकी खोज की और इन्हे बाहर निकाला। तब से ये बराबर बाहर रहने लगे और अपने दैनिक जीवन का क्रम निश्चित करके नियमानुसार सिखों को उपदेशादि देने लगे। ये नित्य प्रति प्रातःकाल तीन घड़ी रात शेष रहे बैठ जाया करते, ठंडे पानी से स्नान करते, कुछ समय तक ध्यान व आत्मचिंतन करते, संगीतशौ द्वारा 'असा दी वार' का गान सुनते, फिर जाकर रोगियों और विशेषकर कोढ़ियों की देखभाल करते, गुरु नानकदेव की शिक्षाओं पर उपदेश देते, उपस्थित जनता को भोजन कराते, कभी कभी बच्चों के खेल देखा करते और अंत में अपने दरवार में बैठा करते थे। इनका कहना था कि बच्चों का हृदय सदा शुद्ध व सरल रहा करता है और उन पर किसी प्रकार के शोक वा गिपाद की छाप नहीं लगी रहती, इस कारण उनका जीवन औरों के लिए भी अनुकरणीय है।

इनके समय में ही बाबर बादशाह मर गया और उसका पुत्र हुमायूँ उसकी जगह गद्दी पर बैठा। उसने गुजरात व दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के अनंतर बंगाल की ओर शेरशाह के विरुद्ध भी चढ़ाई की, किन्तु उससे हार मानकर पश्चिम की ओर भागने को विवश हुआ। उसने मार्ग में सुना कि गुरु नानकदेव के आसन पर गुरु अंगद उपदेश दे रहे हैं और एक सच्चे फकीर हैं। अतएव उसने इनके निकट आशीर्वाद के निमित्त भेंट लेकर उपस्थित होना अपने लिए उचित समझा। जब वह इनके निकट पहुँचा, तब वे ध्यानमग्न थे और उसे कुछ काल तक सदा रहना पड़ा। इस पर स्वभावतः उसे अपमान के कारण क्रोध हो आया और उसने अपनी तलवार ध्यान से निकालकर इन पर वार करना चाहा। परंतु कहा जाता है कि

उसकी म्यान से तलवार निकल नहीं सकी और उसे लज्जित होकर स्तब्ध रह जाना पड़ा। उस समय तक गुरु अंगद का ध्यान टूट चुका था। इन्होंने उसे वैसी दशा में पाकर बहुत फटकारा और कहा कि तुम्हें शेरशाह के आगे हार मानकर एक पकीर के सामने शक्ति प्रदर्शन करना किसी प्रकार भी उचित नहीं था। फिर भी मुझे इसके लिए कोई खेद नहीं है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ कष्ट भेलने के उपरांत तुम्हें विजय अवश्य मिल जायगी। हुआयें फिर काल पाकर विजयी हुआ और उसने गुरु अंगद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा भी की, किंतु उस समय तक इनका देहांत हो चुका था और इनके स्थान पर गुरु अमर दास बैठ चुके थे।

अमृतसर से कुछ ही दूरी पर बसरका नाम का एक गाँव या जहाँ पर खत्रियो की भल्ला शाला के एक तेजमान नाम के व्यक्ति रहते थे। उन्हीं की छी बल्लत कुँवरि के गर्भ से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से सब से बड़े का नाम अमरू वा अमर दास था। अमर दास का जन्म वैशाख शुक्ल १४

संवत् १५३६ अर्थात् सन् १५७६ ई० की हुआ था और गुरु अंगद व वे लेती व व्यापार से जीविका उपार्जित करते थे। उनका अमरू विवाह २१ वर्ष की अवस्था में मनसा देवी के साथ हुआ और उससे उन्हें मोहरी व मोदक नाम के दो पुत्र तथा रानी व मानी नाम की दो पुत्रियाँ पैदा हुईं। वे वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे और नियमानुसार नित्य प्रति शालिग्राम की पूजा किया करते थे। किंतु उन्हें इन बातों से पूरा सतोष न था और वे किसी को गुरु मानकर उससे पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के उपाय पूछने के फेर में सदा रहा करते थे। एक दिन जब वे इसी प्रकार की बातें सोच रहे थे कि उनके भतीजे के साथ हाल ही की व्याही गई बीबी अमरू के सुरीले कंठ से निकलता हुआ गुरु नानकदेव के एक पद का कुछ अंश सुनाई पड़ा। बीबी अमरू गुरु अंगद की ही पुत्री थी और वह बाबा नानक द्वारा रची गई मारू राग की कुछ पंक्तियाँ गा रही थी। उस संगीत ने अमर दास के ऊपर एक विचित्र जादू डाल दिया और उन्होंने उसके निकट आकर उसे बार-बार दुहराने की प्रार्थना की। उसे

१. 'करणी नागद मनु यमनासी, बुरा मला दुइ लेख पये।

जिउ जिउ किरतु चन्पाए छिउ चलिए तब गुण नाहीं अतुइरे ॥ १ ॥

चित्त चेतसि की नहीं बावरीआ, हरि विमरत तेरे गुणमलिआ ॥'

इत्यादि राग मारू, पद २, पृ० १११ : २ ॥

मुनकर और याद कर वे बहुत प्रसन्न हुए और गुरु अंगद से भेंट करने का निश्चय किया। बीबी अमरू ने उन्हें ले जाकर गुरु अंगद के निकट पहुँचा दिया और अमर दास उनके यहाँ शिष्यवत् रहने लगे।

एक बार किसी गोविंद नामक व्यक्ति ने किसी मुकदम में सफलता पाने के उपलक्ष्य में व्यास नदी के किनारे एक नया नगर बसाने की इच्छा प्रकट की और उसमें काम लगाकर गुरु अंगद से आश्रय प्राप्त करनी चाही। गुरु अंगद ने अपने शिष्य अमर दास को अपनी छड़ी देकर भेज दिया। अमर दास ने गोविंद को नगर-अमरू की निर्माण में अनेक प्रकार के परामर्श दिये और कृतज्ञ गुरु-भक्ति गोविंद ने गुरु अंगद के लिए वहाँ पर एक सुन्दर महल भी बनवा दिया। अमर दास तब से उसी मकान में गुरु अंगद की आज्ञा पाकर निवास करने लगे और वह नगर पहले 'गोविंद-वाल' कहलाकर फिर गोइंदवाल नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमर दास गोइंदवाल में नित्य प्रति पहर मर रात शेष रहे उठा करते और व्यास नदी से पानी लेकर गुरु अंगद को स्नान कराने खड्डर तक जाते। रास्ते में 'जपुजी' का पाठ भी करते जाते जो गोइंदवाल एवं खड्डर के आधे मार्ग में ही बहुधा समाप्त हो जाया करता था। खड्डर में वे 'असा दी बार' का भजन सुनकर फिर गुरु की रसोई के लिए भी पानी भरते थे और उनके बर्तनों को भाँजकर जगल से लकड़ी भी ला दिया करते थे। इस प्रकार संध्या समय भी 'शेदर' का भजन भवण कर वे नित्यशः अपने गुरु के पैर दबाया करते थे और उन्हें मुलाकर फिर पीठ की ओर से ही गोइंदवाल वापस चले जाते थे। खड्डर के निकट ही जुलाहों का एक गाँव था और उनके घरों के आसपास बुनते समय उनके पैर रखने के लिए कई गढ़े खुदे हुए थे। एक दिन पानी लाते समय इन्हीं में से किसी गढ़े में अमर दास का पैर मूल से पड़ गया और वे गिर पड़े जिसकी आवाज सुनकर जुलाहे पर से निकल आये और 'चोर-चोर' चिल्लाने लगे। परंतु बाहर आते ही उन्होंने अमर दास को 'जपुजी' का पाठ करते हुए पाया और उन्हें वही 'निरांवा अमरू' समझकर अपनी दया दिखलायी।

अमर दास, इस प्रकार सेवा करते-करते गुरु अंगद के प्रिय शिष्य हो गए और उनपर इनकी बड़ी कृपा दिखलाई देने लगी। अमर दास

इनके हाथों से प्रति वर्ष दो बार कुछ कपड़े पाया करते थे, जिन्हें वे भद्रा के साथ अपने शिर पर बाँध लेते थे। अतः में उनके ऐसे वस्त्र बारह की संख्या तक पहुँच गए थे और उनके शिर पर एक बहुत अंतिम समय बड़ी पगड़ी तैयार हो गई थी। अमर दास ने एक बार भक्ति के आवेश में अपने गुरु की विवाह से मुँह लगाकर उसका खून तक चूस लिया था और इसमें तनिक भी घृणा वा कष्ट का अनुभव नहीं किया था। वे अब तक स्वयं भी वृद्ध हो चले थे और उनकी अनेक दुःसाध्य सेवाओं को देखकर औरों का हृदय द्रवित हो जाता था। इसी कारण गुरु अगद ने एक बार जुलाहों वाली उक्त घटना के अनंतर उन्हें प्रेमपूर्वक अपने निकट बुलाया, नहलाया, नवीन वस्त्र धारण कराया और अपने स्थान पर उन्हें बिठलाकर पाँच पैसे और एक नारियल उनके सामने भेंट के रूप में रख दिया तथा भाई बुढ़ा से कहा कि उन्हें नियमानुसार ललाट पर तिलक देकर अभिविक्त कर दें। फिर तो उस दिन से अमर दास गुरु अमर दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए और चैत सुदी ३ संवत् १६०६ अर्थात् सन् १५५२ ई० को गुरु अगद का देहांत हो जाने पर गुरु अगद की भाँति ही गुरु के रूप में उपदेश देकर अनुयायियों का कल्याण करने लगे।

गुरु अगद ने अपने समय में कुछ नयी प्रथाएँ चलाई और पहले से आनेवाली बातों में भी अधिक योग दिया। इन्होंने सर्वप्रथम गुरु नानक देव की रचनाओं को एकत्र कराकर उन्हें 'गुरुमुखी' नाम की एक नयी लिपि में लिखवाना आरम्भ किया। इस लिपि के आधार विशेषकर शारदा एवं भइड़ी लिपियों के प्रचलित रूप मान लिये गए और गुरु अगद के इसमें देवनागरी की लिपिवाले बावन अक्षरों की जगह कार्य केवल ३५ अक्षर ही सम्मिलित किये गए। तदनुसार इसके अक्षरों के रूपों में भी बहुत-से परिवर्तन किये गए। उदाहरण के लिए देवनागरी का 'म' गुरुमुखी का 'स', उसका 'य' इसका 'म', उसका 'र' इसका 'व', उसका 'प' इसका 'घ' और उसका 'व' इसका 'ब' थोड़े-से ही फेरफार के साथ बना लिया गया। तब से अर्थात् संवत् १५८६ वा सन् १५३२ ई० से गुरुमुखी लिपि विद्वानों की धार्मिक लिपि समझी जाने लगी। इसी प्रकार गुरु अगद ने गुरुओं का जीवन लिखाने की परिपाटी भी सर्वप्रथम आरम्भ की और उसी के अनुसार कदाचित् संवत्

१६०१ में 'जन्म साखी भाई वाले की' रचना हुई। गुरु अंगद ने इसके अतिरिक्त गुरु नानकदेव के समय से चलनेवाली लंगर वा भंडारे की प्रथा को भी और विस्तार दिया। इनका लंगर प्रति दिन नियमपूर्वक चला करता और उसमें सिखों के अतिरिक्त अन्य अतिथि भी बहुत बढ़ी सख्या में एक साथ सम्मिलित हुआ करते थे। गुरु अंगद की रचनाएँ अधिक नहीं मिलती और जो हैं, वे सभी 'ग्रन्थादिब' में 'महला २' के नीचे भिन्न-भिन्न रागों में सज्जित हैं और इनमें माक, सोरठ, सूही, रामकली और मलार की धारें तथा सारंग नाम की रचना मुख्य हैं। सारंगवाले पद को गुरुमुखी का आविष्कार करने के अनंतर उन्होंने प्रमत्त होकर गाया था।

(४) गुरु अमर दास

गुरु अंगद सात सम्प्रदाय में तथा गुरु अमर दास वैष्णव सम्प्रदाय में बहुत काल तक रहकर सिख-धर्म में दीक्षित हुए थे और इनसे अपने-अपने गुरुओं अर्थात् क्रमशः गुरु नानकदेव एवं गुरु अंगद से कभी पहले का कोई परिचय वा संबंध न था। उक्त दोनों पहले से ही धार्मिक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति थे और उन्हें उच्च धार्मिक भावोंवाले शिष्य परम्परा गीतों ने प्रभावित करके उनका मत परिवर्तन करा दिया था। उनकी अपने-अपने गुरुओं के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा स्वतन्त्र रूप से जाग्रत हुई थी और वह अत तक एक ही प्रकार से उनके हृदयों में बनी रही। इनमें से प्रत्येक के जीवन में अवस्था अधिक हो जाने पर ही नवान प्रकार के भावों का उदय हुआ था और उसे आगे के लिए नवीन मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली थी। परन्तु अमर दास के अनंतर इस प्रकार गुरु परम्परा चलने का नियम बंद हो गया और तब से आगे का गुरु बराबर कोई न कोई अपने परिवार वा सचप का ही विठाया जाने लगा, जिस कारण गुरु बनने का अधिकार कभी कभी पैतृक तक समझा जाने लगा। इसका परिणाम आगे चलकर वहाँ तक बुरा हुआ कि एक भाई के गुरु बन जाने पर उसका दूसरा भाई उसके प्रति बहुधा द्वेष का भाव रखने लगा और शत्रुओं से मिलकर उसे नीचा तक दिखाने पर प्रवृत्त हो गया। गुरुओं की उदारता के कारण ऐसी स्थिति में यद्यपि कोई कटुता नहीं आ पाई, किंतु फिर भी उसे सभालने में उनका कुछ समय लगता ही रहा।

गुरु अंगद की गद्दी प्राप्त करने के समय गुरु अमर दास की अवस्था

लगभग ७३ वर्ष की हो चुकी थी। ये अधिकतर गोइदवाल में रहा करते थे। इसी कारण गुरु अमर दास ने स्वद्वार के स्थान को रिक्त पाकर अपने पिता की जगह पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमर दास हमारा नौकर रह गुरु अमर दास चुका है और अब अधिक बुढ़ा भी हो चुका है, वह का स्वभाव गुरु नहीं करला सकता। परन्तु विस्वों को यह बात अग्रिय जान पड़ी और उन्होंने गुरु अमर दास के वचनों को स्मरण कर के गुरु अमर दास के पास जा उनसे अपना दुःख प्रकट किया। दास इस बात से और भी क्रुद्ध हो उठा और उसने गोइदवाल पहुँचकर वृद्ध गुरु अमर दास को गाली देते हुए उन्हें ठोकर मारकर गिरा दिया। गुरु अमर दास ने संभलकर दास के पैर पकड़ते हुए पूछा, 'आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी। कृपापूर्वक मुझे क्षमा कर दीजिए।' उससे इतना कहते हुए वे गोइदवाल से भी हटकर अपने जन्म-स्थान बसरका चले आये और वहीं रहने लगे। उनके सिल अनुयायियों को यह सुनकर और भी खेद हुआ और वे इन्हें फिर से गोइदवाल लाने का प्रयत्न करने लगे। दास को इसी बीच में किसी डाकू ने पैर में चोट पहुँचा दी। वह लगड़ा होकर लड़कर वापस चला आया और भाई बुढ़ा आदि सिलों ने गुरु अमर दास को समझा बुझाकर उन्हें फिर गोइदवाल की गद्दी पर बिठा दिया। गुरु अमर दास क्षमा व सहनशीलता की मूर्ति थे और वे इसी बात के उपदेश भी बहुधा दिया करते थे, किंतु इनके शत्रु बराबर इस बात से लाभ उठाते रहे।

गुरु अमर दास का लगर भक्त अनुयायियों की भेंटों के आचार पर चलता रहा। जो कोई भी उनके यहाँ आता, भर पेट भोजन पाता। बिना इनके लगर में भोजन किये किसी को भी उनके दर्शन करने का अधिकार नहीं था। जो कुछ भेंट में प्राप्त होता, वह प्रति दिन व्यय हो जाता था, बचता न था। वे अपने कपड़े भी बहुत कम बदला करते लगर की प्रथा वे और जय बदलते थे, तब पुराना कपड़ा किसी योग्य सिख को ही दे दिया जाता था। इनके लगर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बना करते थे, किंतु वे स्वयं सदा रुखे-सूखे अन्न पर ही निर्भर रहा करते थे। जो कोई भी इनके यहाँ आता, लाने अथवा उपदेश सुनने के समय बराबर एक पक्ति में और एक भाव के साथ बैठा करता था। कहा जाता है कि एक बार अकबर बादशाह को भी यही करना

पडा था । इस प्रकार ये समानता के भाव के भी बहुत बड़े पक्षपाती थे और सत्कार में रहते हुए ही ईश्वराराधन करने का बराबर उपदेश दिया करते थे । इनका कहना था कि जिस प्रकार कमल बीचड़ में उत्पन्न होकर भी अपनी पंखुड़ियों को सूर्य की ओर विकसित किये रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक व्यवहार में लगे रहने पर भी अपना मन सदा ईश्वर की ओर लगाये रहे ।

गुरु अमर दास की पत्नी मनसादेवी को अपनी पुत्री मानी वी अवस्था देखकर ऐसा निचार हुआ कि वह ब्याह करने योग्य हो गई है । उन्होंने गुरु अमर दास से यह बात प्रकट की और एक दिन अपने घर के बाहर से गुजरते हुए किसी खोचेवाले लड़के को दिखलाकर बतलाया कि घर की अवस्था उसी के समान होनी चाहिए । इस पर गुरु ने उस दामाद शिष्य लड़के को अपने निकट बुलाकर उसे देखा भाला और जेठा उसा को पसंद कर लिया । उस लड़के का नाम जेठा था और वह लाहौर नगर के खुशी मंडी महल्ले के निवासी किसी हरिदास नामक स्त्री का पुत्र था । उसका जन्म मंगलवार मिति २, कार्तिक कृष्ण पक्ष सवत् १५६२ अर्थात् सन् १५३४ ई० में दया कुँवर के गर्भ से हुआ था । वह देखने में सुन्दर था और सदा मुसकराया करता था । वह बचपन से ही साधुओं की सगति पसंद करता था, किंतु माता पिता ने उसे घने उवालकर धुपनी बेचने का काम सौंप दिया था । उन्हीं घनों को लेकर वह बहुधा रात्री के किनारे चला जाता और वहाँ पर स्नान करनेवाले साधुओं को उसका जलपान करा दिया करता । एक बार वह ऐसे ही साधुओं के साथ-साथ लगा हुआ गोददवाल पहुँच गया था, जहाँ पर गुरु अमर दास ने उसे अपनी पुत्री के घर के रूप में स्वाकार कर लिया । गुरु अमर दास ने लड़के के पिता हरिदास को अपनी बातें कहला भेजी और उसने अपने बिरादरी व सोटी सत्रियों की वारात लाकर विवाह कर लिया । तब से जेठा गुरु अमर दास के निकट उनके दामाद एवं शिष्य के रूप में भी रहने लगा और वही आगे चलकर गुरु रामदास कहलाया ।

एक बार कतिपय ब्राह्मणों ने अकबर बादशाह के निकट इस बात की शिकायत की कि गुरु अमर दास के कारण हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है । इस पर अकबर ने गुरु अमर दास को अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया । परन्तु अति बूढ़ होने के कारण गुरु अमर दास वहाँ नहीं जा सके ।

इन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मोहन सदा ध्यान में लगा रहता है और मोहरी का दरबार में जाने का अभ्यास नहीं, अतएव जेठा को भेज रहा हूँ।

इस पर जेठा अकबर व यहाँ पहुँचे और उसके साथ बहुत हरद्वार यात्रा समय तक सत्संग करते रहे। अकबर का उनकी बातें

सुनकर पूरा सतोष हो गया और उसने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि गुरु अमर दास एक बार हरद्वार जैसे तीर्थों में पयटन करके हिंदुओं को कुछ आश्वासन प्रदान कर दें। तदनुसार गुरु अमर दास ने अपने मत के प्रचार के लिए भी हरद्वार की यात्रा उचित समझी और अपने अनुयायियों को लेकर वहाँ के लिए चल पड़े। तब तक यह प्रसिद्ध हो गया था कि उनका साथ जानेवाला को तीर्थयात्रा का प्रचलित टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अतएव इनके साथियों की संख्या बढ़ गई। वे इनके लगर म भोजन करते थे, इनकी गायक मंडली में मिलकर भजन गाया करते थे तथा स्नानादिके लिए मिले विशेष सुविधा से भी लाभ उठाया करते थे। गुरु अमर दास इस प्रकार सबके साथ भ्रमण करते हुए तथा मार्ग में अपने मत के सपथ उपदेश देते हुए हरद्वार की यात्रा से लौट आये।

एक बार गुरु अमर दास ने जेठा से कहा कि तुम वहीं जाकर अपने लिए कोई स्थान चुन लो और वहाँ एक मकान बनाकर तालाब भी खुदवा लो। इस आज्ञा के अनुसार जेठा ने गोहदवाल से २५ मील की दूरी पर एक जगह पसद की और वहीं पर अपना स्थान निश्चित कर लिया। फिर क्रमशः

वहाँ पर औरों की भी बस्तियाँ बन गई और एक तालाब तालाब निर्माण 'सतोषसर' नाम का तैयार हो गया। फिर उसी के पूरव

की ओर उन्होंने एक दूसरा तालाब भी बनवाने की आज्ञा दी और बतलाया कि पूरा हो जाने पर वहाँ जाने 'अमृतसर' नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु अमर दास ने इसी बीच में जेठा की भक्ति की अनेक प्रकार से परीक्षा ली और एक बार तो इन्होंने उनसे एक ही चूखतरे का सात बार गिरा गिराकर बनवाया। प्रत्येक बार प्रसन्नतापूर्वक अपनी आज्ञा का पालन किया जाता हुआ देखकर इन्होंने आज्ञावादि दिया कि तुम्हारे घर में सात पुश्त तक गुरु की गद्दी मिलेगी। इसके सिवाय एक दिन सध्या समय जब गुरु अमर दास ध्यान में मग्न थे, उनकी पुत्री तथा जेठा की पत्नी बीबी आनी, ने, देखा, कि उनके पलंग का एक पाया टूटा हुआ है और यह समझ कर कि पलंग के गिर जाने से उनका ध्यान वहीं मग्न न हो जाय, उन्होंने

टूटे पाये की जगह अपने हाथ का सहारा दे दिया। जब गुरु ने आँख खोली और उन्हें ऐसा करते देखा, तब प्रसन्न होकर उनसे कोई वर माँगने को कहा। बीबी भानी ने उनसे निवेदन किया कि अब से गुरुपरम्परा मेरे ही वश में चलती रहे। गुरु अमर दास ने इस पर 'एवमस्तु' कर दिया, किंतु इसके साथ ही यह भी बतलाया कि तुमने बिना सोचे-समझे गुरु की परम्परा के बहते हुए स्रोत को बाँध द्वारा बाँधने की चेष्टा की है, अतएव इसका परिणाम सक्तों से रहित न होगा। गुरु अमर दास का यह कथन आगे चलकर सत्य निकला।

गुरु अमर दास ने अपना मरण समय निकट जानकर एक दिन मिति भादी सुदी ११ सवत् १६३१ अर्थात् सन् १५७४ ई० को जेठा को रामदास के नाम से अपनी गद्दा पर बिठा दिया और उनके सामने नियमानुसार पाँच पैते और एक नारियल अर्पण कर उन्हें भाई बुद्धा-द्वारा तिलक भी करा

दिया। गुरु अमर दास का देहांत सवत् १६३१ के भादी इनके कार्य व को पूर्णिमा के दिन १० बजे दिन को हुआ था। गुरु अंतिम दिन अमर दास ने अपने मत के प्रचारार्थ २२ कैंद्र (मजे)^१

स्थापित किये थे और जो शिष्या के निमित्त ५२ उपदेशिकाएँ भी मिल मिल स्थानों में नियत की थीं। इनकी रचनाओं में सय से अधिक 'आनंद' है जो विशेषकर उत्सवों के अवसर पर गाया जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ बारों, पदों व सलोकों की भी इन्होंने रचना की है जो सभी 'ग्रंथसाहिब' में संग्रहीत हैं।

(५) गुरु रामदास

गुरु रामदास कुछ ही दिनों में एक प्रसिद्ध महापुरुष हो गए और इनकी प्रशंसा चागे और फैलने लगा। भोचद, जो गुरु नानकदेव के बड़े लड़के थे और जिन्होंने 'उदासी सम्प्रदाय' की स्थापना की थी, नान भग में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। उन्होंने गुरु अमर दास से भी भेंट नहीं की थी, किंतु गुरु रामदास गुरु रामदास की ख्याति को सुनकर बड़े इनसे मिलने आये और श्रीचंद गोइरवाल की सेमा तक पहुँच गए। गुरु रामदास ने उनके आगमन की सूचना पाकर कुछ दिष्टाज एवं

१. मंजा = मबी (चारपाई) का पुल्लिङ्ग-रूप = साम्प्रदायिक केंद्र।

पाँच सौ करियों के साथ उनकी श्रमदानी की। श्रीचंद ने इन्हें देखकर कहा कि आपकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है, जिसके उत्तर में गुरु रामदास ने बतलाया कि हाँ, आपके चरणों को पाँछने के लिए मैंने इसे बढ़ा रखा है। श्रीचंद को इस उत्तर ने प्रभावित किया और वे प्रसन्न हो गए।

गुरु रामदास ने तालाब के निर्माण का कार्य पूर्ववत् जारी रखा और उसके निमित्त द्रव्य संग्रह करने तथा धर्म-प्रचार के लिए इन्होंने कई व्यक्तियों को नियुक्त किया। ये लोग 'मसद' मंडे जाते थे जो पूर्वकाल में प्रचलित मसनद शब्द का विकृत रूप था। अफगान बादशाहों के समय में 'मसनदे अली' कुछ विशेष प्रकार के दरबारियों मसंदों की भी पदवी थी और भिक्तों के सच्चे बादशाह होने के निशुक्ति नाते गुरु रामदास के उक्त धर्मचारियों का नाम भी उनके शब्दों में मसंद ही रखा गया। इनका काम भिन्न-भिन्न प्रदेशों के रहनेवाले अनुयायियों तथा अन्य लोगों से भी द्रव्य लेकर उसे गुरु के पास व्यय करने के लिए भेजना था। तालाब के खुदानी का कार्य चल ही रहा था कि उसमें निकट अनेक मनुष्यों की घनी बस्ती जमने लगी और यह रामदानपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चली।

एक बार गुरु रामदास के एक प्राचीन भवनी ने उनसे जाकर निवेदन किया कि मेरे लड़के का विवाह होने जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने चलिए। परंतु गुरु रामदास के सामने बहुत-सा काम था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर स्वयं न जाकर किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना उचित समझा। गुरु रामदास के उस समय तीन पुत्र पृथीचंद, गुरु रामदास महादेव और अर्जुन वर्तमान थे। उन्होंने उनमें से बड़े पुत्र अर्जुन अर्थात् पृथीचंद का प्रियमा से पहले कहा कि तुम जाकर उस उत्सव में सम्मिलित हो जाओ, किंतु उसने कई प्रकार के बहाने पेश किये और अंत में जाने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार महादेव ने भी कहा कि मुझे साधारण बातों में कुछ भी रुचि नहीं और मैं ऐश कराना अपने स्वभाव के विरुद्ध समझता हूँ। परंतु गुरु ने उक्त प्रस्ताव को क्योंकि अर्जुन के सामन रखा, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया और 'जैसी आशा' कहकर वहाँ से चल दिया। लाहौर पहुँचने पर अर्जुन को उत्सव के उपरांत भी बहुत दिनों तक रह जाना पड़ा और वह अपने पूज्य पिता के वियोग में क्रमशः अधीर होने लगा। अतएव

उसने अपने पिता के नाम एक पत्र मेजरर कुशल सेम पूछा और उनके दर्शनो की इच्छा प्रकट की। पन्तु प्रियिया ने उस पत्र को दूत के हाथ से ले लिया और उसे छिपाकर अर्जुन के यहाँ कहला मेना कि जब तक बुलावा न जाय, उसे यहीं रहना होगा। प्रियिया ने अर्जुन के एक दूसरे पत्र के सबध में भी जब यही चाल चली और उसे ये सब बातें विदित हो गईं, तब उसने अपना तीसरा पत्र 'न० ३' करके लिखा और उसे बड़ी सावधानी के साथ भेजा। अब की बार अन्तिम पत्र गुरु को मिल गया और उस पर सदेह करके उन्होंने प्रियिया के पहनावे के पाकेट से अन्य दो पत्र भी बरामद कर लिए। प्रियिया इस घटना के कारण अत्यंत लज्जित हुआ और भाई बुद्धा ने इस बात की चर्चा सपत्र पैना दी। गुरु रामदास ने भा अपने छोटे पुत्र अर्जुन से ही प्रसन्न होकर उसे सबसे योग्य माना और पाँच पैस तथा एक नारियन की भेंट उसक सामने अर्पित कर उसे भाई बुद्धा द्वारा तिलक दिला दिया।

उक्त गुरुगद्दी के कारण प्रियिया का लज्जा भाव में परिणत हो गई और उसने आवेश म आकर अपने पिता के प्रति भी दुर्वचन कहे। उसने प्रतिज्ञा का कि मैं गुरु अर्जुन को हटाकर ही छोड़ूँगा और उसकी जगह स्वयं बैठकर इस बात का स्वाकृति बादशाह से भी कर लूँगा। रामदास

ने तब उसे बहुत समझाया बुझाया, परंतु उसने उनकी मौन प्रियिया एक न सुनी और अंत में दृष्ट होकर उन्हें उसे 'मीन'

अथवा दुष्ट स्वभाव का मनुष्य तक कहना पड़ा। गुरु रामदास इस घटना के कुछ ही पीछे अर्जुन को लेकर मोरदयाल आये और वहाँ की यावली में स्नान करक प्रातःकाल के समय 'जपुजी' एवं 'ग्रसा दी वार' का पाठ करते हुए ध्यान-मग्न हो गए। फिर सूर्योदय होते-होते उन्होंने सभी सिखों को बुलाकर उन्हें गुरु अर्जुन को समर्पित कर दिया और उनसे कहा कि अमृतसर का तालाब शीघ्र बनवा देना तथा सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए सबको उपदेश देते रहना। गुरु रामदास का देहांत गिती मादो सुदी ३, सबत् १६३८ अर्थात् सन् १५८१ ई० को हुआ था।

गुरु रामदास की सभी उपलब्ध रचनाएँ 'ग्रन्थसाहिब' में संगृहीत हैं।

इनमें भी गिन्य गिन्य रागों के अंतर्गत पाये जानेवाले अनेक रचनाएँ पद व 'धारे' हैं जो कतिपय 'श्लोकों' के साथ 'महला ४' के नीचे दिये गए हैं और इनकी संख्या काफी बड़ी है।

(६) गुरु अर्जुन देव

गुरु अर्जुनदेव का जन्म गुरु रामदास की पत्नी बीबी मानी के गर्भ से मिति वैशाख कृष्ण ७ मंगलवार संवत् १६२०, अर्थात् सन् १५६३ को गोइदवाल में हुआ था। इनके नाना गुरु अमर दास इन्हें बहुत मानते थे और प्रसिद्ध है कि एक बार उन्होंने इन्हें गुरुगद्दी तक देने की इच्छा प्रकट की थी। कहा जाता है कि बचपन में एक बार ये अपने जन्म व सोये हुए नाना की पलंग तक चले गए और उन्हें घाल्यकाल सोते से जगा दिया। सोते समय उन्हें कोई कभी छेडा नहीं करता था और इनकी माता को भय हुआ कि पिता जी कहीं इन पर कष्ट न हो जायें। परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उठते ही उठते गुरु अमर दास कह रहे हैं, “आने दो, मेरे पास उसे आने दो। यह मेरा दोहता पानी का बोझित होवेगा।” ऐसा कहने का तात्पर्य उनका यह था कि समय पाकर वह बच्चा एक दिन सामारिक जीवों को भवसागर से पार उतारनेवाला होगा। अर्जुन इन दिनों बराबर गुरु अमर दास के ही निरुद्ध अपनी माता के साथ रहा करते थे और बचपन से ही इनके कोमल हृदय पर उस महापुरुष का प्रभाव सदा पड़ता रहा। कुछ दिनों के अनंतर इनका विवाह दत्तम न जिला जालंधर के मेओ गाँव में रहनेवाले किसनचंद की पुत्री गंगा से हुआ।

गुरु रामदास का देहांत हो जाने पर जब ये गद्दी पर बैठे, तब इनके मामा मोहरी ने परम्पराानुसार अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें एक साफ अर्पित किया जिसपर इनके सबसे बड़े भाई प्रियया ने आपत्ति की। गुरु अर्जुन देव ने हर्षपूर्वक उस कपड़े को प्रियया के हवाले कर दिया और स्वयं गोइदवाल से हटकर अमृतसर चले प्रारंभिक कार्य आये। यहाँ आने पर भी कतिपय चौपरियों के कहने पर इन्होंने गुरु गद्दी को मिलनेवाले कुछ कर तथा मकान के किराये का आय प्रियया को दे दी और इसी प्रकार अपने दूसरे भाई महादेव को भी कुछ प्रबंध करके दे डाला। अब इनके लिए आमदनी के रूप में केवल वही द्रव्य रह गया जो भक्त अनुयायियों द्वारा भेंट में इन्हें मिल जाता था। ऐसे ही साधनों के सहारे इन्होंने सर्व प्रथम अपना ध्यान अमृतसर का निर्माण पूरा करने की ओर लगाया। तालाब की खुदाई गुरु रामदास के ही समय में पूरी हो चुकी थी। गुरु

अर्जुन देव ने उसके बँधाने आदि का कार्य भी समाप्त कर दिया और उसके बीच में 'हरमंदर' नाम के एक मंदिर का भी बनाना आरंभ किया। इस हरमंदर की ऊँचाई गुरु की आज्ञा के अनुसार आसपास के मंदिरों से बढ़ने नहीं दी गई। उनका कहना था कि जो नम्र वा नीचा बनकर रहता है, वही ऊँचा हो जाता है। वृत्त जितने ही फले रहते हैं, उतने ही नीचे मुके भी रहते हैं। इसी प्रकार मंदिर का द्वार भी स्वारी ओर से खुला रहने दिया गया। गुरु अर्जुन देव का कहना था कि यह सभी प्रकार के लोगों की पूजा का स्थान बनेगा। इसके बीच में 'ग्रन्थसाहिब' रखा रहता है और उसके प्रति भक्ति प्रकट की जाती है। इस मंदिर की बुनियाद सन् १६४५ अर्थात् सन् १५८६ के माघ महीने के प्रथम दिवस को ही डाली गई थी और पहली ईंट इन्होंने स्वयं रखी थी। ईंट के एक बार अकस्मात् कुछ ईंट जाने पर इन्होंने कहा था कि बुनियाद फिर कभी डाली जायगी और यह बात स० १८१६ में अहमदशाह के आक्रमण के समय सच्ची निकली, जब दो वर्ष पीछे खालसा पौत्र ने इसे फिर से जीतकर अपने अधिकार में लिया और टूटे-फूटे मंदिर को दूसरी बार बनवाया।

अक्रूर बादशाह के मंत्री राजा बरखत गुह के साथ धार्मिक मतभेद होने के कारण इनसे द्वेष रखते थे और इनकी उन्नति को भी नहीं देल सकते थे। अतएव कई बार इन्होंने इन्हें अपमानित करने तथा कष्ट पहुँचाने के प्रयत्न किये। किंतु सर्वोपबन्ध से कभी कृतकार्य न हो सके और

कुछ ही दिनों के अनंतर मूसफगाइयो के निरुद्ध लड़ते

द्वेष का समय मार डाले गए। इधर गुरु का बड़ा भाई

सामना प्रियिदा भी इनके नाश के लिए षडयंत्र रचने में सदा

लगा रहा। बादशाह के कर्मचारी सुलही खाँ के साथ

मिलकर उसने कई उद्योग किये, किंतु बजीर खाँ की सहायता के कारण उनकी दाल नहीं गलने पाई और वह सदा अफमल ही होता रह गया। गुब आर्जुन देव ने इसी बीच सन् १५६० के किसी महीने में तरनतारन की भी बुनियाद डालकर वहाँ पर एक तालाब खुदवा दिया और इसी प्रकार व्यास एत सतसज नदियों के बीच जालघर दोआब के अन्तर्गत एक दूसरे नगर का निर्माण किया जो कर्नारपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ।

गुरु शत्रुघ्न देव की पत्नी गंगा ने उनसे कई बार किसी पुत्र के लिए प्रार्थना की और इन्होंने प्रत्येक अवसर पर यही पगमर्श दिया कि तुम

जाकर भाई बुढ़्दा से आशीर्वाद लाओ, तो तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो सकेगा ।
अतः मैं बीबी गंगा भाई बुढ़्दा के पास माजन तैयार करके ले गई और

उनकी परखी हुई गाली को माता का दिया हुआ प्रसाद

पुत्रोत्पत्ति कहकर भाई बुढ़्दा ने बड़े प्रेम के साथ खाया । उन्होंने

भोजन के उपरान्त कहा कि मुझ भूखे को तृप्त कर देने के

उपलक्ष में आपको एक पुत्रत्न होगा जो अपने शत्रुओं के शिर उसी प्रकार

कुचलेगा जिस प्रकार अभी मैंने प्याज कुचले हैं । तदनुसार भित्ती आपाद

घदी ई, सन् १६५२, अर्थात् ता० १४ जून सन् १५६५ ई० को बहाली

गाँव में बीबी गंगा के गर्भ से हरगोविंद का जन्म हुआ । अपने पिता के ये

शकलौते पुत्र ये तो भी प्रियया तथा उसकी स्त्री का इनका जीना बहुत खला

करता था । इस कारण बड़े हरगोविंद क प्राण लेने के लिए उन दोनों ने

दास-दासियों तथा कमचारियों का मिलाकर अनेक बार भिन्न-भिन्न प्रकार

की चेष्टाएँ कीं । किंतु उन्हें सफलता कभी नहीं मिल सकी और बालक

हरगोविंद उनके सामने खेलता और व्यायाम करता हुआ अधिकाधिक

बलिष्ठ और मरुत्मान् हो होता गया ।

गुरु अर्जुन देव को एक बार इस बात की आवश्यकता जान पड़ी कि

उनके अनुयायी मित्रों के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ नियम निर्धारित कर देने

चाहिए ताकि आगे चलकर किसी धार्मिक प्रश्न के उठने पर किसी प्रकार

की कठिनाई न उपस्थित हो और अपने सिद्धांतों में सामंशिकता भी न आए ।

इसलिए उन्होंने गुरुओं द्वारा दिये गये उपदेशों को उनके

‘ग्रंथसाहिब’ वास्तविक रूप में संहरीत कर उनका एक ग्रंथ निर्माण

का निर्माण करा देना उचित समझा । इसका एक और कारण यह भी

था कि प्रियया उन दिनों कुछ पदों की रचना कर उन्हें

गुरु नानकदेव के उपदेश बतलाकर प्रचलित कर रहा था । इसके सिवाय गुरु

अमर दास ने भी अपनी रचना ‘आनंद’ की २३वीं व २४वीं पौड़ियों में

बतलाया था कि गुरुओं की केवल असली रचनाएँ ही पढ़ी जानी चाहिए ।

अतएव गुरु अर्जुन देव गुरु अमर दास के बड़े लड़के मोहन के पास गोइदवाल

में स्वयं गये और वहाँ सुरक्षित गुरु-पदों को माँगकर लठा लाये । इसके

उपरान्त उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रसिद्ध भक्तों के अनुयायियों को आमंत्रित करके

उनसे अपने अपने श्रेष्ठ भजनों को चुनवाया तथा उनमें से भी अपने संग्रह

में उन्हीं पदों को स्थान दिया जो सिद्धांत की दृष्टि से अपने गुरुओं की

रचनाओं से मेज खाते थे। इसमें सदेह नहीं कि उच्चारण आदि की कठिनाई के कारण उक्त चुने हुए पदों में कुछ परिवर्तन हो गया और कहीं कहीं एकाध पञ्चाशी शब्दों का उनमें प्रवेश तक हो गया, किंतु फिर भी इन्होंने उन्हें शुद्ध रखने की ही भरसक चेष्टा की। पदों का चुनाव समाप्त हो जाने पर गुरु अर्जुन देव ने स्वयं बैठकर उन्हें भाई गुरुदास से लिखवाया और इस प्रकार यह ग्रंथ सन् १६६१ अर्थात् सन् १६०४ ई० के भादो महीने की पहली तिथि को तैयार हुआ तथा भाई बुढ़ा क सरक्षण में उन्हें अर्पित कर दिया गया। ग्रंथ के अंत में जो 'रागमाला' दी गई है और जिसमें भिन्न-भिन्न राग-नागिनियों की चर्चा की गई है, वह वास्तव में किसी आलम नामक मुसलमान कवि की 'माधवानल संगीत' नामक रचना का एक अंश है। यह रचना हिजरी सन् ६६१ अर्थात् सन् १५८३ ई० में तैयार की गई थी और यह ग्रंथ में किसी प्रकार छंद वृत्त से लेकर ७२ तक के रूप में सम्मिलित कर ली गई है।

गुरु अर्जुन देव के विषय श्रुति भाव रखनेवाला एक व्यक्ति चदूसाह भी था जो कुछ काल तक बादशाह का दीवान या अर्थमन्त्री था। वह पचास का निधामी था, किंतु कर्मचारी हो जाने के अनंतर देहली में रहने लग गया था। वह कुलान्, रिद्वान् व धनी एवं प्रतिष्ठित था। उसे एक कन्या का प्रियाह करना था और उसे योग्य वर गुरु अर्जुन देव कहीं ढूँढ़ने पर नहीं मिलता था। उसके आदमियों ने यह चदूसाह उसके प्रस्ताव किया कि उसकी कन्या के लिए सबसे अच्छा वर गुरु अर्जुन देव का लड़का हरगोविंद ही हो सकता है और उसी के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। चदूसाह को यह बात पहले पसंद न आई और उसने अपने ब्राह्मण को तिरस्कारपूर्वक यह कहकर ढाल दिया कि राजमहल की अटारी की सुन्दर खरौल कभी नाले में नहीं ढाल दी जाती। परंतु अंत में हार मानकर उसने अपनी पत्नी करमी के परामर्शानुसार उक्त बात मान ली और गुरु अर्जुन देव के पास पत्र भेज दिया। इस पर गुरु के अनुयायियों का चदूसाह के उक्त तिरस्कार-पूर्ण वचन का पना चल गया था और उन्होंने गुरु के निकट इस वैवाहिक संरध का घोर विरोध कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चदूसाह के दूतों के सामने ही गुरु अर्जुन देव ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा कर हरगोविंद का विवाह नागयनदास तथा हरिचंद नामक सिखों की दो

लड़कियों के साथ करना स्वीकार कर लिया और वे हताश होकर अपने मानिक के पास लौट गए। इस घटना के कारण चदूसाह ने अपने को बहुत अनमानित हुआ समझ लिया और वह भी गुरु अर्जुन देव का नाश करने पर तैयार गया।

इसके अनंतर चदूसाह तथा मिथिया ने मिलकर गुरु अर्जुन देव के विरुद्ध कई प्रकार के आल रचे, किन्तु अकबर बादशाह की उदारता के सामने उनकी एक न चला पाई। परंतु जब सन् १६०५ ई० में अकबर का देहांत हो गया और उसकी जगह जहाँगीर मंत्री पर बैठा, तब इन

लोगों को नया अस्मर हाथ लग गया। अकबर जहाँगीर

शत्रुओं का के लड़के खुमरो को बहुत मानता था और कहा जाता

पड़यंत्र है कि उसने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन

दिया था। इस कारण उसके मरते ही खुमरो ने पंजाब एवं

अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लेना चाहा और इस बात पर जहाँगीर अत्यंत क्रुष्ट हो गया। जहाँगीर ने खुमरो को पकड़ने के लिए शाही पीन मेज्दी और बड़े आगरे से मायता हुआ तरनतारन चला आया। वहीं पर उसने गुरु से कुछ आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना की, जिसपर गुरु ने उसे यह कहकर टाल देना चाहा कि सितों का घन मरोधी के लिए ही सुरक्षित है। परंतु अंत में उसकी दीनता देखकर इन्हें दया आ गई और उसके गिताम्ह द्वारा अपने प्रति किये गए उपाकारों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसे काबुल की ओर मुर्माते के साथ माग जाने के लिए पचास सहस्र रुपये दे दिये। फिर भी खुमरो मार्ग में ही पकड़ लिया गया।

इधर मिथिया के पुत्र मिहर्षान ने चदूसाह को उस खुमरोवाली घटना की ग़ोरेवार सूचना दे दी। जब जहाँगीर बादशाह पंजाब की ओर अपने किसी दीरे में आया, तब अवसर पाकर चदू ने उससे गुरु की बनी निंदा की और इन्हें पकड़वा मँगाने की भी उसे मलाह दे दी।

तदनुसार गुरु अर्जुन देव जहाँगीर के सामने बुलाये

वंदी गए और इनसे उसने कई प्रकार के प्रश्न करके

इन्हें अन्तर्धी टहगना चाहा। अंत में इनपर दो

लाख रुपये जुर्माने के रूप में लगाये गए और यह भी कहा गया कि 'प्रयसाहिव' में स सें उन पत्थरों को निकाल भी दें जो अनुचित हो।

गुरु अर्जुन देव ने दोनों ही बातें अस्वीकृत कर दीं जिस पर बादशाह बहुत बिगड़कर उठ गया और उसके मजिस्ट्रेट ने इन्हें कैद करा दिया। बदी-एह में इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गईं। इनके ऊपर जलती हुई रेत डाली गई, इन्हे जलती हुई लाल कड़ाही में बिठाया गया और इन्हें उबलते हुए गर्म जल से नहलाया गया। गुरु ने सब कुछ सहन कर लिया और आह तक नहीं निकाली, बल्कि कर्मचारियों द्वारा बार-बार कहे जाने पर भी इन्होंने उसकी एक भी बात स्वीकार नहीं की और उसी भाँति नाम-स्मरण करते हुए धैर्यपूर्वक बैठे रहे।

पाँच दिन इसी प्रकार व्यतीत हो जाने पर इन्होंने एक बार नदी राबी में जाकर स्नान कर आने की अनुमति माँगी और अपने साथ पाँच सिखों को भी ले जाने के लिए अनुरोध किया। इन्हें इस बात की अनुमति मिल गई और इनके साथ कुछ शस्त्रधारी भिपाहियों को लगा दिया गया जिससे इन्हे कोई लेकर कहीं चला न जाय। गुरु ने जाते समय एक लंबी अतिम समय चादर ओढ़ ली और नदी की ओर की एक खिड़की से निकलकर धीरे धीरे चल पड़े। इनके शरीर में पफोले पड़ गए थे और इनके पैरों के तलवों में कई घाव हा गए थे। वे लँगड़ाते हुए अपने एक सेवक पीराना के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे चले लगे। इन्हें ऐसी दशा में पाकर लोग बहुत दुखी होते थे, किंतु वे बराबर उमी प्रकार ध्यान में मग्न चले जा रहे थे। राबी तक पहुँचकर इन्होंने पहले अपने हाथ-पैर धोये, फिर स्नान किया और 'अपुत्री' का पाठ किया। अंत में इन्होंने सिखों को आगे १२गोविंद को गुरु मानकर चलने का आदेश दिया और वहीं पर जेठ सुदी ४ सवत् १६६३ आर्यात् जून सन् १६०६ ई० को अपनी इहलीला संवरण की। अपने मृत शरीर के संवध में इन्होंने कह रखा था कि उसका कोई भी संस्कार न किया जाय, बल्कि ज्यों का त्यों उसे राबी नदी में बहता हुआ छोड़ दिया जाय।

गुरु अर्जुन देव की मृत्यु केवल ४३ वर्ष की अवस्था में ही हो गई, किंतु इन्होंने इतने ही दिनों में सिख धर्म के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

अमृतसर, तरनतारन जैसे नगरों तथा उनके तालाबों व इनके कार्य मदिरों का निर्माण करने के अतिरिक्त इन्होंने सिख-धर्म में सुन्यवस्था लाने के लिए 'ग्रंथसाहिब' के संग्रह का आयोजन किया, सिखों की शिक्षा का प्रबंध किया और उनके वाणिज्य तथा

व्यसाय को भी प्रोत्साहन दिया। इन्होंने सिखों को तुर्किस्तान जैसे दूर-दूर देशों में घाड़े का व्यापार करने के लिए मेजा जिसमें उनका एक मुख्य उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना भी था। इनके उपदेश देने का ढंग भी एक अपना ही था जिसका प्रभाव इनके अनुयायियों पर बहुत अच्छा पड़ा करता था। एक बार किसी चूश् नामी चौधरी के पूछने पर कि सदा सत्य बोलना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, इन्होंने बतलाया था कि अग्ने झूठ और सत्य बोलने का लेपटा अलग-अलग रखा करा और देखो कि किस प्रकार प्रति दिन मोलान करते जाने पर, आपसे आप सुचारु होने लगता है। इसी भाँति कोरे शाखादि के पहितों की धोखा देनेवाली प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने एक बार किसी नानू और कालू को इस प्रकार समझाया था कि जिम वर्ष के शिर में मणि रहा बरसी है वह उसकी सहायता से रात को उजेले में कीड़ों-मकोड़ों को खाया करता है, वैसे ही जो शाखादि में पारंगत विद्वान् भर होता है, वह उनके प्रदर्शन द्वारा साधारण जनता को आकृष्ट कर उनसे अनुचित लाभ उठाया करता है।

गुरु अर्जुन देव ने रचनाएँ भी बहुत सी प्रस्तुत कीं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 'सुल मनी' अपना चित्त की शांति है जिसमें २४ अष्टपदियाँ १०-१० पंक्तियों की समशीत हैं। इसका पाठ प्रातः काल के समय 'जपुजी' के अनन्तर किया जाता है। इसके सिवाय 'बावन अखरी', 'बारामासा' तथा कई कुटुम्बर पर भिन्न भिन्न रागों में रचे गये, महिला ५ के नीचे रचनाएँ 'प्रथसादिव' के अंतर्गत दिये गए हैं। इसमें इनकी सख्या ६००० से भी वहीं अधिक है। गुरु अर्जुन देव को अपनी गुरु-नाही के २५ वर्षों में अनेक भीतरी एवं बाहरी समस्याओं को हल करने के अवसर प्राप्त हुए और इन्होंने प्रत्येक बार बड़े धैर्य एवं शांति के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति द दी।

(७) गुरु हरगोबिंद

गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख गुरुओं का ध्यान विशेषकर अपनी निजी आध्यात्मिक उन्नति एवं सिख-मत के प्रचार की ओर ही केंद्रित रहा। यदि ये किसी सामाजिक बुराई की व्यवस्था आदि पर विचार भी किया करते, तो उसका भी उद्देश्य मुख्यतः सिख-धर्म से ही सम्बंध रखना रहा। देश की

राजनीतिक परिस्थिति अथवा उसके तात्कालिक शासन-प्रबंध के सूत्रधार बादशाहों के कार्यों की ओर से भी वे सदा उदासीन रहे। वास्तव में अपने धार्मिक जीवन में सदा ली रहने के कारण ये ग्रन्थगुरुओं उन्हें ऐसा अवसर ही न देते जिससे उन्हें कोई हस्तक्षेप का दृष्टिकोण करना पड़े। परन्तु गुरु अर्जुनदेव के समय उनके शत्रुओं के प्रपंचों के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ आ उपस्थित हुईं कि बादशाहों ने अमानुषिक अत्याचार तक कर डाले और उनके आगे आनेवाले सिल गुरुओं को बाध्य होकर उसके विरोध में कुछ करने की ओर रजमावत प्रवृत्त होना पड़ा।

तदनुसार गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की मृत्यु के विषय में आवश्यक बातों का पता लगाकर 'ग्रन्थसाहिब' का पाठ कराया और दश दिनों तक बराबर नामस्मरण व कर्तन की भी धूम रही। इसके अनंतर भाई बुद्धा ने उन्हें अत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाने पर नवान वस्त्र पहनाये और इनके सामने सेली व दुपट्टा समर्पित करके उन्हें धारण करने का क्रांतिकारी परामर्श दिया। परन्तु गुरु हरगोविंद ने उन्हें बतलाया कि परिवर्तन 'परिस्थिति में विशेष परिवर्तन आ जाने के कारण इनका सेली या दुपट्टे का अपने शरीर पर डालना उचित नहीं कहला सकता। आज का राजनीतिक वायुमंडल इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि मुझे अब से सेली की जगह अपनी कमर में तलवार धारण करनी चाहिए और अपने सारे के ऊपर कोई राजसी चिह्न स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी कारण इन्होंने सेली को अपने संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया और स्वयं अपने को युद्धोपयोगी वस्त्रों से सुसज्जित कर लिया। इन्होंने सारे सिखों तथा अमृतसर के मुख्य-मुख्य नागरिकों को निमंत्रित कर उनका सहभोज कराया और मसदों को आदेश भेजा कि वे आगे द्रव्य न भेजकर भेंट में सदा शस्त्र एवं घोड़ों का ही उपहार दिया करें। इसी प्रकार सन् १६६३ की आपाठ सुदी ५ को, सोमवार के दिन इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण-मंदिर के एक गलियारे में 'तख्त अकाल बुग' की नींव डाली जहाँ पर आज भी अकाली सिख बैठ कर बैठे हैं और अपने महत्त्वपूर्ण शस्त्रों को सुरक्षित रखते हैं। अब इनकी सेवा में दूर-दूर तक के अनेक योद्धा और पक्षवान भी उपस्थित होने लगे जिनमें से ५२ को चुनकर इन्होंने अपने आत्मरक्षक नियुक्त किया। ये ही सेवक आगे चलकर गुरुओं की सिल सेना का प्रथम विभागी

वने जिन्होंने अपने अपूर्व साहस एवं वीरता के साथ प्रचंड शाही फौज का अनेक अवसरों पर सामना किया। गुह हरगोविंद उक्त समय से अपना ध्यान भूगया वा आखेट की आरंभ भी विशेषरूप से देने लगे। ये नित्यप्रति सूर्योदय के पहले उठ जाते, स्नान करते, अस्त्र-शस्त्रादि से अपने को सुसज्जित कर लेते, पूजन के लिए हरमदिर में चले जाते, 'अपुजी' तथा 'असा दी वार' का पाठ सुनते और अपने अनुयायी सिखों को उपदेश देते। इनके प्रवचन एवं 'आनंद' के समाप्त हो जाने पर सब लोग एक ही पक्ति में बैठकर जलपान किया करते और प्रायः एक घड़ी तक विभ्राम कर ये आखेट के लिए चल देते थे।

एक बार बादशाह जहाँगीर ने इन्हें शिकार खेलने के लिए आमंत्रित किया और इनसे अनुरोध किया कि ये आगरे तक उसके साथ जायें। परन्तु वहाँ पर कुछ कारणवश इन्हें अपने पुराने शत्रु चदूशाह की योजना के अनुसार खालियर के किले में कुछ काल तक एक निर्वासित के रूप में रहना पड़ा। ये किले के भीतर कुछ दिनों तक एक प्रकार का गुह हरगोविंद के बंदी बनकर ही रहे और अंत में वजीर खान की सहायता से जहाँगीर से बहुत-से बंदियों के साथ उसके बाहर आ सके।

चदूशाह तथा इनके अन्य शत्रु भी इनकी तक में सदा लगे रहते थे, इस कारण इन्हे भी उनकी ओर से बराबर सतर्क रहना पड़ता था। बादशाह जहाँगीर को एक बार इनकी एक माला बहुत पसंद आई और उसने इनसे उसका एक मनका भेंट करने के लिए अनुरोध किया। गुह ने उत्तर दिया कि उक्त माला से भी कहीं अच्छी एक दूसरी माला इनके पिता गुह अर्जुन देव के पास थी जिसे वे सदा धारण किया करते थे और जो अंत में चदूशाह के हाथ लग गई है। चदूशाह ने बादशाह के पूछने पर कहा कि वह माला कहीं रखी थी वहाँ से खो गई है और अब ढूँढ़ने पर नहीं मिलती। परन्तु बादशाह को उसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ और उसे सदेह हो गया कि वह माला को देना नहीं चाहता। अतएव शाही हुक्म के अनुसार चदूशाह गुह हरगोविंद के हवाले कर दिया गया और उसकी पत्नी तथा लड़के भी उसी के साथ कर दिये गए। सिखों ने उसे किले से बाहर लाकर उसके साफे को फाड़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले, उसकी बाहों को उलट-कर उसकी पीठ के पीछे बाँध दिया और सबक सामने उसके शिर पर जूते लगाये। चदूशाह की दशा तब से बराबर गिरती ही गई। वह अधा हुआ, गया,

उसका शरीर अत्यंत लीन एवं दुर्बल दीख पड़ने लगा और उसे नगर की गलियों में घूम घूमकर भगियों द्वारा अपमानित होना पड़ा। अंत में उसे किसी अनाज बेचनेवाले बान्ने ने लाठी मारकर घायल कर दिया और वह मर गया।

बादशाह और गुरु हरगोविंद के बीच तब तक पूर्ण मित्रता हो गई थी और गुरु ने उसे गद्दवाल, अमृतसर तथा सरनतारन आदि अपने मुख्य-मुख्य तीर्थों में साथ ले जाकर अपने सौहार्द का पारस्पर्य भी उसे दे दिया था। उसकी प्रियसी बेगम नूरजहाँ ने जब गुरु को देखा, तब वह इनके सौंदर्य द्वारा बहुत प्रभावित हुई और बादशाह की अनुमति लेकर तालाब-निर्माण वह अन्य बेगमों के साथ कई बार इनके दर्शनो के लिए गई। किसी कान्ही की लड़की बीबी कौलन भी इनकी सेवा में मियाँ मीर क परामर्शानुसार उपस्थित हुई थी और इनसे प्रभावित होकर उसने इन्हें अपना सय धन अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उसी के द्रव्य से गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में एक नया तालाब स० १६७८ सन् १६२१ में खुदवाया जिसका नाम 'कौलसर' रखा गया और इस प्रकार उक्त नगर में इनके बनवाये एक अन्य तालाब विवेकसर को लेकर पाँच जलाशय हो गए। ये पाँच तालाब आज भी सतोवसर, अमृतसर, रामसर, कौलसर तथा विवेकसर के नाम से उक्त नगर में प्रसिद्ध हैं और वहाँ के मुख्य मुख्य दर्शनीय स्थानों में गिने जाते हैं।

गुरु हरगोविंद को उनकी पत्नी दामोदरी से कार्तिक सुदी १५ स० १६७० अर्थात् सन् १६१३ का एक पुत्र गुरुदत्ता नाम के उत्पन्न हुए और उसी प्रकार इनकी दूसरी पत्नी नानकी के गर्भ से वैशाख वदी ५ स० १६७६ अर्थात् सन् १६२२ ई० को एक दूसरे पुत्र तेगवहादुर का पुत्रोत्पत्ति जन्म हुआ। उक्त गुरुदत्ता से ही आगे चलकर माघ सुदी १३ स० १६८७ अर्थात् सन् १६३० ई० को गुरु हरगोविंद को एक पौत्र हुआ जिसका नाम हरराय रखा गया और जो इनका उत्तराधिकारी बना।

जहाँगीर बादशाह का देहांत हो जाने पर एक बार उसका पुत्र बादशाह शाहजहाँ लाहौर से अमृतसर की ओर शिकार के लिए निकला। उसी समय गुरु हरगोविंद भी अपने अनुचरों को लेकर आखेट के लिए उधर आ गये

ये। बादशाह के पास एक बहुत सुंदर बाज था जिसे ईरान के शाह ने उसे भेंट के रूप में दिया था और जो ऐसे आउसरो पर सदा गुरु हरगोविंद उसकी कलाई पर बैठा रहा करता था। सयोगवश राज च शाहजहाँ को बादशाह ने किसी ब्रह्मनी पड़ुकी पर छोड़ दिया और वे दोनों पत्नी आपस में लड़ते-भिड़ते वा खेलते हुए दूर तक निकल गये। बादशाह के शिकारी अनुचर बाज के लिये दौड़ाये गए, किंतु वह नहीं मिल सका और अंत में पता चला कि गुरु हरगोविंद के अनुचरों ने उसे पकड़ लिया है। परंतु माँगने पर उन्होंने बाज को नहीं लौटाया जिससे दोनों दलों में रूढ़ि आरंभ हो गया और मिल्को को एक साधारण भी घटना के कारण बादशाह की एक पौत्र के साथ अमृतमर नगर के ४ मील दक्षिण की ओर स० १६८५ अर्थात् सन् १६२८ ई० में एक छोटा-सा युद्ध करना पड़ गया जिसमें वे सफल हो गए। उक्त घटना की स्मृति में उस स्थल पर आज भी एक मेला, प्रति वर्ष वैशाखी पूर्णिमा को लगा करता है। एक दूसरे अवसर पर भी गुरु हरगोविंद की मुगल सेना का सामना करना पड़ा जब उसने इनके द्वारा स्थापित थी हरगोविंदपुर नामक नवीन नगर पर आक्रमण किया था। एक तीसरी लड़ाई में सिखाँ की मुगल सेना के साथ लगातार १८ घंटों तक लड़ना पड़ा था और यह घटना माघ सुदी १ चतु १६८८ अर्थात् सन् १६३१ में हुई थी।

गुरु हरगोविंद ने अपने पौत्र हरराय का हाथ पकड़कर एक दिन उसे अपने अनुयायियों की एक भीड़ के सामने अपने स्थान पर बिठा दिया। उस समय तक भाई बुढ़ा का देहांत हो चुका था, इस कारण उसके पुत्र भाई भन्ना ने उनका ललाट पर तिलक लगाया और गले में माला पहनायी। गुरु हरगोविंद ने हरराय क समने पाँच पैसे और एक नारियल भेंट किये, अंतिम समय उनकी चार बार प्रदक्षिणा की और उनके सामने अपना शिर मुका दिया। गुरु हरगोविंद की मृत्यु रविवार के दिन चैत्र सुदी ५, स० १७०१ अर्थात् सन् १६४४ ई० को ३७ वर्षों तक गद्दी पर बैठने क उपरांत हो गई। ये गुरु अजुन देव क इकलौते पुत्र थे और अपने शौर्य एवं नीतिज्ञता के कारण इन्होंने सिखाँ की प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि की। इन्होंने उपर्युक्त अकालतख्त के आवरित लोहगढ़ किले का भी निर्माण किया। इनके मृत्यु स्थान को पातालपुरी भी कहा जाता है। इनकी कोई रचना 'अथसाहिब' में वा अ वन नहीं मिलती।

(८) गुरु हरराय

गुरु हरगोविंद के पाँच पुत्र गुरुदित्त, सूरजमल, अनीराय, बाबा अटल तथा तेगबहादुर थे जिनमें से सबसे प्रथम अर्थात् गुरुदित्त उनके पहले ही मर चुके थे । गुरुदित्त के भी दो पुत्र घोरमल एवं हरराय थे, जिनमें से प्रथम ने अपने को गुरु के प्रति अशिष्ट विद्व कर दिया था जिस कारण उन्होंने हरराय को अपनी गद्दी दी थी । हरराय अपने भ्रमण ही से

स्वभाव अत्यंत कोमल हृदय के थे और कहा जाता है कि एक दिन जब वे अपनी दाढ़िका में टहलते थे, तब इनके १००

बलियों वाले घड़े जामे से लगकर किसी पीढ़े का एक फूल टूटकर गिर पड़ा जिसके कारण उन्हें इतना कष्ट हुआ कि तब से उन्होंने उस जामे को सदा समेटकर चतना आरम कर दिया । एक अन्य अवसर पर उन्होंने किसी अपरिचित स्त्री के हाथ का बनाया मोहन शीघ्रता में बिना हाथ धोये ही घोड़े पर चढ़े-चढ़े ला लिया था और अपने अनुयायियों के पूछने पर इसका कारण यह बतलाया था कि उस स्त्री ने रसोई गद्दी भद्रा के साथ अपने भ्रमांकित अन्न को लेकर बनायी थी जिसे उन्हें उसके प्रति संकोच करते हुए प्रेमपूर्वक ग्रहण करना ही पड़ा ।

एक बार जब शाहजहाँ का सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र दाराशिकोह बीमार पड़ा, तब किसी ने उसे सूचना दी कि गुरु हरराय के पास अच्छी-अच्छी दवायें हैं । इसपर बादशाह ने उन्हें सहायतार्थ लिख भेजा और उन्होंने उपयुक्त दवा भेजकर उसे अनुश्रुति कर दिया । तब से दाराशिकोह

भी उनका बड़ा कृतज्ञ था, अतएव अपने धार्मिक गुरु गुरु हरराय व मिर्था मीर के परामर्श से उसने गुरराय के पास एक पत्र औरंगजेब भेजकर इनसे मिलने की प्रार्थना की । वह इसी कार्य के

लिए फीरतपुर तक भी गया, निरु प्रथम बार इनसे उसकी भेंट न हो सकी और दूसरी बार जाकर उसे इनसे व्यास नदी के तट पर मिलना पड़ा । इसी बीच में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उसका उत्तराधिकारी होने के लिए युद्ध भी छिड़ गया और अंत में औरंगजेब विजयी होकर बादशाह बना । औरंगजेब से किसी ने गुरु हरराय के विरुद्ध इस बात की शिकायत की कि ये उस दाराशिकोह के प्रति मैत्री का भाव रखा करते थे जो उसका परम शत्रु रहा और जिसे उसने इसी कारण मरवा तक डाला था और साथ ही साथ यह भी कहला भेजा कि ये इस्लाम के विरुद्ध प्रचार भी

करते हैं। इसलिए औरंगजेब ने इन्हें अपने यहाँ बुला भेजा। परन्तु ये स्वयं उसके यहाँ नहीं गये और अपने पुत्र रामराय को उससे भेंट करने के लिए भेज दिया। रामराय से बातचीत करते समय औरंगजेब ने प्रश्न किया कि 'ग्रंथसाहिब' में दिये गए गुरु नानकदेव के श्लोक "मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पर कुंभिआर। घर भाड़े ईटन किया, जलदी करे पुकार॥" में मुसलमान शब्द के आने से इस्लाम धर्म का अपमान क्यों न समझा जाय। इसके उत्तर में रामराय ने उसे बतलाया कि वास्तव में 'मुसलमान' शब्द की जगह बेईमान शब्द चाहिए, जिसपर बादशाह संतुष्ट हो गया।

परन्तु गुरु हरराय को उक्त श्लोक के पाठ-परिवर्तन से बड़ा दुःख हुआ और इन्होंने अप्रसन्न होकर उन्हें अपने उत्तराधिकार से वंचित कर देने का निश्चय किया। तदनुसार इन्होंने अपने छोटे पुत्र हर-

अंत कृष्णराय को बुलाकर उसे अपने स्थान पर बिठा दिया और उसके सामने पाँच पैसे व नारियल रखकर उसे तिलक

दिलाया। अतः में कार्तिक वदी ७ सवत् १७१८ अर्थात् सन् १६६१ ई० को रविवार के दिन गुरु हरराय का देहांत हो गया।

(६) गुरु हरकृष्णराय

गुरु हरकृष्णराय का जन्म गुरु हरराय की पत्नी कृष्णकुँवर के गर्भ से मिती भावण वदी ६ सवत् १७१३, अर्थात् सन् १६५६ ई० को हुआ था और इस प्रकार इन्हें केवल पाँच वर्ष और तीन महीने की ही अल्प अवस्था में गुरुगद्दी मिली। इनके बड़े भाई रामराय इस समय देहली में बादशाह के यहाँ थे और उन्हें कीरतपुर से पहुँचनेवाले

गुरु व इस समाचार से स्वभावतः बड़ा कष्ट पहुँचा। उन्हें उसी औरंगजेब जल से ईर्ष्या और द्वेष ने प्रभावित करना आरम्भ कर दिया। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला, तब

उन्होंने ऐसे उपयुक्त अवसर से पूरा लाभ उठाने का निश्चय कर लिया और गुरु हरकृष्णराय को अपने दरबार में बुला लाने के लिए अबर के राजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह ने जब गुरु हरकृष्णराय को इस बात की सूचना दी, तब इन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और कहला दिया कि बादशाह के दरबार में जाना हमारे पूर्वपुरुषों के मतव्यो के प्रतिकूल पड़ेगा। फिर भी राजा जयसिंह के बहुत अनुरोध करने पर इन्होंने वहाँ जाना अतः में स्वीकार कर लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

परन्तु मार्ग के बीच में ही इन्हें अपनी यात्रा के चौथे दिन ज्वर आ

गया। चैत्र का महोना था। ज्वराताप के कारण इनकी आँखें लाल-लाल हो गई, स्वास अधिक वेग के साथ चलने लगी और इनके शरीर की आँच का स्पष्ट अनुभव कुछ दूर खड़े हुए लोगों की भी होने लगा। अतः में

चेचक के चिह्न भी लक्षित होने लगे और ज्वराधिक्य मृत्यु के प्रभाव में आकर इन्हें बेहोशी तक होने लगी। इस

प्रकार जब इन्होंने अपना अन्त निःकट आया हुआ समझा, तब पाँच पैसे और एक नारियल मँगाये, उन्हें उठा न सक्ने के कारण अपने पास रखकर केवल हाथ दिलाये और इस प्रकार तीन बार अपने उत्तराधिकारी किसी 'बाबा बाकले' की प्रदक्षिणा की। इनका देहांत चैत्र सुदी १४ चतुर् १७२१ अर्थात् सन् १६६४ ई० की शनिवार के दिन केवल ॥ वर्ष और कुछ महीने की अवस्था में ही हो गया। इनकी मृत्यु का स्थान 'नाला साहेब' कहलाता है।

(१०) गुरु तेगबहादुर

गुरु तेगबहादुर अपने बचपन में बहुत यातिप्रिय थे। कहा जाता है कि जब वे पाँच वर्ष के थे, तभी अपने विचारों की धुन में लगे रहते थे और ठस दशा में किसी से भी बोलते न थे। कुछ और बढ़ा होने पर इनका विवाह जालंधर जिले के करतारपुर नगर की गूजरी नामक स्त्री के साथ हुआ।

गुरु हरगोविंद की मृत्यु के अनन्तर तेगबहादुर अपनी गुरुगद्दी का माता एव पत्नी के साथ बाकला नामक स्थान में रहने उत्तराधिकारी के लिए चले गए। जब गुरु हरकृष्णराय का अन्तिम समय

आया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम बाबा बाकले बतलाकर तीन चार बार अपना हाथ दिलाया, तब इस बात की सूचना पाकर उक्त बाकला स्थान के २२ सोदी रानी अपने-अपने को गुरु घोषित कर ठठके लिए प्रयत्न करने लग गए। अतः में जब लड़ाना परिवार का एक सिख, जिसका नाम मन्सून शाह था, और जिसने अपने दूबते हुए जहाज के बच जाने के उपलक्ष्य में सिख गुरु की भेंट के लिए कुछ द्रव्य देने का निश्चय किया था, ५०० मुहरें लेकर आया, तब यह जानकर उसे चढ़ी धरारट हुई कि अग्नी तक उक्त पद के लिए कोई भी नाम निश्चित नहीं। इस कारण वह प्रत्येक व्यक्ति के पास गया और उसकी परीक्षा के लिए दो मुहरें अर्पित कर उसकी गंभीरता की पहचान की। जब उक्त २२ सोदिया में से उसे कोई भी उपयुक्त न आया, तब वह अंत में तेगबहादुर के

पाठ पहुँचा और इनका अपूर्व सतोष व सौजन्य देखकर प्रभावित हो गया। तदनुसार सभी अनुयायियों के अनुरोध करने पर चैत्र शुक्ल १४ स० १७७२ अर्थात् सन् १६६५ ई० की २०वीं मार्च को ये गुह्यादी पर बैठे।

परन्तु उस भेंट की बात एवं गद्दी की प्राप्ति का हाल सुनकर इनका भाई धीरमल द्वेप के कारण जल उठा और उसने कुछ मसदों को यह कहकर इनके पास भेजा कि इन्हें ये गोली का निशाना बना दें और इस प्रकार उसके शत्रु का नाश हो जाय। मसदों ने उसके कथनानुसार बार अवश्य किया,

किंतु इन्हें अधिक चोट न आयी और सिलों ने उन्हें तथा

द्वेपान्नि व धीरमल को भी इसके लिए भले प्रकार से दक्षित किया।

पड्यंत्र इस घटना के अनन्तर भी सोढी-परिवार के सभी इन्हें अपने द्वेप के कारण सदा सताने की चेष्टा करते रहे। इसलिए

इन्होंने अतः में ग्रायाड स० १७२२ अर्थात् १६६५ ई० में कीरतपुर का परित्याग कर वहाँ से छ मील की दूरी पर एक नये शहर आनंदपुर की नींव डाली और वहीं पर बराबर निवास करने का विचार लिया। फिर भी धीरमल एवं रामराय अपने कुचक्रों से कभी नहीं चूके और इन्हें बिबश होकर धर्म प्रचार के महाने भिन्न-भिन्न प्रातों में भ्रमण करना पड़ा। एक बार ऐसी ही यात्रा करते करते ये धानेश्वर आदि सीधों एवं प्रसिद्ध नगरों से होते हुए पूर्वे दिशा की ओर कड़ा मानिकपुर तक पहुँचे जहाँ पर मल्लूदास नाम के एक बहुत बड़े सत रहा करते थे। मल्लूदास ने पहले इनके आसटेडादि का हाल सुनकर इनके प्रति बड़ी तुच्छ धारणा की थी, किंतु इनसे मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए। वहाँ से गुरु तेगबहादुर प्रयाग और काशी गये। काशी में इन्होंने 'रेशम कटरा' मुहल्ले के 'शब्द का कोठा' नामक स्थान में निवास किया जहाँ पर इनके जेठे और कोट 'बड़ी संगल' के मीतर आज तक सुरक्षित हैं। वहाँ से आगे बढ़ने पर इन्हें जयसिंह के पुत्र रामसिंह की ओर से पत्र मिला कि आप कृपापूर्वक हमें कामरूप के विरुद्ध औरंगजेब बादशाह की चढ़ाई में सहायता प्रदान करें। गुरु तेगबहादुर ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शाही फौज के साथ दोनों मुग़ेर, राजमहल एवं मालदा होते हुए नदी पार करके कामरूप के प्रदेश में पहुँच गए। किंतु वहाँ के राजा ने इनके परामर्शानुसार बादशाह के साथ लड़ने का विचार त्याग दिया और दोनों दलों में सद्भावना के साथ संधि हो गई। वहाँ पर इन्हें पटने से समाचार मिला कि मिर्ठी पौष सुदी ७ सवत् १७२३ अर्थात्

सन् १६६६ ई० को एक पुन उत्तम हुआ है जिस कारण ये पटना लौट आए और वहाँ से फिर आनन्दपुर पहुँच गए ।

इसी बीच में इधर औरंगजेब बादशाह की ओर से धर्म-परिवर्तन की चेष्टा आरम्भ हो गई थी और यह कार्य कश्मीर में धूमधाम से होने लगा था । कश्मीरी ब्राह्मणों ने उच्च आन्दोलन से प्रभावित होने के कारण गुरु तेगबहादुर के यहाँ जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की । उन्हें गुरु ने

बतलाया कि बिना किसी महापुरुष का बलिदान किये प्राणदंड सिद्ध धर्म की रक्षा असम्भव है । उस समय इनका पुत्र गोविंद एक छोटा सा बालक था और वहीं पर बैठा हुआ था ।

इनकी बातों को सुनकर वह सहसा बोल उठा, 'पिताजी, यदि ऐसी ही बात है तो भला ऐसे बलिदान के लिए आपसे अधिक योग्य और कौन मिलेगा ?' कश्मीरी पंडितों ने इस घटना को एक निश्चित सकेत मानकर इसकी सूचना बादशाह को दे दी और कह दिया कि यदि गुरु तेगबहादुर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें तो हम सभी उनका अनुसरण करेंगे । तदनुसार गुरु के लिए गुलाबा भेजा गया और ये मार्ग में लोगों से मिलते-जुलते दिल्ली की ओर चल पड़े । इनके घारे घारे आगे बढने के कारण खभावतः कुछ विलंब हो गया और बादशाह के दरबार में प्रसिद्ध हो चला कि ये कहीं छिप कर बैठ गए हैं । इस कारण इनकी खोज के लिए कई गुमचर नियुक्त हुए और अंत में किसी बालक द्वारा अँगूठी बेचकर कुछ गिठाई खरीदते समय ये पकड़ लिये गए । दिल्ली में इन्हें आते ही किसी न किसी प्रकार राज-बंदी बना लिया गया । फिर एक दिन जब ये बंदीख़ा की छत से दक्षिण की ओर लड़े लड़े देर रहे थे, बादशाह ने इनपर इस बात का दोषारोपण किया कि ये पदों के भीतर इनेवाली बेगमों पर दृष्टिपात कर रहे थे, इस कारण इन्हें मर्यादा भंग का अपराधी मानना चाहिए और इन्हें और कठोर दंड देना उचित है । इसके उपरान्त इन्हें अधिक कष्ट दिया जाने लगा और इनके कुछ साथियों के किसी न किसी प्रकार बंदीख़ा से भाग निम्नने पर इन्हें लोहे के एक पिंजरे में डाल दिया गया । उसी दशा में मित्ती अगहन सुदी ५ सवत् १०३२ अथोत् सन् १६७५ ई० को नुरे दग से इनकी हत्या भी कर डाली गई । इनके शव को कुछ सिरों ने चोरी से निकाला और उसे ले जाकर किसी बस्ती में छिपा दिया, जहाँ पर आग लगने के कारण वह उसके मकानों के साथ जलकर भस्म हो गया ।

गुरु तेगबहादुर एक बहुत वीर और साहसी पुरुष थे और अपने पिता की भाँति इन्होंने भी पहले आखेटादि का अभ्यास किया था। किंतु यह सब कुछ होते हुए भी इनका हृदय अत्यंत कोमल था और ये स्वभावतः बड़े क्षमाशील थे। ये बहुधा कहा करते थे कि 'क्षमा करना दान देने के समान है। इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रहती है।

स्वभाव क्षमा के समान अन्य कोई भी पुण्य नहीं। सत्तों का यह अमूल्य धन है जिसे न तो कोई नष्ट कर सकता है, न चुरा सकता है और न छीन ही सकता है। गुरु तेगबहादुर की अनेक सुंदर रचनाएँ 'प्रयसादिय' में संग्रहीत हैं।

(११) गुरु गोविंदसिंह

गुरु गोविंदसिंह का पहला नाम गोविंदराय था और जैसा कहा जा चुका है, इनके बचपन का कुछ समय पटने में ही बीता था। अपने पिता गुरु तेगबहादुर के पटना छोड़कर आनंदपुर चले जाने के कुछ दिनों पीछे इन्होंने अपनी माता के साथ वहाँ के लिए प्रयाण किया। ये मिर्जापुर में होते हुए बनारस गये जहाँ कई दिनों तक रहकर फिर

प्रारम्भिक जीवन अयोध्या, लखनऊ आदि की यात्रा करते हुए अपने पिता के निकट पहुँच गए। ये अपनी छोटी अवस्था से ही खेल-कूद व शारीरिक भ्रम के अभ्यासों में बहुत भाग लेते रहे। पटना में रहते समय ही ये गंगा नदी में नाव सेते और दूसरे लड़कों को आपस में युद्ध करने के लिए उत्तेजित कर उनके द्वाद्व का बड़े धाव के साथ निरीक्षण करते। ये स्वयं तीर चलाने का अभ्यास करते और दूसरों को भी इस कला की शिक्षा देकर उनसे निशाना लगाने की चेष्टा कराते। एक बार नाव सेते समय इनके पैर पानी में फिल भी गए थे। आनंदपुर जाने के अनंतर इन्होंने तीक्ष्ण नोकवाले तीरों को ढेर की ढेर में कई बार लाहौर से मँगाया और बाण विद्या में और भी दक्षता प्राप्त की। इन्होंने इसी प्रकार अपने दादा गुरु हरगोविंद की भाँति आखेट का भी अच्छा अभ्यास कर लिया। गुरु-गद्दी पर बैठ जाने के अनंतर भी ये नित्यप्रति सूर्योदय के पहले उठा करते, आवश्यक उपाठना करते और विशेषकर 'असादी बार' का पाठ सुना करते। सूर्योदय हो जाने पर ये अपने हित अनुयायियों को उपदेश देते तथा युद्धोचित कलाओं के अभ्यास में अपना बहुत सा समय दिया करते। तीसरे पहर ये अपने दरबार में सिपों से मिल जुल कर शिकार के

लिए निकल जाते अथवा कर्म-कमी घुड़सवारी में अपना समय व्यतीत करते थे । अतः में सध्या समय 'राहिरास' के भजन के अनंतर शयन करते थे ।

आसाम के राजा राम का देहांत हो जाने पर उसका द्वादशवर्षीय पुत्र रतनराय इनसे मिलने के लिए आनंदपुर आया । वह अपने साथ सुनहले साजों से सुसज्जित पाँच घोड़े, एक छोटा चतुर हाथी और एक ऐसा शस्त्र लाया था जिससे पाँच हथियार अलग अलग निकाले जा सकते थे । सर्व प्रथम एक पिस्तौल निकलती थी, फिर बटन के दबाते ही रतनराय एक बलवार भी ऊपर आ जाती, फिर एक भाला की भेंट निकलता और तदनंतर क्रमशः एक कटार और एक मुद्गर भी निकल पड़ते । इनके सिवाय उक्त भेंट में वह एक ऐसा सिंहासन भी लाया था जिसका बटन दबाने पर कुछ परियाँ निकल कर चौपर खेलने लग जाती थीं, एक बहुमूल्य प्याला था और उसके साथ ही अनेक हीरे जवाहर तथा वस्त्रादि भी थे । उक्त हाथी तो इतना प्रवीण था कि वह गुरु गोविंदसिंह के जूते साफ कर उन्हें ठीक दग से रख देता, इनके चलाये हुए तर को इनके निकट फिर पहुँचा देता, इनके पैर धोने के लिए पानी से भरा घड़ा लिये खड़ा रहता और फिर उन्हें तौलिये से पोंछ देता, एक चमर लेकर इनके ऊपर फलाता और रात के समय अपनी सूइ में दो जलती हुई मशालें लेकर इनके साथ मार्ग दिखलाता हुआ चलता । राजा रतनराय ने गुरुगोविंद सिंह से विशेष अनुरोध किया था कि हाथी को कहीं अन्यत्र न दे दीजिएगा ।

जिस प्रकार इनके पहले गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर अपने गुरुमुख्य जीवन में परिवर्तन ला दिया था और अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयत्न करके सिलों का संगठन आरम्भ कर दिया था, उसी प्रकार, बल्कि उनसे कहीं अधिक दृढ़ता के साथ, गुरु गोविंदसिंह ने अपने पिता की हत्या कराने-प्रतिशोध की वाले बादशाह तथा उसके कर्मचारियों को हानि पहुँचावना चाने का निश्चय किया । अब इनके यहाँ भी उसी प्रकार दूर-दूर तक के निवासी वीर युवक आ आकर मरती होने लगे और इनकी सेना क्रमशः बढ़ती हुई वृद्ध रूप धारण करने लगी । इन्होंने अपनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा नगाड़ा भी

बनवाया जिसका नाम इन्होंने 'रणजीत' रखा। इस नगाड़े को लेकर एक बार ये जब आखेट को निकले थे, तब इनके आदमियों ने पहाड़ी राजा भीमचंद की राजधानी धिलासपुर के निकट इसे बजा दिया और इसके शब्द के कारण वहाँ पर लोगों में धूम मच गई। राजा भीमचंद इनके यहाँ स्वयं मिलने के लिए आया और जब उसकी दृष्टि इनके हाथी पर पड़ी, तब उसे इच्छा हुई कि उस विचित्र जीव को किसी न किसी प्रकार से लें। प्रायः इसी समय राजा भीमचंद के निकट गढ़वाल प्रांत के श्रीनगर निवासी राजा पतेहशाह का दूत उसकी पुत्री के विवाह के लिए पत्र लेकर आया और बातचीत निश्चित हो जाने पर उक्त अवसर के लिए राजा भीमचंद ने गुरु गोविंदसिंह से उस हाथी को भी माँगा। किंतु गुरु ने उसके प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

गुरु गोविंदसिंह ने इसी समय के लगभग देहरादून से ३० मील की दूरी पर एक पौंटा नामक दुर्ग बनवाना आरम्भ किया और इसी अवधि में इनके साथ देहरादून के रहनेवाले इनके चचा रामराय से मित्रता भी हो गई। यहीं पर इन्हें किसी बुद्धशाह नामक सैध मुसलमान से भी परिचय हो गया और यह इनके द्वारा इतना दुर्ग-निर्माण व प्रभावित हुआ कि वह इन्हें अपना गुरु तक मानने लगा।

संधि श्रीनगर के राजा पतेहशाह तक ने इनसे घनिष्ठता उत्पन्न कर ली और दोनों एक साथ कमी-कमी आखेट करने के लिए भी जाने लगे। तदनुसार गुरु गोविंद ने राजा पतेहशाह की पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में उसके निकट सवा लाख रुपये तथा कुछ बहुमूल्य रत्न भेजे। परन्तु भीमचंद ने जिसके पुत्र का विवाह होने जा रहा था, उक्त मैत्री को द्वेष की भवना के साथ देखा और उसके यहाँ कहला भेजा कि मैं ऐसी स्थिति में बैठा स्वयं करने पर किसी प्रकार तैयार नहीं। इस कारण राजा पतेहशाह ने गुरु गोविंदसिंह की भेंट को अस्वीकार कर दिया और लौटते हुए दूतों को मार्ग में घेरकर उनसे सभी वस्तुएँ छीन भी लीं। इसके अनंतर गुरु एवं पहाड़ी राजाओं के बीच शत्रुता के भाव स्पष्ट रूप में दाख पड़ने लगे और दोनों दलों में भगमानी के मैदान में एक युद्ध भी हुआ जिसमें राजा लोभ हार गए। गुरु गोविंद इन दिनों अपने दुर्ग के निकट ही निवास करते थे। ये प्रतिदिन बहुत सवेरे उठा करते, स्नान कर लेते और तब यमुना नदी

के किनारे किनारे बड़ी दूर तक एकांत स्थान की खोज में टहलते हुए चले जाते। फिर ये वहाँ बैठ जाते और कुछ घंटों तक काव्य-रचना में लगे रहते। ऐसे ही अवसरों पर इन्होंने भोक्तृष्ण के चरित्र से सन्ध रखने-वाली रातमंडल-जैसी कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं।

गुरु गोविंदसिंह को मिति माघ सुदी ४ संवत् १७४३ अर्थात् सन् १६८७ ई० को उनकी पत्नी सुन्दरी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अजीतसिंह रखा गया और फिर इसी प्रकार इनकी दूसरी पत्नी जिता के गर्भ से एक दूसरा पुत्र जोरावरसिंह मिति चैत्र वरी ७ संवत् १७४७

को हुआ। इसी दूसरी पत्नी से ही मिति माघ सुदी १ पुत्रोत्पत्ति संवत् १७५३ अर्थात् सन् १६९७ ई० को एक तीसरे पुत्र जुगारसिंह का उत्पत्ति हुई, जिसके लिए बधाई देने के उपलक्ष्य में बुदेलखंड के प्रसिद्ध कवि केशवदास के पुत्र कुँवर इनके यहाँ उपस्थित हुए और गुरु ने उन्हें अपने यहाँ दरबारी कवि के रूप में नियुक्त कर लिया। गुरु गोविंदसिंह को अतः में एक चौथा पुत्र पतेहसिंह भी उसी जिता नामक पत्नी से मिति फाल्गुन वदी ११ संवत् १७५५, अर्थात् सन् १६९९ ई० को उत्पन्न हुआ।

इस घटना के लगभग किसी केशोदास ब्राह्मण ने गुरु गोविंदसिंह से -आकर कहा कि मैं आपको दुर्गा देवी के दर्शन करा दूँगा और इसके लिए उसने इनसे बहुत-सी सामग्री भी एकत्र करायी। परंतु निश्चित समय पर वह पड़ित वहाँ भाग गया, इस कारण गुरु ने कुल सामान

लेकर होम के कुंड में डाल दिया। कुछ ही समय में

दुर्गा का एक भीषण त्वाला के रूप में आग प्रज्वलित हो उठी

आविर्भाव और गुरु उसके प्रकाश में अपनी तलवार भाँजते हुए

आनंदपुर की ओर बढ़े। उपस्थित जनता के समक्ष

इन्होंने यह प्रकट किया कि उक्त चमकती हुई तलवार को इन्हें दुर्गादेवी ने ही भेंट की है। इसके अनंतर इन्होंने सभी सिखों को आनंदपुर में वैशाखी मेले के अवसर पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया और आदेश दिया कि सभी बिना बाल बनाये ही आवें। इन्होंने एक ऊँची जगह पर कालीन बिछा दिया, और निकट की कुछ जगह को कनात में घेर कर उसे वहाँ एकत्र होनेवाले लोगों की आँखां से ओझल कर दिया। फिर आधी रात को इनके आदेशानुसार एक सिख ने जाकर उसके भीतर

पाँच बकरे बाँध दिये। दूसरे दिन इन्होंने उपासना के अनंतर अपना कार्य आरम्भ किया। पहले इन्होंने उसके बाहर खड़ा होकर उपस्थित जनता में से उसके भीतर बलिदान चढ़ने के लिए एक एक करके आमन्त्रित किया। बड़ी द्विचकिचाहट व शोच विचार के अनंतर इनके यहाँ लाहौर के दयाराम सिंह, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका के मुहम्मद, बीदर के साहिबचंद तथा जगन्नाथपुरी के हिम्मत ने जाना स्वीकार किया और उन्हें इन्होंने क्रमशः भीतर ले जाकर भार डाल देने का प्रदर्शन किया। प्रत्येक बार जब ये किसी एक को लेकर भीतर जाते, उसे वहीं बिठा देते और एक बकरे को मारकर उसके लहू भरकर अपनी तलवार दिललाते हुए बाहर निकल आते।

इस प्रकार अंत में इन्होंने उपस्थित जनता के समक्ष आकर एक बहुत गंभीर भाषण दिया और बतलाया कि “आज से एक नवीन युग का सन्नात और नवीन समाज का प्रादुर्भाव होता है और जो लोग मेरी बातों का विश्वास करेंगे उनका भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा।” इन्होंने उक्त

पाँचों व्यक्तियों को सरके सामने जीवित दशा में दिलला

‘नवीन युग’ दिया और उन्हें उस दिन से ‘पंचप्यारे’ की उपाधि दी का आरम्भ गई। इन्होंने कहा कि आज से वर्णव्यवस्था नष्ट हो गई

और अब से सभी सिध एक समान भाई भाई बनकर रहें करेंगे, किसी का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इन्होंने उक्त पाँचों सिधों को अपने हाथ से दीक्षित किया और उन लोगों ने भी हह इसी प्रकार शुद्ध वा स्नातिष्ठ बनाया और इस प्रकार ‘खालसा सम्प्रदाय’ की नींव डाली गई। इन्होंने यह भी कहा कि पूर्वकाल में गुरु नानकदेव के लिए केवल एक अग्रदूत थे, किंतु मेरे साथ इस समय पाँच प्यारे बतमान हैं। दीक्षा के लिए इन्होंने एक बड़े कड़ाह में कुछ पानी भरकर उसे पहले अपनी तलवार से चलाया और फिर उनकी नोक से पानी को लेकर उक्त पाँच सिधों के शरीर पर छिड़का दिया। इनकी पत्नी जिता ने उक्त पानी में कुछ बताशे भी लाकर डाल दिये थे जिससे वह शरीर अथवा ‘अमृत’ बन गया और दीक्षा का कार्य में छा एव पुरुष दोनों के सहयोग का आरम्भ भी हुआ। कहा जाता है कि जब कड़ाह के कुछ पानी को दो गौरियों ने पिया, तब वे भीति ही आवेश में आकर लड़ने लगे। गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षित खालसा-पाथियों का उस दिन से कगार, कंधा,

कच्छ, केरा एव कड़ा के धारण करने का आदेश दिया और 'बाह गुरु जी का खालसा' एव 'बाह गुरु जी की पतेह' के मंत्रों को महामन्त्र रत लाया। इन्होंने आपस में वैवाहिक संघ स्थापित करते समय खालसा-पथियों को इस बात की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा कि 'कहीं भूल से भी तुम लोगों के साथी पृथीचंद, घोरमल, रामराय श्रपवा मसदों के कुलों से किसी प्रकार का सम्पर्क न होने पावे। उक्त प्रथम दीक्षा बैराग्य बदी १ स० १७५६ को हुई और उसके स्थान को अब किशनगढ़ कहा जाता है।

पहाड़ी राजाओं ने बादशाह के निकट जाकर इस बात की सिद्धापत की कि सिखों ने इस्लाम के विरुद्ध कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस कारण उनके दमन के लिए कई प्रयत्न किये गए। दोनों दलों में अनेक बार संघर्ष हुए जिनमें सिख अपने को बड़ी बीरता के साथ बचाते गए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि ये एक ओर मुगलों की फौज तथा बिकट संग्राम दूसरी ओर पहाड़ी सेना के मध्य में पड़ जाते और इनके लिए अपने को बचा लेना बहुत कठिन हो जाता। ऐसे ही अवसरों पर एक व्यक्ति बड़े निष्कट भाव से दोनों दलों के सिपाहियों को पानी भरकर पिलाता रहा। उसका नाम बन्देया था जिसके अनुयायी इस समय 'सैबाथी' के नाम से विख्यात हैं और ये बड़ी लगन व तबाई के साथ परिश्रम करते तथा लोकसेवा में निरत रहते हैं। जब मुगलों ने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया और इनके अनुयायियों का आना जाना बंद हो गया, तब शत्रुओं को तग करने के लिए इन्होंने एक विनिव्रजगय निकाला। इन्होंने उन्हें कहा कि हम नगर से निकल भागना चाहते हैं, किंतु अपने आवश्यक सामान ले जाने के लिये हमें कुछ लदुवे डैल दे दिये जायें। नगर पर ग्रीम अधिकार जमाने के लालच में आकर शत्रुदल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सुरक्षित निकल जाने देने के लिए शपथ भी लिया। परंतु गुरु गोविंदसिंह ने उक्त बैनों पर नगर के पुराने चिथड़े, जूते, हड्डियाँ, फूटे चर्मन, घोड़े की लोद आदि जैसी वस्तुएँ लदवा दीं और दिखलाने के लिए उनके बोरों के ऊपर कुछ कामदार कपड़े रखवाकर बैनों के सींगों में मशालें बँधवा दीं। शत्रु-सेना के सिपाहियों ने जब उन बैनों को देखा, तब समझा कि बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएँ लदकर जा रही हैं, और इसीलिए उन्होंने पहले शपथ ले चुकने पर भी माल को लूटने के निमित्त आक्रमण

किया। गुरु गोविंदसिंह के आदमियों ने ऐसा श्रद्धा अवसर पाकर उन पर तीर और गोलीयों की बौछार आरम्भ कर दी जिससे बहुत-से मार डाले गए।

परन्तु फिर भी गुरु गोविंदसिंह ने वहाँ और अधिक काल तक रहकर सबको कष्ट में डाले रहना उचित नहीं समझा। इन्होंने अपनी कुछ वस्तुओं में आग लगा दी और कुछ को वहीं भूमि में गाड़कर केवल थोड़ा-सा ही सामान लेकर वहाँ से निकल पड़े। हड़नड़ी के कारण इनके दो छोटे छोटे

बच्चों के सरक्षण का उचित प्रबंध न हो सका और वे

निष्क्रमण अपनी माता के साथ किसी लालची व दुष्ट मास्रण के हाथ में पड़ गए। उस नीच ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया,

किंतु चोरी से उनका रक्षा-वहा द्रव्य अपहरण कर लिया और उनके सदेह करने पर दंड दिलाने के ध्याज से उन्हें अपने निकट के चौधुरी को सौंप दिया, जिसने उनको प्रमथ, सरहिंद के शासक बजीर खाँ के यहाँ तक पहुँचा दिया। उक्त दोनों बच्चों अर्थात् जुमार सिंह तथा पतेह सिंह की अवस्था प्रमथ; केवल ६ और ७ वर्ष की थी, और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर चे मिती पूष वदी १३ सवत् १७६२, अर्थात् सन् १७०५ ई० को दीवार के भीतर घुन दिये गए। गुरु गोविंद के शेष दो बड़े लड़के अजीत सिंह तथा जोरावर सिंह को भी भागते समय मार्ग में ही लड़कर अपने प्राण देने पड़े। गुरु ने दीना नामक स्थान में पहुँचकर औरंगजेब के पास इसी समय अपनी एक रचना 'जाफरनामा'—फारसी भाषा में लिपिकर भेजी थी।

इसके अनंतर औरंगजेब बादशाह का देशांत हो गया और उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई। अतः में जब बहादुरशाह विजयी हुआ, तब उसने इस बात की सूचना गुरु गोविंदसिंह को भी दी और इनकी मित्रता व आशीर्वाद के लिए अनुरोध करते हुए इन्हें आगरा आने के लिए भी लिखा। तदनुसार गुरु देहली होते हुए आगरा पहुँचे

गुरु और और दोनों में बड़े सौहार्द के साथ बातचीत हुई। वहाँ से बहादुरशाह वे दोनों चयपुर, चित्तौर तथा बुरहानपुर आदि स्थानों में साथ साथ गये और वहीं भी उनके सद्भाव में कोई अंतर

आता दिखाई नहीं पड़ा। जिस समय बहादुरशाह राजपूताने में ही था, गुरु गोविंदसिंह वहाँ से गोदावरी नदी के किनारे नादेड़ चले गए और वहाँ के लोगों से भी इनका परिचय हो गया। ऐसे ही व्यक्तियों में एक बैरागी साधु भी था, जिसने इनसे प्रभावित हो जाने के कारण इनकी शिष्यता स्वीकार

कर ली और वह 'खालसा-सम्प्रदाय' का एक प्रमुख सदस्य बन गया। यही साधु आगे चलकर 'बदा' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने गुरु के आदेशानुसार मुसलमानों से उनके कुकृत्यों का पूरा बदला लिया।

गुरु गोविंदसिंह जिस समय वहाँ पर ठहरे थे, उसी काल में एक बार इनके कतिपय धार्मिक उपदेशों से चिढ़कर किसी पठान ने इनके पेट में सोते समय कटार चुभो दी, जिससे बहुत बड़ा घाव हो गया। पठान को तो इन्होंने यही पर अपनी तलवार उठाकर मार डाला, किंतु घाव के कारण इन्हें कुछ कष्ट भोगना पड़ा। बहादुरशाह ने इस समाचार अंतिम समय को पाकर कई निपुण डाक्टर व जर्जर घाव को अच्छा करने के लिए मेजे और शीघ्र ही वह बहुत कुछ भर भी गया था। परन्तु एक दिन जब ये किसी बड़े धनुष की प्रत्यक्षा लींच रहे थे, तब घाव का टाँका अचानक टूट गया और उससे रक्त की धार वह निकली। यही पटना इनके लिए प्राणपातक सिद्ध हुई। अब इन्होंने अपना अन्त निरुद्ध आया समझा, तब अपने धीरे वेश में सुसज्जित हो गए, कंधे पर धनुष रख लिया और हाथ में बंदूक ले ली, इन्होंने 'ग्रंथसाहिब' को खोलकर उसे अपने सामने रखा और पाँच पैसे तथा एक नारियल उसके निकट रखकर उसके समुल अपना शिर कुत्ताया तथा वे उसे ही अपना उत्तराधिकारी छोड़कर चल बसे।

गुरु गोविंदसिंह का देहांत गिती कार्तिक सुदी ५, सबत् १७६५, अर्थात् सन् १७०८ ई० में हुआ। नदेड, जहाँ पर ये मरे थे, अब अविचल नगर के नाम से प्रसिद्ध है, और इनकी मृत्यु के स्मारक रूप में महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर सन् १८३२ ई० में कुछ इमारतें भी बनवा दी हैं।

जिस समय गुरु गोविंदसिंह आनंदपुर को छोड़कर अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे, उसी समय इन्होंने दमदमा स्थान पर 'ग्रंथसाहिब' का पूरा पाठ भाई मनीसिंह को बिठलाकर लिखवाया था और उसमें पहले पहल गुरु तेगबहादुर की कुछ रचनाएँ भी सम्मिलित करा दी थीं। इन्होंने अपनी रचनाओं में से केवल एक 'गुरु ग्रंथ सलोव-मात्र को उसमें स्थान दिया। इसके पहले 'ग्रंथसाहिब' के दो संस्करण भाई गुरुदास तथा भाई बन्नो द्वारा पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके थे जो आज भी क्रमशः कर्तारपुर (जि० जालंधर) तथा मांगर (जि० गुजरात) में वर्तमान समझे

जाते हैं। भाई मनीसिंहवाला उक्त तीसरा संस्करण संमतः सबसे अधिक पूर्वरूप में था, किन्तु वह अब नहीं मिलता। कहा जाता है कि उसे या तो अहमदशाह अब्दाली ने नष्ट कर दिया अथवा वह उसे अपने यहाँ उठाकर ले गया। गुरु गोविंदसिंह की रचनाओं का संग्रह 'दसवाँ पातसाह का ग्रंथ' के नाम से प्रसिद्ध है जिसे भाई मनोसिंह ने ही सन् १७३४ ई० में तैयार किया था। वास्तव में इस दूसरे ग्रंथ के अंतर्गत इनकी अपनी रचनाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी कृतियाँ हैं जिन्हें इनके दरबारी कवियों ने लिखा था। गुरु गोविंदसिंह ने इन कवियों से कई संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद करायें थे जिनमें 'महाभारत', 'रामायण' एवं 'सप्तशती' मुख्य हैं। ऐसी रचनाओं की संख्या पहले बहुत बड़ी थी और एक बार जब इन कुल को तैला गया था, तब इनका वजन ढाई दहशेक (लगभग ३ मन १५ सेर) तक पहुँचा था। इस बृहत् संग्रह का नाम इन्होंने 'विद्याघर' रखा था जिसे वे सदा अपने साथ रखते थे। कहा जाता है कि इनके आनंदपुर छोड़कर जाते समय इसका एक बहुत बड़ा अंश किसी नदी के प्रवाह में बहकर नष्ट हो गया।

गुरु गोविंदसिंह शास्त्र एवं शस्त्र विद्या दोनों में ही निपुण थे और वे ग्रंथियों का अपने यहाँ सम्मान करना भी जानते थे। इन्होंने अपने दरबार में ५२ कवियों को आश्रय दिया था। संस्कृत-ग्रंथों का शुद्ध व सुंदर अनुवाद कराने की इच्छा से इन्होंने पाँच व्यक्तियों को काशी में पूर्णरूप से शिक्षित हो आने के लिए भेजा था। इन्होंने अपना नाम गोविंद

योग्यता

राय से बदलकर गोविंदसिंह रखा और आगे के लिए सभी सिलों को भी यही उपाधि धारण करने की अनुमति दी। वे एक दृढ़ सकलवाले धर्मगुरु, नीतिपरायण नेता एवं साहसी शूरवीर होने के अतिरिक्त प्रवीण कवि भी थे। इन्होंने अपनी रचना 'विचित्र नाटक' के अंतर्गत अपने पूर्वजन्म का इतिवृत्त संक्षेपित किया है और अन्य कई रचनाओं में अपने अनुयायियों को अधिक साहसी व उन्नतिशील बनाने की चेष्टा की है। गुरु की परम्परा का अंत कर, उसके स्थान पर 'ग्रंथसाहिब' को ही गुरुत्व मानने का आदेश इनके धार्मिक सुधारों में से एक था और इसी प्रकार दूसरा सुधार भक्तों की तैनाती को भी सदा के लिए बंद कर देना

या। उक्त दोनों कार्यों के कारण पारस्परिक कनह, विद्वेष तथा घननोलुपता का सिखों में बहुत कुछ परिमार्जन हो गया।

(१२) वीर वंदा बहादुर

गुरु नानकदेव ने जो सिख गुरुओं की परम्परा चली थी, वह दशम गुरु गोविंदसिंह की आज्ञा से उनके अनन्तर समाप्त हो गई। उनके पीछे किसी व्यक्ति विशेष को गुरु न मानकर केवल 'ग्रंथसाहिब' अथवा ग्रंथ से 'गुरु ग्रंथ साहिब' द्वारा निर्दिष्ट बातों का अनुसरण करने की ही परिपाटी चल निकली।

परन्तु गुरु गोविंद की मृत्यु के समय देश की दशा ऐसी विचित्र प्रतिशोष के हो गई थी कि सिखों के लिए अपने धर्म का समुचित पालन प्रतीक करना अत्यंत कठिन हो गया था और मुसलमानों के विरुद्ध उनके भाव क्रमशः इस प्रकार द्वेष एवं शत्रुता से भर गए थे कि ये उनसे प्रतिशोष के लिए निरन्तर चेष्टा करते रहे। वीर वंदा बहादुर इसी प्रतिशोष की भावना के प्रतीक थे और इन्होंने अपने शौर्य तथा साहस द्वारा मुसलमानों के प्रति 'शुटे खाड्य समाचरेत्' वाले कथन को पूर्ण रूप से चरितार्थ कर दिया।

वीर वंदा का पूर्वनाम लक्ष्मण देव था और इनका जन्म मित्ती कर्तिक शुक्ल १३ सवत् १७२७ अर्थात् सन् १६७० ई० को पुण्य (पंच) नामक पहाड़ी इलाके के अतर्गत राजौरी नाम के नगर में एक फरमीरी खत्री (अथवा डोंगरा क्षत्रिय) के घर हुआ था। ये अपनी छोटी उम्र से ही अत्यंत चंचल एवं साहसी प्रकृति के थे। ये अधिकतर प्रारंभिक जीवित घोंडे की सवारी करते, आखेट के लिए जंगलों में चले जाते तथा दूसरों को तग कर उन्हें कष्ट पहुँचाने के प्रयत्न किया करते। एकदिन इन्होंने बिना जाने ही किसी गर्भवती हरिणी को अपने तीर से मार डाला। जब उसका पेट फाड़ा गया, तब उसमें से दो जीवित बच्चे निकल आए जो शीघ्र ही तड़प-तड़प कर मर गए। इस घटना का लक्ष्मण देव पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अपना घर-बार छोड़कर किसी ज्ञानकी प्रसाद नामक वैरागी साधु के शिष्य 'लक्ष्मण दास' बन गए। फिर ये लाहौर प्रांत के कूसर शहर में गये और वहाँ किसी अन्य वैरागी की शिष्यता स्वीकार कर नारायण दास हो गए तथा उसके साथ इन्होंने देश-पर्यटन आरम्भ कर दिया। फिर ये क्रमशः दक्षिण की ओर नासिक से बढ़ते हुए पंचवटी के जंगलों में गये, जहाँ कुछ दिनों तक तपश्चर्या कर लेने के अनन्तर

इन्होंने किसी औषड़ से योग तथा तन्त्रमंत्र भी सीखा। अंत में ये वहाँ से वर्तमान हैदराबाद के अतर्गत नादेड़ नामक स्थान में जाकर गोदावरी नदी के किनारे एक कुटी में रहने लगे और वहाँ इनके कई शिष्य भी हो गए। यहाँ पर इनका नाम भी 'माधव दास' पड़ गया और उसी दशा में इनसे गुरु गोविंद के साथ सं० १७६४ ई० के सावन महीने में भेंट हुई तथा ये उनके शिष्य बने। गुरु गोविंदसिंह ने इन्हें खालसा बनाकर इनका नाम गुरु बप्पा सिंह रख दिया था, किंतु आगे चलकर ये केवल 'वंदा' नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुए।

अन्य उपदेशों के साथ साथ गुरु गोविंदसिंह ने इन्हें यह भी आदेश दिया था कि तुम अब से कभी मिथ्या माया न करना, जितेन्द्रिय बनकर रहना, अपना भिन्न मत रखना न करना, किसी सिख समुदाय पर कभी अगनी हुक्मत चलाने की चेष्टा न करना और न कभी किसी गुरुद्वारे के सामने अपनी गद्दी लगाकर बैठना। तुम आज से अपना यही एकमात्र

दशम गुरु की आज्ञा कर्तव्य समझना कि मुसलमान जाति और दिल्ली बादशाह के क्रूर कर्मचारियों से उनके कुकृत्यों का बदला लेना परमावश्यक है और जैसे भी हो वैसे, इस महत्त्वपूर्ण कार्य

को करके ही छोड़ना। इसलिए, धीरे-धीरे उनकी आज्ञा पाकर वहाँ से उत्तर की ओर, गुरु गोविंद के दिये हुए पाँच तीर, एक सलवार तथा पचीस उस्ताही तिलों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े और इन्होंने संगठन कार्य आरंभ कर दिया। ये क्रमशः बुंदेलखंड, भरतपुर आदि होते हुए सायाना पहुँचे और उस पर चढ़ाई करके वहाँ के मुसलमानों को लूट लिया। फिर अन्य कई स्थानों पर भी मारकाट करते हुए इन्होंने मुसलमानों के कई अश्वों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये जहाँ भी अपने अनुयायी सिलों के साथ धाया बोल देते, एक खलबली-सी मच जाती और मुसलमान कर्मचारी व नयाब आदि वहाँ से भाग खड़े होते। ये लूट के माल को अपने सिपाहियों में बाँट देते थे और गुरु गोविंदसिंह के परिवार तथा उनके किसी भी अनुयायी के प्रति नीचता का बर्ताव कर चुकनेवाले व्यक्ति से पूरा बदला लेकर उसे नष्ट तक कर डालते। इस प्रकार इन्हें मुगल सेना के विरुद्ध भी अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं और ये अनेक बार सफल होते गए।

अतएव इनके पराक्रम के कारण पहले सारे सिख एवं हिंदू इनकी सहायता के लिए एक साथ जुट जाते रहे। परंतु जब इनकी प्रतिष्ठा अधिक

बढ़ गई और इनके शौर्य एवं प्रताप का सूर्य मध्याह्न की दशा में पहुँच गया, तब इनके विचारों में क्रमशः अभिमान व प्रभुत्व की भावना भी आने लगी। इन्होंने अब गुरु गोविंदसिंह के दिये गए उपदेशों उसका उल्लिखन का अक्षरशः पालन करना कदाचित् उतना आवश्यक नहीं समझा। इन्होंने समस्त पहाड़ी राजा मंडी-नरेश की एक सुंदरी लड़की से अपना विवाह कर लिया जिससे आपाठ स० १७६६ की इन्हें एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। फिर क्रमशः इन्होंने अमृत बनाकर दीक्षा देने की प्रथा की जगह अपना चरणोदय टिहककर और पिलाकर शिष्य बनाने का नियम निकाला और 'बाह गुरु की पतेह' के स्थान पर 'बदा की दरानी पतेह' कहलाना भी आरंभ कर दिया। अतः में सन् १७७४ की वैशाखी सन्नातिनाले मेले के अवसर पर ये अपने शिर पर कलंगी सजाकर हरमदर के भँतर गद्दी पर जा बैठे। इस बात को देख कर अमृतनर के सिखों को बड़ा क्रोध हुआ और बाबा काहना सिंह आदि कुछ लोगों ने आपस में मिलकर इन्हें वहाँ से शीघ्र हटा दिया। तब से सिखों के दो दल उत्पन्न हो गए जिनमें से बदा के विरोधियों ने अपने को 'तख्तलालसा' अथवा वास्तविक खालसा कहना आरंभ कर दिया।

आगे चलकर इस बात का परिणाम इतना बुरा हुआ कि दिल्ली के बादशाह ने अपने शत्रुओं के पारस्परिक विरोध से लाभ उठाकर उनमें अधिक से अधिक फूट डालने तथा उन्हें अपनी ओर अधिक से अधिक सज्ज्या में आकृष्ट करने के प्रयत्न किये। वीर बदा की उन्नति इसके आगे बढ़ने लगी और उस समय के अनंतर होनेवाली लड़ाइयों पतन व में अब इनकी पराजय बहुत बार होने लगी। अतः में प्राणदंड गुरुदासपुर के किल्ले से चार महीनों तक लड़कर सिख लोग बुरे दण से पराजित हो गए और स० १७७६ में अन्दुल समद खाँ तौरानी ने वीर बदा को पकड़कर इन्हें फर्रुखसिंह बादशाह के यहाँ दिल्ली पहुँचा दिया। यहाँ पर ये एक लोहे के पिंजरे में रले गए और इन्हें बड़ी क्रूरता व बर्बरता के साथ कष्ट पहुँचाया गया। गर्म लोहे के भोजनों से बड़ी निर्दयता के साथ इनकी खाल शरीर से खींची गई और भराबर उसपर आघात भी पहुँचाया जाता रहा जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इनके अनुयायियों की भी तलवार से कत्ल कर दिया गया और उनके घड़ों को प्रदर्शनार्थ नगर की भिन्न-भिन्न गलियों तक में धुगाया गया। वीर बदा के वचे हुए अनुयायी आगे बढ़कर खालसा कहलाए।

(१३) 'सिख-धर्म' व 'खालसा-सम्प्रदाय'

गुरु नानक देव द्वारा प्रचलित किये गये सिख-धर्म के कुल दश गुरुओं का जीवन-चरित्र अध्ययन कर लेने पर पता चलेगा कि उनको अपने-अपने जीवन में प्रायः निरंतर किसी न किसी प्रकार के विघ्न व बाधाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें न केवल अपने भीतरी अथवा निजी संबंधियों के कलह व ईर्ष्या के प्रभावों से अपने को बचाना पड़ता सिख गुरुओं था, बल्कि बाहरी शत्रुओं के भय से भी सुरक्षित रहना का कार्य आवश्यक था। गुरु नानक देव से लेकर गुरु रामदास के समय तक अधिकतर उन्हें अपने लोगों के ही असंतोष व मनोमालिन्ग्य के कारण समलक्ष्य चलना पड़ा, किंतु गुरु अर्जुन देव के अंतिम समय से लेकर गुरु गोविंदसिंह के पीछे तक उन्हें मुसलमानी शासन का कटुतापूर्ण अनुभव भी सदा होता गया। इसी कारण सिख गुरुओं के जीवन में गुरु अर्जुन देव के समय तक पूर्ण संतों-जैसी शांति, सद्भावना तथा सहनशीलता के ही गुण लक्षित होते हैं, किंतु गुरु हरगोविंद के आविर्भाव-काल से उसमें धीरे-धीरे, वैमनस्य एवं प्रतिशोध की भावना भी दृष्टिगोचर होने लगती है। इस दूसरे युग में राजनीतिक परिस्थिति ने तरफालीन सिख गुरुओं के ऊपर अपना प्रभाव इतने उग्र रूप में डाला कि उन्हें बाध्य होकर अपने कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य बातें भी मिला लेनी पड़ीं। परिणाम-स्वरूप सामारिक विघ्नताओं के बीच समन्वय का संदेश लाकर उन्हें पूर्णतः दूर करने की चेष्टा करनेवाला आदि गुरु नानक देव का धार्मिक सिख सम्प्रदाय क्रमशः भिन्न-भिन्न प्रभावों द्वारा गढ़ा जाता हुआ अंत में गुरु गोविंदसिंह के नेतृत्व में आकर 'खालसा-सम्प्रदाय' के रूप में परिणत हो चला और आत्मरक्षा, सुव्यवस्था व संगठन की भाषनाओं ने उसे 'सिख जाति' तक का एक पृथक् रूप दे डाला।

फिर भी, यदि हम सिख-धर्म के मूल रूप एवं मौलिक सिद्धांतों पर कुछ ध्यान-पूर्वक विचार करें, तो स्पष्ट हो जायगा कि उक्त बाहरी विभिन्नताओं के रहते हुए भी उसके भीतर किसी प्रकार की विशृंखलता सिख-धर्म का नहीं आने पाई है और न उसमें कोई वैसा परिवर्तन ही व्यावहारिक हुआ है। 'सिख-धर्म' कोरा सैद्धांतिक वा आदर्शवादी मत रूप नहीं रहा और न ऐसा होने पर वह कभी सत्तमज के अंतर्गत समझा ही जा सकता था। आरंभ से ही यह

दार्शनिकों का मतवाद न होकर सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत किया गया एक शुद्ध व्यावहारिक धर्म रहा जिसका पूर्ण अनुसरण समाज में रहकर ही किया जा सकता था। इस कारण इसके गुरुओं ने साधारण जनता के बीच में रहते हुए ही अपने उपदेश दिये और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन का आदर्श भी सबके सामने रखा। इस धर्म ने सबसे अधिक ध्यान चरित्रबल के निर्माण की ओर दिया जिससे मुक्त होकर व्यक्ति समाज के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन समुचित रीति से कर सके। गुरु नानक देव का वर्ण-व्यवस्था के दूर करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि व्यक्ति का पूर्ण विकास सज्जित सीमाओं की हटाकर कराना है। इस धर्म के अनुसार आदर्श व्यक्ति यही हो सकता है जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की आत्मरक्षा-भावना, वैश्यों की व्यवहार कुशलता एवं शूद्रों की लोभ सेवा एक साथ वर्तमान हो और इसी कारण जो आत्मचिंतन से लेकर कठिन से कठिन सांसारिक उलझनों तक में एक समान अविलंबित व निर्द्वन्द्व रह सके। सिख गुरुओं ने सदा इसी एक बात को लक्ष्य में रखकर अपने-अपने जीवन काल में सब कार्य किये और उन्हें उचित रूप से संपन्न करने की चेष्टा की। उनकी गुरु-परम्परा गुरु गाविंद से आगे छुम हो गई, किंतु उनकी यादियाँ उनके प्रतीक बनकर आज भी वर्तमान हैं और उनके आदर्श बलित्व को सुरक्षित रख रही हैं। सिख गुरुओं के संरक्ष में विशेष ध्यान देने योग्य बात एक यह भी है कि गुरु नानक देव की गद्दी पर बैठनेवाले किसी भी गुरु ने अपने को उनसे भिन्न नहीं माना। उस स्थिति में वे सदा अपने को नानक ही समझते रहे और अपनी रचनाओं तक में उन्होंने अपने को नानक ही बतलाया। इसी कारण गुरु नानक देव के पीछे आनेवाले शेष नव गुरु एक दीपक से जलाये गए अन्य नव दीपकों की भाँति अपने आदि गुरु के पूर्ण प्रतिरूप समझे जा सकते हैं और उनके समूहीत ॥ सुरक्षित सद्बचन मणियों की माला में भी, इसी भाँति, उस एक ही भावना का सूत्र निर्युत माना जायगा जिससे कभी गुरु नानकदेव ने पहले पहल प्रेरणा प्राप्त की थी। अस्तु।

गुरु नानक देव के मत का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करते समय कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उन्हें हिंदू, मुसलमान अथवा किसी अन्य साधरे धर्म का अनुपायी मान लेना परमावश्यक है और इस कारण वे 'सिख धर्म' के मूल आधार को पदचान पाने में बहुधा भूल कर बैठते हैं।

उदाहरण के लिए 'ग्रन्थसाहिब' के अनुवाद की भूमिका में ट्रम्प साहब ने गुरु नानक देव को उनके विचारों के कारण एक पूर्ण हिंदू ठहराया था और कहा था कि उनमें दीख पड़नेवाले मुस्लिम प्रभाव उस गुरु नानक हिंदू सभी मत के अनुरूप हैं जो मूलतः हिंदू सर्वात्मवाद से सुसलमान था ही अनुप्राणित कहा जा सकता है।^१ किंतु सित धर्म नितांत भिन्न के विषय में अपना निबंध लिखनेवाले फ्रेडरिक रिंकट ने इसके विरुद्ध बतलाया कि वास्तव में वे इस्लाम धर्मावलंबी थे और इस बात के प्रमाण में उन्होंने उनकी वेशभूषा व रहनसहन के दृग्गतक के हवाले देकर अपने मत की पुष्टि करनी चाही।^२ इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरे पश्चिमी विद्वान् मेकालिफ ने भी इसी प्रकार उन्हें एक नितांत भिन्न मत का प्रचारक माना और अपने 'सिल रेजिजन' ग्रंथ की भूमिका में इस बात का पूरा समर्थन किया।^३ उक्त तीनों लेखकों ने सित धर्म का अध्ययन अपने अपने दृग्गत से अन्वष्टा किया था और उसके रहस्यों को समझने के उन्होंने प्रयत्न भी किये थे। किंतु, प्रचलित प्रथा का अनुसरण करने के लिए विवश होकर उन्होंने गुरु नानक देव तथा उनके अनुयायियों को किसी धर्मविशेष के घेरे में ही डाल रखना कदाचित् आवश्यक समझा। तदनुसार उनसे भी एठात् वैसी ही भूल हो गई, जैसी हमने कबीर साहब के विषय में लिखनेवाले कई विद्वानों की रचनाओं में देखी है।

गुरु नानक देव एक हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और उसी वातावरण में उनका भरण पोषण भी हुआ था। उनके जीवन काल में मुसलमानों के आक्रमण होते जा रहे थे और देश के भिन्न भिन्न भागों में बसते हुए वे हिंदू जनता के विचारों तथा आचरणों पर किसी न किसी प्रकार अपना प्रभाव भी डालते जा रहे थे। इसका दिग्दर्शन स्वयं गुरु हिंदू-वातावरण नानक देव की कुछ पत्तियों द्वारा कराया जा सकता है, व जिन्हें उन्होंने समय समय पर लिखी थीं। एक स्थल पर वे परिस्थिति कहते हैं कि "हिंदुओं में से कोई भी वेद शास्त्रादि को नहीं मानता, अपितु अपनी ही बड़ाई में लगा हुआ रहता है। उनके कान व हृदय सदा तुकों की धार्मिक शिक्षाओं द्वारा भरते जा रहे हैं

१ डा० ट्रम्प दि आदिग्रन्थ इन्ट्रडक्शन, पृ० १७ ११८

२. फ्रेडरिक रिंकट 'दि सिन्डरमि ऑफ इस्लाम'

३ एम्० ए० मेकालिफ दि सिल रेजिजन भा० २

और मुसलमाल कर्मचारियों के निकट एवं दूसरे की निंदा करके लोग सबको कष्ट पहुँचा रहे हैं। वे समझते हैं कि खोई के लिए चौका लगा लेने मात्र से ही हम पवित्र बन जायेंगे।”^१ इसी प्रकार वे अन्यत्र मुसलमानी शासन में काम करनेवाले हिंदू टैक्स कलक्टरों को लक्ष्य करके कहते हैं कि “गौतमा ब्राह्मणों पर कर लगाते हो और धोती, टीका एवं माला जैसी वस्तुएँ धारण किये रहते हो। अरे भाई, तुम अपने घर पर तो पूजापाठ किया करते हो और बाहर कुराण के हवाले दे देना तुम्हें के साथ सच बनाये रहते हो। अरे, ये पापब ह्वाडा क्यों नहीं देते ? और अपनी मुक्ति के लिए नामस्मरण को क्यों नहीं अपनाते ?”^२ ये शब्द देखकर गुरु नानक देव जो मार्मिक कष्ट होता था और वे उक्त प्रकार की विवशना के कारण तिलमिला उठते थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि किसी एक धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था का दम भरनेवाले उसके विपरीत धर्म की आश क्यों लेते हैं। उन्हें उस समय के हिंदुओं के धर्मभ्रष्ट होने का उतना दुःख न था, जितना उनके नैतिक पतन के कारण था। इस प्रकार जब बाबर के समय १५५६ में पञ्जाब के सैफदपुर नगर पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और देश की जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए, तब गुरु नानक देव का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उन सारी यातनाओं का कारण परमेश्वर की इच्छा को ही समझा था और कहा था कि उसी ने हम पर मुगलों को यमराज बनाकर भेजा है।^३ गुरु नानक देव के इन शब्दों में भी केवल हिंदुओं के प्रति किये गए अत्याचारों के कारण उत्पन्न हुआ कोरा क्षोभ मात्र ही नहीं है, अपितु इनमें निरीह मानवता के विरुद्ध प्रदर्शित नृशंसा व क्रूरता के कारण विचलित हुए हृदय की कड़वा का सन्तरेक भी स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय जब ये सैफदपुर की लड़ाई के अवसर पर पकड़े गए थे, तब वहाँ भी उन्होंने बाबर के प्रति जो कुछ कहा था वह किसी हिन्दू होने के होनाते नहीं कहा था, प्रत्युत एक देश व मानव-हितैषी व्यक्ति के रूप में ही कहा था।

१. “आदम” (तरन्तारन सत्कारण) पृ० ३१८

२. वही, पृ० २५५

३. “तुरासान खसमाना जाया, हिंदुसगुन दराइया।

भावे दोस्तु न देई परता, नमुवरि मुगलु चढारया ॥

जाना मार पर करलाये, तैकी दरदुन आइया।

सरता तू सयनाका सोई।” वही, पद ३९ पृ० ३६०।

गुरु नानक देव के प्रारंभिक जीवन का परिचय देते हुए बतलाया जा चुका है कि उन्हें हिंदू एवं मुसलमान दोनों के ही धर्मों की शिक्षा मिली थी और अपने निवास स्थान के निकटवर्ती जंगलों में जाकर अनेक बार उन्होंने आत्मचिंतन एवं साधु तपस भी किया था। इस प्रकार अपनी समसामयिक परिस्थिति पर कुछ तटस्थ भाव से विचार करने का भी भाति का उन्हें कभी न कभी समय मिल चुका था। उन्हें अपने जीवन मूल कारण के प्रारंभिक काल से ही प्रमत्त इस बात का बोध होने लगा था कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ भी द्वेष वा पारस्परिक भावनाएँ दोस्त पड़ती हैं, वे किसी धर्मविशेष का अनुसरण करने से ही नहीं, किंतु उसके मौलिक उद्देश्यों के न समझ सकने के कारण उठा करती हैं। अतएव, ससार में दिन प्रतिदिन संहित होनेवाले धार्मिक झगड़ों अथवा पारस्परिक भेदभावों को दूर कर पूर्ण शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय मनुष्यों की उस समझ को ही सुधारना है। सर्वप्रथम उह यह बतला देना है कि कोई भी धर्म किसी व्यापक उद्देश्य को ही लेकर पहले चला करता है, वह कुछ दिनों तक वैसे ही दग से प्रचलित भी होता आता है, किंतु जब अधिक दिन व्यतीत होने लगते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्रमशः निश्मृत हो जाता है, तब उसकी जगह को उसके साधन ही ले लेते हैं। फिर तो अपने अपने साधनों की विभिन्नता के कारण मूलतः एक ही समान उद्देश्योंवाले धर्मों के अनुयायियों में भी भेद की भावना आ जाती है और कभी कभी केवल पारस्परिक मनोमालिनीय के विद्येय का रूप धारण कर लेने पर उनमें युद्ध तन होने लगते हैं। इसलिए किसी धर्म का वास्तविक रूप समझते समय उसके पहले यह आवश्यक है कि उसके प्रधान लक्ष्य को ही हृदयगत करा दिया जाय। इस प्रकार धर्म को उसके व्यापक रूप में पूरी उदारता के साथ एक बार समझ झूझ लेने पर फिर कभी कि हों साधनों की विभिन्नताएँ हमें घोछा नहीं दे सकतीं। गुरु नानक देव ने इसी मुख्य सिद्धांत को लेकर पहले आगे बढ़ना आरंभ किया और उनकी सभी प्रारंभिक उल्लेखों भी इसी भाव से अनुप्राणित होकर व्यक्त हुई।

गुरु नानक देव की प्रसिद्ध रचना 'जपुजा' को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे लिखते समय उनका मुख्य उद्देश्य प्रपंचादि में सदा उलझे रहनेवाले मनुष्य के मन को उसी उच्च भूल दिखलाकर ठीक रास्ते पर ला देना रहा। उन्होंने आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने की

प्रचलित प्रणाली को दूषित ठहराकर उसे नवीन दृष्टिकोण के साथ एकबार फिर से सोचने का परामर्श दिया और यह भी कहा कि यदि उचित रीति से सभी बातों का देखने का अभ्यास हमें हो जाय, तो फिर किसी प्रकार की समस्या हमें कष्ट भी नहीं पहुँचा सकती।

विद्वत् मनोवृत्ति उक्त रचना के अंतर्गत गुरु नानक देव ने अपनी अनोखी युक्तियों द्वारा प्रगट किया है कि हमारी वर्तमान परिवर्तित मनोवृत्ति के ही कारण सारे अनर्थ हो जाया करते हैं और उसे फिर से सुधारकर नवीन रूप देने का उन्होंने एक नवीन मार्ग भी सुझाया है। ऐसा करते समय उन्होंने कदाचित् कहीं भी किसी हिंदू अथवा मुस्लिम विचार धारा का अध्यात्मग्रन्थ नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उनकी भूलों ही दिखलायी हैं। प्रसंगवश उन्होंने योगी, सन्यासी, वैष्णव, शैव, नाथपंथी, सिद्ध, पीर आदि सभी प्रकार के महावलम्बियों की किसी न किसी ढंग से आलोचना भी की है। वे इनमें से किसी एक की मान्य धारणाओं का लेकर अग्रसर नहीं होते और न इसी कारण उन्हें किन्हीं एक के साथ मिला हुआ समझना उचित कहा जा सकता है। वे सभी बातें तटस्थ होकर देखते हैं और इसी कारण उन्हें विचार-स्वातंत्र्य का ही परिपक्व समझना उचित है।

गुरु नानक देव के अनुसार धार्मिक जीवन एक साधना प्रधान अथवा निरंतर अभ्यास वा शिक्षण में निरत रहने का जीवन है। इसे यापन करने-वाले के लिए उचित है कि वह अपने को उत्तरोत्तर पूर्णता तक पहुँचाने की चेष्टा करता रहे। वह अपने को शानी या पंडित समझकर सतोष न कर ले।

अपने आध्यात्मिक अनुभव की पूर्ति के लिए जब वह ठेठ व्यवहार के क्षेत्र में पदार्पण करे, तब प्रत्येक बात को सावधाना के साथ परखता चले और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि उसे दीख पड़े वहाँ उसे सत्य के अनुसार सुधारने में प्रवृत्त हो जाय। गुरु नानकदेव का साधक इसीलिए अपने को कभी पूर्ण नहीं कह सकता, वह सदा सीखता रहनेवाला शिष्य वा सिकल है। गुरु नानकदेव ने जिस व्यक्ति को अपने 'जपुजा' ग्रन्थ के अंतर्गत 'पंच' की सजा दी है, वह भी इसी कारण ईश्वर का भेजा हुआ कोई पुरुष विशेष वा अवतार नहीं। वह सर्वसाधारण के बीच रहकर सर्वसुलभ सामग्रियों के ही उपयोग द्वारा तथा प्रायः आमिष परिस्थितियों से ही लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसके विचारों व व्यवहारों में सामंजस्य

लाने के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रपेक्षित नहीं रहती। वह प्रत्येक समस्या को अपने आप निरे सहनभाव के साथ सुनकर लेता है और ऐसा करते समय यदि उसे कोई नवीन कठिनाई आ घेरती है, तो उसका सामना हर्ष के साथ करता है। ऐसे व्यक्ति की विशेषता केवल इसी बात में है कि वह अपने सरल, साधन व क्रिया, सभी को किसी व्यापक नियम 'हुकम' के प्रति समर्पित समझता हुआ, अपने अहमात्र 'हउ में' को भूल सा जाता है और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व समष्टि के साथ किसी भेद का अनुभव नहीं करता।

गुरु नानक देव द्वारा प्रयुक्त उक्त 'हुकम' शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसके वास्तविक अर्थ का जान लेना परमावश्यक है। साधारण प्रकार से इसका शब्दार्थ किसी की आज्ञा व उनके द्वारा प्रचलित किया गया नियम समझा जाता है। अतएव इस हुकम के विषय में भी धारणा हो सकती है कि यह किसी महापुरुष द्वारा रचे गए कोई विधान का 'हुकम' का ही परिचायक है। परन्तु, वास्तव में बात ऐसी नहीं है। रहस्य यहाँ न तो उक्त महापुरुष कोई साधारण वा असाधारण व्यक्ति है और न हुकम ही उसकी साधारण आज्ञा वा विधान है। गुरु नानकदेव ने 'ओंकार' का सख्ख बतलाते हुए अपने प्रसिद्ध वाक्य "एक ओंकार सति, नाम, करता, पुरुष, निर्भउ, निरवैर, अकाल, मूर्ति, अजूनि, सैम, गुर प्रसादि" में कहा है कि वह एकमात्र, सत्स्वरूप, स्वयम्भू और नित्य है, परन्तु साथ ही उसे 'कर्ता' का भी विशेषण प्रदान कर उन्होंने उसे हम सबसे सवद भी कर दिया है। इस प्रकार उनके ओंकार का स्वरूप बारा पारमार्थिक सत्य मात्र न रहकर कुछ करने वाले के रूप में भी लक्षित होने लगता है और ध्यानपूर्वक विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 'करना', 'करनेवाला', 'रहना', 'रहनेवाला', 'अथवा 'होने वाला' और 'होना' भी आपस में भिन्न भिन्न नहीं हैं। सबके सब चाहे वस्तु हो वा क्रिया हो, एक ही में सम्मिलित व आतप्रोत हैं और कोई भी अश किसी भा रूप में उस एकमात्र सत्य से अलग नहीं। यदि हुकम है तो वही है, हुकम देनेवाला है तो वही है और जिसे हुकम दिया जा रहा है, वह भी वस्तुतः उससे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं। इस प्रकार गुरु नानक देव का मूल दार्शनिक सिद्धांत सर्वात्मवाद के उस रूप की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार उस नित्य निर्निशेष, एकमात्र सत्य एवं व्यावहारिक सत्ता में

कोई अंतर नहीं और उक्त प्रकार का वर्णन केवल हमारे कथन की सुलभता को ही बल प्रदान करता है। अतएव, गुरु नानक देव ने हुक्म के विषय में लिखते हुए यह भी बतताया है कि “प्रत्येक वस्तु उसी के भीतर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। उस हुक्म को यदि कोई भली भाँति समझ सके, तो फिर उसे अपने को भिन्न सिद्ध करनेवाले, अहमाव का बोध भी नहीं हो पावे”^१ तथा “हुक्म चलानेवाले ने हुक्म को सदा के लिए प्रवर्तित कर दिया है और उसे चलाने के मार्ग पर निर्द्वंद्व बनकर प्रसरते रहना ही हमारा कर्तव्य है।”^२

परमात्मा का कोई निश्चित रूप ठहराना असम्भव-सी बात है और गुरु नानक देव ने इस विषय में भी अपने विचार प्रकट किये हैं। वे कहते हैं कि “उसके संबंध में हम लाखों बार भी चिंतन करें, उसकी धारणा हमें स्पष्ट रूप में कभी हो नहीं सकती।”^३ उनके विषय में हम भिन्नता भी कहते चले जायें,

उसका अर्थ नहीं मिलता। हम क्यों क्यों कहते जाते हैं, क्यों-
स्तव्य का स्वरूप तो बढ़ और भी व्याप्त होना हुआ प्रतीत होने लगता है।”^४

“वह स्वयं स्वरूप है और उसका अनुभव करनेवाला भी वही है, वह अपने रंग में ही रमा हुआ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, वही महुआ है, वही मछली है, वही पानी है, वही जाल है, वही जाल का शीशा है और वही चारा भी है। वही कमल है, वही रुमलिनी है और वही उन्हें देरान्तर आनंदित होनेवाला भी है”^५। “वह स्वयं गुण है, वही उसका कथन करता है और उसे सुनकर उस पर विचार भी वही करता है, वही रत्न है, वही जौहरी है और वही उसका मूल्य भी है। उसे कितना भी ऊँचे से ऊँचा समझा जाय और कहा जाय, उसे न तो बढ़ा जा सकता है और न देखा ही

१. ‘हुमे अंदरि समुको, बाहरि हुक्म न कोर ।

नानक हुक्मै जे सुकै, त हउ मै कहै न कोर’ ॥ ‘अपुणी’, छंद २ ।

२. ‘हुक्मी हुक्म चलाए राहु । नानक निअसै बेरवाहु ॥ वडा, छंद ३ ।

३. ‘नोपै सोपि न होई, जो सोचि लखवार’ ॥ वही, छंद १ ।

४. ‘रहु अनु न जाणै कोई । बडुवा बडोण बडुवा होई ।’ ‘अपुणी’, छंद २४ ।

५. ‘आपे रसीआ आपि रसु, आपे राख्यहारु ।

रगिरवा मेरा साहिब, रगिरहिआ भरपूरि ।

आपे नाडी मधुनी आपे पाणी जालु । आपे जालमखरडा आपे अंदरि तालु ।

बडलु तू है कवाआ तू है आपे बेमि विवासु ।’ पृ० २२, ‘आदिग्रन्थ, सिरो

रग २५ पर ।

जा सकता है। जहाँ भी देखता हूँ वहीं वह दृष्टिगोचर होता है। उस ज्योति को सदा सहज स्वभाव से ही जाना जा सकता है।^१ “वह स्वयं काँटा है, वही तराजू है और तौलनेवाला भी वही है। वही देखता है, वही समझता है और वही कम या अधिक अनुभूत भी हुआ करता है।”^२ अतएव परमात्मा के अशेष बने रहने का कारण भी उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है—“समुद्र में यदि बूँद है और बूँद के भीतर समुद्र है, तो उसे कोई किसी प्रकार जान भी कैसे सकता है, यह तो आपको ही आप स्वयं पहचानना और जान लेना है। यदि इस प्रकार का आत्मज्ञान किसी को हो सके, तो नि संदेह परमार्थ की प्राप्ति एवं मुक्ति दशा की उपलब्धि हो सकती है।”^३

गुरु नानकदेव ने अपनी रचना ‘जपुजी’ के अंतर्गत अपने विचारों को बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने परमात्मा का सर्वप्रथम एक ऐसी अन्विति के रूप में होना बतलाया है जिसमें उस निर्विशेष सत्य के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का होना भी गमन्य पाया जाय।

इसी एक मात्र नित्य वस्तु के समक्ष वे हमें अपने की
 उसका अर्पित कर देने की शिक्षा देते हैं और इसके अनंतर
 व्यक्तित्व के हम अपने आपको उसके आदर्शानुसार निर्मित करने
 आदर्श का मार्ग भी दिखलाते हैं। वे बतलाते हैं कि किस प्रकार
 हमें उसके सर्वोच्च गुणों, जैसे उसकी सर्वशक्तिमत्ता, महानता, सर्वज्ञता, दयालुता आदि का अनुभव करना चाहिए और क्रमशः उसके अलौकिक व्यक्तित्व को अपने मानसिक, नैतिक एवं सौंदर्य संबंधी सर्वभेद आदर्शों का परम प्रतीक समझना चाहिए। अतः मैं ये

१ ‘आपे गुण आपे वडै आपे सखि बीचार।

आपे रतनु परमि नू आपे मोतु अकार।

मन्चउ मानु महेतु तू आपे देखवहान।

ऊचा अचउ आसीए कह सन देखिया आइ।

जइ देखता तह एक नू सतिगुर दिया मिलाइ।

नैति छितर नाणाए नानन सहजि सुभाइ। ‘आदिग्रन्थ’ अ’ट’ ३, पृ० ५३।

२ ‘आपे वडा तोलु तराजा आपे तोलवहार।

आपे देखै आपे बूझि आपे ई बखानारा।’ बही गीरी राग ९, पृ० ७२१।

३ ‘आदिग्रन्थ, राग रामरनी, शब्द ९, पृ० २७२।

‘सागर महि बूद बूद नहि सागर कहु बुझै किधि जायै।

उतभुज चलन अर्थांकरि नीने आपै तनु पदायै।’

हमारे सामने एक निश्चित साधना की रूपरेखा भी उपस्थित कर देते हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ानेवाली उसकी चार सीढ़ियों की ओर संकेत करते हैं। उनके अनुसार साधक की सबसे पहली अवस्था 'धरम खंड' की होती है जब वह अपने सभी कृत्यों को कर्तव्य के रूप में माना करता है। उसके उपरांत वह उन्हीं बातों को उनके कारणों के ज्ञान द्वारा अपनाने लगता है और इसी कारण इस दशा को उन्होंने 'ज्ञानखंड' कहा है। फिर तीसरी दशा उसकी तब आती है, जब वह 'करम खंड' के अनुसार अपने सभी कार्यों को अपने आप करने लग जाता है और जो-जो कार्य वह इस स्थिति के अंदर किया करता है, वह सभी स्वभावतः उच्च कीटि के हुआ करते हैं। अंत में वह 'सच खंड' अर्थात् सत्य के वास्तविक प्रदेश में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर आध्यात्मिक पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है और वह विधि नियमादि से परे चला जाता है। इस अंतिम स्थिति में आ जानेवाला पुरुष ही सबके लिए 'पंच' रूप में दीख पड़ता है और उसी को आदर्श मानकर लोग कार्य करते हैं।

उस सर्वोत्तमस्वरूप 'श्रीकार' नामक परमात्मा के व्यक्तित्व की धारणा बनाये रखने के ही उद्देश्य से सिख लोगो ने सदा प्रार्थना को इतना महत्व दिया है। वे समझते हैं कि यदि वह जल के रूप में है, तो हम मछलियों की भाँति उसमें रहकर जीवन वापन कर रहे हैं और वह यदि निमी मनुष्य के रूप में है, तो हम उसकी साध्वी पत्नी की भाँति उसके साथ सदा नामस्मरण रखा करते हैं। उसके बिना हमारा ज्ञानमात्र के लिए भी जता रहना कठिन है। इसी कारण प्रत्येक सिख के लिए यह निर्धारित कर्तव्य है कि वह उसके साथ अपने संबंध का अनुभव निरंतर करता रहे। अतएव गुरु नानकदेव ने अपने उपदेशों द्वारा नामस्मरण की बहुत बड़ी महत्ता दिखलायी थी और सिख धर्म के मान्य ग्रंथ भी अधिकतर स्तुतियाँ से भरे पड़े हैं। इसके सिवाय जिस प्रकार 'जपुजी' का पाठ प्रातः काल कर लेना प्रत्येक सिख के लिए आवश्यक समझा जाता है और कुछ लोग उसके साथ साथ 'असा दी बार' का भी धारण करते हैं, उसी प्रकार सायबाल के लिए 'रहिरास' का पाठ नियत है और सँने के समय 'सोहिलो' पढ़ा जाता है। ये पाठ विशेषरूप से परमात्मा का स्मरण दिलाकर हमें उसके एव जगत् के प्रति भी अपने कर्तव्य-पालन का निर्देश करते हैं। चाहे उन्हें हम व्यक्तिगत रूप में करें, चाहे सामूहिक रूप में दुहरावें, प्रत्येक दशा में

केवल एक वही उद्देश्य रहा करता है। छठे गुरु हरगोविंद के समय तक सिख धर्मग्रंथ तथा प्रार्थना मंदिर के निश्चित हो जाने पर सामूहिक प्रार्थना का महत्त्व साम्प्रदायिक समूहों की दृष्टि से भी अधिकाधिक बढ़ता गया और सिखों के दसवें गुरु गोविंदसिंह के समय से उसके रूप, क्रम एवं प्रणाली में परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किया जाने लगा। अब उक्त निश्चित पाठों के अतिरिक्त कुछ ऐसी छोटी-छोटी प्रार्थनाओं की भी रचना कर दी गई है, जो व्यवहार में उलके हुए व्यक्ति को भी सुलभ जान पड़े। ऐसी ही प्रार्थनाओं में से सर्वप्रसिद्ध वह है, जिसमें परमात्मा की स्तुति से आरंभ कर दसों सिख गुरुआ, पाँच प्यारे, गुरु गोविंदसिंह के शलिदान हुए चारों पुत्रों एवं धर्म की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग करनेवाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिखों का आरंभ भी लक्ष्य किया गया है। ऐसा करने का भी मुख्य अभिप्राय यही है कि गुरु नानक द्वारा प्रचलित एवं अन्य नर गुरुओं द्वारा समर्पित सिख धर्म का अनुसरण व संरक्षण करनेवाले अपने कार्यों के लिए चिरस्मरणीय हैं और उक्त सामूहिक प्रार्थना में भाग लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके आदर्श का अनुसरण भी अपेक्षित है।

उक्त विवरणों द्वारा स्पष्ट है कि सिखों की प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा से किसी प्रकार की निरी माँग का वाचना नहीं, किंतु उस एक और अद्वितीय सत्ता के प्रति अपना भक्तिभाव प्रदर्शित कर उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करना था। उसके उदात्त गुणों के निरंतर स्मरण द्वारा अपनी सारी भावनाओं का परिष्कार करते हुए अपनी मानसिक, प्रार्थना का नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को पूर्ण बल प्रदान करना उद्देश्य है। सिखा के सामने अथवा किसी प्रकार के भी पूजा पाठ का बैठा महत्त्व नहीं और न उनसे नित्य कर्मों अथवा स्वस्वार्थों में ही किहीं विधियों के समुचित पालन का निर्वाह के संबंध में कोई नियंत्रण का व्यवस्था निश्चित है। उनकी दीक्षा विधि जिसे 'पाहुल' संस्कार कहा जाता है, बहुत सीरी सादी है और उनके विवाह-संस्कार में प्रयुक्त 'आनंद की विधि' भी उसी प्रकार केवल अल्पकाल व प्रबंध की अपेक्षा करती है। ऐसे सभी अवसरों पर किसी न किसी रूप में प्रार्थना का किया जाना आवश्यक है। शुभ अवसरों वा उत्सवों के लिए तो आनंद नाम की एक विशेष प्रार्थना का पाठ भी निश्चित है जिसकी रचना तीसरे गुरु अमर दास ने की थी।

मित्र गुरुओं ने प्रसंगवश, अपनी रचनाओं के अंतर्गत उन दूसरी साधनाओं के भी यन्त्र उल्लेख किये हैं जो अन्य भक्तों वा सम्प्रदायों के अनुयायियों द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाता है अथवा जिन्हें वे सबसे अधिक महत्व दिया करते हैं। परन्तु वे सब यहाँ भक्तिभाव की ही पारंपरिक हैं। उदाहरण

के लिए गुरु अमर दास ने कहा है कि “मन के अनुसार अन्य चलता हुआ मनुष्य ‘हरि हरि’ की रदन लगाकर थक भी साधनाएँ जाय, किंतु मन का मैल नहीं धुल पाता और मलिन मन के रहते न तो भक्ति का होना किसी प्रकार समभव है और न अपना करवाण ही हो सकता है।”^१ इसी प्रकार गुरु तेगबहादुर ने भी बतलाया है कि “यह मन कुछ भी कहना नहीं करता, कितनी भी शिक्षा दी जाय, अपनी दुर्मति का त्याग यह कभी नहीं करता। इसकी दशा कुत्ते की उस पेंछ के समान है जो कितना भी सुधारी जाय, सदा टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी रह जाती है।”^२ गुरु रामदास ने इसी भाँति इसे काथानगर में रहनेवाले किसी अत्यंत चंचल बालक के रूपक द्वारा वर्णन किया है और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है कि “मैंने इसे अनेक प्रयत्नों द्वारा सुगमनावादा, परन्तु यह मुझे बारबार भ्रमात्मा ही रह गया। मैं अपने को अथ थकासा मानकर प्रार्थना करता हूँ कि इसे कृपा करके बश में ला दिया जाय।”^३ इसीलिए गुरु नानकदेव ने भी कहा है कि “जब तक मन को मारकर उसे ठीक न कर लिया जाय, तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसका अपने घर में कर लेना तभी समभव है जब इसे निर्गुणराम के गुरा की उलमन में डाल दिया जाय। सब कहीं का भूला मन उस एकवार में जाकर ही ठहर सकेगा।”^४ इसी कारण वे कहते हैं कि “ठठ व निग्रह करने मात्र से शरीर नष्ट होता है और मृत व तपस्या द्वारा मन पूर्णतः भीग नहीं पाता। यह केवल राम नाम की सहायता से ही बश में लाया जा सकता है।”^५ अतएव मनो मारण के लिए साधन एवं साध्य दोनों ही नामस्मरण और ईश प्रार्थना हैं।

गुरु नानकदेव ने उक्त मनोमारण क्रिया के लिए योग-साधना की भी

१ ‘आदिग्रन्थ’ खिरी पगु ३१, पृ० ३८।

२ ” देवगंधारी १, पृ० ५३६।

३ ‘आदिग्रन्थ’ बसंत हिंडोच १, पृ० २१९२।

४ ” रामप्रसाद १, पृ० ९०५।

५ ” गजदरी २, पृ० २२२।

आवश्यकता कही-कहीं बतलायी है। वे एक स्थल पर कहते हैं कि “काया-नगर के अंतर्गत मन राज्य करता है और पाँचों इन्द्रियाँ उसके शासनाधीन रहा करती हैं। वह पवन के संयोग में रहकर अपना आसन जमाया करता है, अतएव यदि पवन को ही योग-साधना द्वारा निरोध कर उसे पशु बना दिया जाय, तो अपना कार्य सिद्ध हो जाय”^१। फिर “मन के भीतर प्रपञ्च व्याप्त हो रहा है। यदि योग-साधना द्वारा ‘सर्वदि’ वा पवन पर अधिकार कर लिया जाय तो उसके मरते ही अपनी मृत्यु का सारा मय जाता रहे और परमात्मा की कृपा से मन भी स्थिर हो जाय”^२। इसी प्रकार सहज का महत्त्व वर्णन करते हुए गुरु अमर दास ने बतलाया है कि “निर्गुण नाम का गुप्त महार सहज साधना द्वारा ही प्रकट होता है। बिना सहज के सब कुछ अधकारमय है और माया मोहादि से व्याप्त है। सहज द्वारा ही ‘निरमल ओति निरकार’ की पहचान हो पाता है”^३। गुरु नानकदेव के अनुसार भी ऊर्ध्व मूल तथा नीचे की ओर फैली शाखाओंवाले वृक्ष का रहस्य तभी समझ में आता है जब सहज की साधना की जाय, और सहज-साधना की सफलता पारब्रह्म में मन की एकामता द्वारा लीन हो जाने में ही निहित है। अतएव, पूर्ण मनोनिग्रह के बिना सहज साधना समभव नहीं सम्पन्नी जा सकती और मनोनिरोध के लिए, सभी ओर से हटाकर केवल एक परमात्मा की ओर मन को लम्बा देना ही विवक्षित है। नामस्मरण, भजन व प्रार्थना ये सभी हृदय के भक्तिभाव द्वारा अनुप्राणित होने पर ही सच्चे रूप में किये जा सकते हैं और मच्चिरह में मन हुए बिना गुरु नानकदेव निर्दिष्ट उद्देश्य की सिद्धि संभव नहीं”^४।

विश्व धर्म के अंतर्गत ‘नाम’ की स्वभावतः बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया है। नाम का शब्दार्थ किसी वस्तु को सूचित करने अथवा उसका परिचय देनेवाली ‘शक्ति’ होता है और साधारण रीति से हम उसका प्रयोग उस वस्तु के गुण स्वभावादि को व्यक्त करने के लिए ही किया करते हैं। लोगों ने इसी नियम के अनुसार परमात्मा के भी अनेक नामों की सृष्टि नाम का तात्पर्य कर डाली है और कभी कभी नामों की विज्ञता से भी मतभेद हो जाता है। गुरु नानक देव ने धार्मिक भगवदों के इस कारण विशेष का निराकरण बड़े सुन्दर ढंग से किया है। वे कहते हैं कि

१. ‘श्वदिप्रथ’, रामकली ९, पृ० १००।

२. ” गुरुगी ७, पृ० १५३।

३. ” सिरी राय २३, पृ० ६७।

“हमें परमात्मा के किसी मुख्य नाम की खोज करते अथवा उसे निर्धारित करते समय सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि ससार में अथवा इसके बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चिपका सके उसके साथ न हो और जिस कारण वह उसका परिचय आप से आप न दे रही हो। जहाँ कहीं भी हम देखने का प्रयास करें, वही उसका नाम वर्तमान है। जितनी भी सृष्टि है, वह सब कुछ उसका नाम ही है; बिना उसके नाम के कोई भी स्थान खाली नहीं”^{१२} और इसीलिए यह कहना भी कोई अर्थ नहीं रखता कि उसके नाम अनन्त हैं। ऐसा करना भा एक प्रकार से अपने को बंधन में डाल रखना है, क्योंकि इस विषय में अंतिम शब्द कोई कह नहीं सकता।

‘नाम’ शब्द का प्रयोग सिख गुरुओं ने कहीं-कहीं पर एकमात्र एव नित्य व सत्यस्वरूप निर्विशेष परमात्मा के लिए भी किया है जो अव्यक्त रूप से सर्वत्र श्रोतप्रोत है। उदाहरण के लिए, गुरु अर्जुनदेव ने अपनी रचना ‘मुखमनी’ के अंतर्गत एक स्थल पर कहा है कि “नाम सभी जीवों के लिए आभय स्वरूप है और उषी के आचार पर सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व कायम है।”^{१३} इसी प्रकार गुरु रामदास ने भी बतलाया है कि “मैं अपने सतगुरु की बलिहारी जाता हूँ, जिसने गुप्तनाम को मेरे सामने स्पष्ट करके दितला दिया।”^{१४} नाम शब्द का परमात्मा के व्यक्त रूप के लिए दिये गए प्रयोग का उदाहरण ऊपर दिया चुका है। इस शब्द को सिख धर्म के मान्य ग्रंथों में एक तीसरे प्रकार से भी व्यवहृत किया गया है और वह प्रयोग सतगुरु के बतलाये हुए ‘शब्द’ वा उपदेश के लिए हुआ है। जैसे, गुरु अमरदास ने कहा है, “नाम का ध्यान करना चाहिए, गान करना चाहिए और उसपर विचार करना तथा उसकी पूजा भी करनी चाहिए।”^{१५} और गुरु अर्जुन देव ने तो अपनी रचना ‘मुखमनी’ के विषय में “ईश्वरीय शान, ईश्वर स्तुति तथा नाम”^{१६} कहकर ही उसका नामकरण किया है। इस नाम शब्द के साथ, चाहे वह जिस किसी भी अर्थ में प्रयुक्त हुआ

१. ‘आदिग्रन्थ’, गुरूजी अष्टक, पृ० ५०३।

२. ‘जुनी’ १९।

३. ‘मुखमनी’ १६९।

४. ‘आदिग्रन्थ’ जैनजी ५, पृ० ६९७।

५. “, सिरी रा अटपदी ५, पृ० ६६।

६. ‘मुखमनी’ २४ ५।

हो, सिल गुरुओं ने बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया है। गुरु नानकदेव ने एक स्थल पर अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है, “रे मन, कहाँ दौड़-धूप लगा रहा है। अरे! तू घर पर ही क्यों नहीं रहता! गुरु के मुख से विस्तृत रामनाम से तृप्त होकर तू सहज ही अपनी इष्ट धातु की प्राप्ति कर सकता है।”^१ फिर दूसरी एक पंक्ति में वे वहाँ तक कह डालते हैं कि “विना नाम के हमारा सारा जीवन भी जलकर नष्ट हो जाय तो हमें कोई किता नहीं। अरे मन, तू गुरुमुख से निस्तुत हरिनाम का जाप निरंतर जपा कर जिसके द्वारा तुझे अलौकिक स्वाद का आनंद मिला करे।”^२

‘सिल धर्म’ के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार अथवा उसकी असीम कृपा का अनुभव साधन को अपने आप बिना किसी माध्यम के ही हो सकता है। उसके लिए न तो किसी पुरोहित की सहायता अपेक्षित है और न किसी पट्टे के निर्देश की ही आवश्यकता है। फिर भी भगवद्भक्ति की भूल जायन कर उसे झुझाने के लिए सचेत करने-

गुरु की वाले का भी प्रयोगन होना ही चाहिए। सिल गुरुओं ने आवश्यकता इसी कमी को दूर करनेवाले सद्गुरु के महत्व का वर्णन अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर किया है। गुरु नानकदेव के किसी मानवगुरु के विषय में अभी तक निश्चित रूप से कहीं कहा गया नहीं मिलता और कुछ लोगों के अनुसार इस कारण उनके गुरु स्वयं ईश्वर ही कहे जा सकते हैं। किंतु अन्य नव गुरुओं के लिए इस प्रकार सदेह नहीं किया जा सकता। ओ हो, सभी ने सतगुरु के महत्व का उल्लेख मुक्तक से किया है और अपने कल्याण के लिए उन्हीं को मूल कारण भी ठहराया है।

गुरु नानकदेव का कहना है कि “गुरु के मिलने पर ही अपने सांसारिक जीवन के अत एव आध्यात्मिक जीवन के आरम्भ का हमें अनुभव होता है, भयं दूर हो जाता है, भगनपुर अर्थात् मुक्तावस्था की उपलब्धि होती है और हरि की शरण में स्थान मिलता है।”^३ “ससार में चाहे जितना भी मित्र वा सखा हो, किंतु गुरु के बिना परमेश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो सकता।

१ ‘आदिग्रन्थ’ आस्ता श्रष्टवरी ७, पृ० ४२४ ५।

२ “, प्रभाती १७, पृ० १३३२।

३ ‘आदिग्रन्थ’ रागगउडी, पृ० १५३।

उसकी सेवा से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है।^१ "गुरु की भक्ति का वास्तविक रहस्य कोई प्राणी क्या जान सकता है। यह तो ब्रह्मा, इंद्र तथा महेश के लिए भी अगम्य है, वह जिस किसी को चाहे अलख का गुरु का कार्य दर्शन करा सकता है, बिना उसके ऐसा होना कदापि संभव नहीं कहा जा सकता।"^२ इस पंक्ति में आये हुए शब्द 'सतगुरु' को यदि हम अलख के साथ जोड़कर अर्थ करें तो यह भी जान पड़ेगा कि गुरु नानकदेव ने मानवगुरु के लिए केवल गुरु तथा ईश्वर के लिए 'सतगुरु' शब्द का प्रयोग इस पद में किया है और इस प्रकार गुरु व परमात्मा के बीच बहुत कम भेद रह जाता है। इसी प्रकार गुरु अमर दास बतलाते हैं कि "प्रत्येक मनुष्य के भीतर हीरा, लाल जैसा रत्न वर्तमान है, किंतु अनजान होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। वह एक गुरु का शब्द ही है जिसके द्वारा हमें उसे परखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरुमुख होकर ही अत्यंत अगम्य व अपार नाम वा निरंजन को हम प्राप्त कर सकते हैं।"^३। "प्रशंसनीय गुरु हमें सदा सुख देनेवाला है, वही प्रभु है और वही नारायण है। गुरु के प्रसाद से ही धरमपद की उपलब्धि होती है। अंदर मन, गुरुमुख होकर ही हृदय में विचार कर और अहंकार, वृष्णा-जैसे नीच कुटुंबियों का परित्याग कर उसे संभाल ले। गुरु के समान कोई दूसरा दाता नहीं है। उसमें रामनाम जैसी वस्तु तुम्हें प्रदान करके उसके द्वारा तुम्हें अलख तक को लखा दिया है।"^४ गुरु का महत्त्व दर्शाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि "नामा-जैसे छीपी तथा कबीर-जैसे जुलाहे ने भी पूरे गुरु की ही कृपा से गति प्राप्ति कर ली, शब्द के रहस्य को जान गए, अहंभाव त्याग दिये व प्रसिद्ध हो गए।"^५ सिल-धर्म के अनुसार गुरु के प्रति गहरी निष्ठा का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि "उसके अनुयायियों ने किसी सदेह, मानवगुरु के सर्वमान्य रूप में न रहने पर भी अपने अतीत दस गुरुओं के सुरक्षित ध्वनों के संग्रहों को ही गुरुवत् मान रखा है। सिल लोग 'आदिग्रंथ' एवं 'दसम ग्रंथ' का आदर 'गुरु ग्रंथसाहिब' कहकर प्रदर्शित करते हैं और

१. 'आदिग्रंथ' मारु खोलहे ८, पृ० १०२८।

२. " २१, पृ० १०३२।

३. " राज मॉम् ५, पृ० ११२।

४. 'आदिग्रंथ' राग भलार ४, पृ० १२५०:८।

५. " सिरि राग २२, पृ० ६६।

उनकी सदेह गुरु की भाँति ही पूजा भी करते हैं। वे ग्रंथ उनके लिए केवल प्रतीकमान नहीं, किंतु जीवित गुरु-तुल्य हैं।

सिख-धर्म के सिद्धांतानुसार आदर्श व व्यवहार दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित रखना सब से अधिक आवश्यक है और यही सबके लिए सर्वोत्तम परम कर्तव्य समझा जाना चाहिए। यदि बहनी और हो और करमी के साथ उसका कोई मेल न बैठता हो, तो उच्च से उच्च विचारों की भी सार्थकता

किसी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती। हमी कारण गुरु
 - आदर्श व नानक देव से लेकर गुरु गोविंदसिंह तक, सभी सिख
 व्यवहार का गुरुओं ने जो कुछ भी अपने सिद्धांतों के रूप में कहा, उसे
 सामंजस्य अपने व्यवहारों में भी परिणत करके सबके समक्ष दिखला
 देने की निरंतर चेष्टा की। वे सदा भगवन्नाम व

भगवद्गुणानुवाद द्वारा अपने समय का सदुपयोग किया करते थे, किंतु जब कभी व्यावहारिक क्षेत्र में सामाजिक समस्याएँ आ जाती थीं, तो उन्हें उसी प्रकार की मनोवृत्ति के साथ सुलझाने की व्यवस्था करने में लग भी जाते थे। उन्होंने यदि परमात्मा को एकमान सत्य माना तो उसे उसी भाँति सबके लिए एक समान भाव से समझने का उपदेश भी दिया और उसी के आधार पर यह भी बतलाया कि मूल वस्तु के एक और समान होने के कारण किन्हीं भी दो मनुष्यों के बीच कोई वास्तविक भेद भाव कभी नहीं हो सकता। अपने सामने किसी दूसरे को नीचा समझकर उसके प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करना उतना ही बुरा है जितना किसी अन्य को अपने से सांसारिक दृष्टि के अनुसार बड़ा समझकर उसके समक्ष अपने को हीन समझना पाप है। केवल कुटुंब की प्रतिष्ठा या वंशविशेष की प्रचलित बढाई के कारण अथवा अपने धन की अधिकता व पांडित्य की गहराई के ही आधार पर, किसी को दूसरे से बड़ा कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं और न बड़प्पन का प्रदर्शन ही कभी प्रशंसनीय समझा जा सकता है। केवल कुलीनता के कारण ऊँच-नीच, धन के कारण धनी-दरिद्र अथवा पठन-गठन के आधार पर पंडित मूर्ख कहा जाना न्याय-संगत नहीं हो सकता। इसी प्रकार उक्त धन, पठन पाठन व कुटुंब का परित्याग कर और कहीं अन्यत्र जाकर भजन-भाव में सदा लीन रहना भी श्रेयस्कर नहीं समझा जा सकता। समाज के भीतर रहकर ही अपने उच्च विचारों को व्यावहारिकता व सच्चाई सिद्ध की जा सकती है। सबको समान बतलाना समान रूप से बरतने पर ही निर्भर है।

गुरु अमर दास कहते हैं, “जाति की उच्चता के लिए किसी को भी

गर्व न करना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्म का जानकार है। एक ही ब्रह्म बिंदु से सज्जी उत्पत्ति हुई है और एक ही माटी द्वारा गढ़े गए भाँडे की भाँति सारा ससार है। जब यह शरीर पचतत्त्व निर्मित ही है, तब फिर इसके रहते घटकर वा बढ़कर होने का निर्णय समानता किस प्रकार किया जा सकता है”^१। इस सिद्धांत को सिख गुरुओं ने अपने सिख समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के ऊँच नीच अथवा मध्यम कुलवाले लोगों को एक समान समझकर व उन्हें अपनाकर व्यवहारोपयोगी बना दिया था। गुरु नानकदेव से लेकर दशम गुरु गोविंदसिंह तक ने इसका अक्षरशः पालन किया और आज भी इस बात के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वर्णविभेद की भावना को दूर करने के साथ ही सिख गुरुओं ने इस बात की ओर भी ध्यान रखा कि उसी प्रकार स्त्री व पुरुष के अधिकारों में भी किसी प्रकार का मौलिक अंतर न समझा जाय, बल्कि सबको एक ही भेषी का मानव मान लिया जाय। जिस समय गुरु गोविंदसिंह ने सर्वप्रथम, ‘खालसा-सम्प्रदाय’ की नींव रखी और पाहुल का आयोजन किया, उस समय उनके कढ़ाह के जल में उनकी पत्नी ने भीठा डालकर उसे मधुर व स्वादिष्ट बना दिया था और इस प्रकार उसकी तैयारी में भाग लेकर स्त्री पुरुष की समानता का परिचय दिया था। सिख-धर्म के इतिहास में स्त्रियों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आंदोलनों में भाग लेने तथा अवसरों पर कार्य करने की भी चर्चा बहुत सुनी जाती है। कहा जाता है कि जिस समय गुरु अमर को गुरु नानकदेव का देहांत हो जाने के अनंतर विरहजनित उदासीनता ने बहुत अधिक प्रभावित किया, उस समय एक साधारण स्त्री ने ही उन्हें कुछ काल तक एकांतवास के लिए प्रवचन कर दिया। गुरु अमर दास ने एक रानी को अपने यहाँ दर्शनों के लिए आने से इस कारण रोक दिया था कि वह पढ़ें में आना चाहती थी। गुरु तेगबहादुर के यही हो जाने पर उन्हें कष्टप्रद कारागृह में समय-समय पर भोजन व जल पहुँचानेवाली एक स्त्री ही थी और एक मुस्लिम महिला ने गुरु हरगोविंद से प्रभावित होकर अपना सारा धन उन्हें धार्मिक सरोवरों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था।

बहुतों की यह धारणा रहती आई है कि सिख धर्म इस्लाम के विरुद्ध प्रचलित किया गया था और उसके सारा विरुद्ध रहता आया। परंतु यदि

१. ‘आदिग्रंथ’ राय मैज १, पृ० ११२८।

सिख धर्म के इतिहास पर मली माँति विचार किया जाय तो इस कथन का अधिकांश बोरी कल्पना पर ही आधारित दीख पड़ेगा। गुरु नानकदेव ने सिख-

धर्म का प्रचार करते समय इस्लाम धर्म के मौलिक मतव्यों सिख-धर्म के विरुद्ध कभी एक शब्द तक का प्रयोग नहीं किया था।

इस्लाम बल्कि उन्होंने तो सबसे अधिक ध्यान प्रायः उन्हीं विषयों के प्रतिपादन की ओर दिया था जो इस्लाम धर्म के खिलाफ माने जाते हैं। एकेश्वर की भावना, मूर्तिपूजा की निंदा, वर्ण-व्यवस्था की निरपेक्षता य विरवबधुता को गुरु नानकदेव ने इस प्रकार अपनाया है कि कुछ लोगों को उनके वस्तुतः इस्लाम धर्मानुयायी होने का भी भ्रम होने लगता है। अतएव गुरु नानकदेव ने न तो इस्लाम धर्म के मूलोच्छेद का कभी प्रयत्न किया और न उस बातों को उन्होंने उस धर्म के अनुयायियों से ही ग्रहण किया। जैसा पहले कहा जा चुका है, गुरु नानकदेव का जन्म एक विशुद्ध हिंदू-परिवार में हुआ था और उन्हें शिक्षा भी अधिकतर उसी वातावरण में मिली थी। उन्हें हिंदुओं की धार्मिक अवनति का अनुभव मुसलमानी आक्रमणों से उत्पन्न हुई परिस्थिति में ही सर्वप्रथम हुआ था और इसी कारण उनका ध्यान सबसे पहले विशेषकर उन्हीं बातों की ओर स्वभावतः आकृष्ट हुआ था जो उन्हें दोनों के संघर्ष के कारण स्पष्ट हुई थीं। फिर भी उन्होंने हिंदू समाज के भीतर आ गई हुई धुटियों की आलोचना करते समय प्रचलित इस्लाम की बुराइयों को भी नहीं भुलाया। उन्होंने समय-समय पर काजी, शेख व मुल्ला को संबोधित करते हुए उन्हें भी असलियत पर गौर करने के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानकदेव के अनुयायियों में अनेक मुसलमानों की गणना की जाती है और उनके चिरकालीन साथी मर्दाना का भी मुसलमान होना प्रसिद्ध है। गुरु गोविंदसिंह को पहाड़ी राजाओं तथा मुस्लिम मुगल अधिकारियों तक के विरुद्ध लड़ने में सैयद मुद्दू शाह ने सहायता दी थी और उन्हें बहुत से मुसलमान सिपाहों अपनी सेना में भर्ती करने के लिए दिये थे। इसके सिवाय यह भी प्रसिद्ध है कि महाराज रणजीतसिंह का एक विश्वासपात्र मंत्री फकीर अब्जीजुद्दीन था जो सदा उनके साथ रहा करता था। अतएव जान पड़ता है कि सिख-धर्म के अनुयायियों में इस्लाम के प्रति जो कुछ भी दूषित भावना कभी लक्षित हुई, वह अधिकतर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध थी और उनके द्वारा बहुधा किये गए अत्याचारों के कारण उत्पन्न हुई थी तथा उनका मूल धार्मिक से कहीं अधिक राजनीतिक बातों से ही जुड़ा हुआ था।

इसके साथ ही जो जो बातें सिख-धर्म के भीतर इस्लाम से प्रभावित कहकर दिसलाई जाती हैं, वे भी केवल इस्लाम की देन नहीं हैं और न उनमें से सबका स्वरूप ठीक-ठीक इस्लाम-धर्म के ही समान है। इस्लाम धर्म का खुदा एक अलौकिक व्यक्ति है जो कहीं सातवें आसमान में रहता हुआ सब पर

शासन किया करता है, किंतु सिख-धर्म का निरकार पुरुष

भिन्नता उसके नितांत भिन्न है। यह किसी स्थान विशेष में रहकर

सिंहासनासन हानेवाला नहीं, बल्कि सर्वात्ममाय से अणु-

अणु के भीतर ओतप्रोत है और उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन विश्व के प्रत्येक पदार्थ द्वारा स्वभावतः होता जा रहा है। सिख धर्म का विश्वबहुत्व भी इसी कारण किसी दीन वा धर्म के प्रति अध भक्ति प्रदर्शन पर अवलंबित न होकर उक्त व्यापक सिद्धांत पर ही आभित समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी मूर्तिनिशेष की पूजा अथवा वर्णव्यवस्था के समान भेदभावों की मान्यता का प्रश्न भी आप ही आप हल हो जाता है। गुरु नानकदेव ने प्रचलित पूजन प्रणाली अथवा बहुदेववाद व अवतारवाद की धारणाओं के निशेष निराकरण की व्यवस्था कभी नहीं की और न किसी को उत्तम वा निरुद्ध कह डालने पर विशेष जोर दिया। उनका उद्देश्य एक संतुलित मनोवृत्ति द्वारा उक्त सबका उचित मूल्यांकन कराना मात्र था। एकरूपवाद, विश्वबहुत्व आदि उक्त विचार हिंदू धर्म के लिए भी नवीन नहीं थे। 'एकं सद्ब्रिमा बहुधा वदन्ति', 'सर्वे सन्निवद ब्रह्म', 'न देवो विद्यते काष्ठे न पापाणे', 'ब्रह्म जानाति ॥ हस्य' तथा 'बसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे अनेक वाक्य हिंदू-समाज में कदाचित् उक्त समय भी प्रचलित थे और इनका प्रयोग निरंतर आज तक भी हिंदू पण्डितों-द्वारा उही प्रकार होता आ रहा है। उनके अस्तित्व के बने रहते ऐसी धारणाओं के लिए इस्लाम वा अन्य किसी धर्म के प्रति हिंदू-धर्म का अपने को श्रेय की समझने की कोई आवश्यकता नहीं और न उनके लिए गुरु नानकदेव को ही आभारी होना था। सिख धर्म को प्रकाश में लाते समय उन्होंने इन बातों की ओर अवश्य ध्यान दिया, किंतु इतना ही करके वे चुप नहीं रह गए। उन्होंने इस संभव में यह भी बतला दिया कि ऐसी बातों को बाहर से उपदेशवत् ग्रहण न करके उन्हें अपने अनुभवों द्वारा स्वयं जांचने तथा व्यवहार में लाने में कल्याण है। इसके लिए कहीं अन्वेष जानने की भी आवश्यकता नहीं, वह तो पुत्र कन्यादि के बीच रहकर ही मली माँति संभव हो सकता है।

गुरु नानकदेव के बहुत पहले से भी उक्त प्रकार की विचार धारा किसी

न किसी रूप में दीलती आई थी और उनसे कुछ ही दिन पहले कबीर साहब ने लगभग ऐसी ही भावनाओं से प्रेरित होकर अपने सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि गुरु नानकदेव ने कबीर साहब का ही अनुसरण किया था और कुछ लोग कबीर तो यहाँ तक कहते हैं कि ये उनके यहाँ जाकर उनसे साहब व उपदेश भी लिये थे। परंतु इस प्रकार की धारणाएँ गुरु नानकदेव अक्षरशः सत्य नहीं समझी जा सकती। कबीर साहब का देहांत गुरु नानक के आविर्भाव-काल के कदाचित् लगभग ५० वर्ष पहले ही हो चुका था और इस प्रकार दूसरे का प्रभावित होना, पहले के अनुयायियों द्वारा ही समय हो सकता है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों महापुरुषों के उद्देश्यों में बहुत बड़ी समानता है और इन दोनों की साधना प्रणाली भी प्रायः एक ही है। अंतर केवल यही जान पड़ता है कि कबीर साहब ने जहाँ अपने विचारों को जनता के बीच प्रकट और प्रचार करके ही छोड़ दिया, यहाँ गुरु नानकदेव ने अपने सिद्धांतों को अपने पीछे भी व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार का संगठन भी कर दिया। यही कारण है कि गुरु नानकदेव के अनुयायियों के लिए जहाँ वैभे, ही आदर्श की परम्परा दो सौ वर्षों से भी अधिक काल के लिए चली और आज भी उनकी श्रृंखला किसी न किसी रूप में वर्तमान है, वहाँ कबीर साहब के अनंतर उनकी परम्परा में वैसी शक्ति नहीं दीख पड़ी और न वह आज तक समझ ही सकी। इसी का परिणाम हम यह भी देखते हैं कि 'सिख-धर्म' ने अपने संगठित प्रचार की प्रणाली द्वारा अपना प्रभाव आजकल के सार्व-जनिक क्षेत्र पर भी जहाँ जमा रखा है, वहाँ कबीर पथियों की भण्डाल हिंदू-धर्म के साधारण सम्प्रदायों में ही होकर रह जाती है। कबीर साहब की विचार-धारा समस्त आरंभ से ही कुछ न कुछ दार्शनिकता या अधिक से अधिक सैद्धांतिक रूप लेकर आगे बढ़ी थी और वह बहुत कुछ उपदेशात्मक बनकर ही रह गई, नितु गुरु नानकदेव की विचार-धारा का स्वरूप सदा से ही व्यावहारिक रहा और आगे आने वाली परिस्थितियों ने क्रमशः उसके स्पष्ट व सुदृढ़ होने में सहायता ही पहुँचाई। एक लेखक के कथनानुसार कबीर साहब, गुरु नानकदेव और महाप्रभु चैतन्य प्रायः एक ही युग में उत्पन्न हुए और इन तीनों के अनुयायी अलग अलग आज भी वर्तमान हैं, किंतु इन तीनों में से पहले के विचारों का प्रभाव जहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत था और तीसरे का व्यक्तित्व

अत्यंत आकर्षक था, वहीं दूसरे के कार्यों का परिणाम कहीं अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक रहा ।

सिख-धर्म की सभी जानकारी उसके गुरुओं की रचनाओं के उचित ढंग से अनुशीलन करने पर ही हो सकती है । उसके साम्प्रदायिक उपदेशों के विवरण कतिपय धार्मिक पुस्तकों में भी पाये जाते हैं और कहीं-कहीं पर मुख्य बातों की अपेक्षा साधारण नियमादि के ही वर्णन अधिक मिलते हैं । सबसे प्रथम सिख धर्म का परिचय देनेवाले भाई गुरुदास ये साम्प्रदायिकता जो गुरु अर्जुन देव के सबंधी व समकालीन थे । भाई गुरु दास के ही द्वारा गुरु अर्जुन देव ने 'आदिग्रन्थ' के प्रथम संस्करणवाला सग्रह लिखवाया था । गुरु अमर दास ने अपनी ओर से भी कुछ कविताओं की रचना की और अपनी ४० वारों के अतर्गत सिख धर्म के प्रचलित निदाओं का वर्णन किया । इन वारों में से प्रत्येक में कुछ पौडियाँ हैं जिनकी संख्या एक समान नहीं है और इन पौडियों में से भी कुछ की पंक्तियाँ केवल पाँच हैं, तो दूसरी की दस तक पहुँची हुई हैं । मारा प्राचीन और क्लिष्ट पञ्चाशी है, किंतु उसकी सरासरी से हमें सिख-धर्म के उस रूप का एक अच्छा सा परिचय मिल जाता है जो उस समय था । भाई गुरुदास ने सिख-गुरुओं द्वारा उस समय तक किये गए कार्यों का स्वभावतः एक प्रशंसात्मक विवरण दिया है । उन्होंने उस समय के प्रचलित अन्य धर्मों के ऊपर कहीं कहीं कटाक्ष भी किये हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है । उदाहरण के लिए, वे कहते हैं कि 'वहीं कहीं पर केवल एक सिख है, तो वह एक सिख समझा जा सकता है, परंतु वहीं दो भी सिख हैं वहीं एक सठसमाज बन जाता है और यदि कहीं पर पाँच सिख हो गए तो फिर वहीं पर स्वयं परमात्मा का ही सदेह वर्तमान रहना समझ लेना चाहिए । इसी प्रकार जैसे मय के भीतर छः श्रुतुएँ तथा बारह महीने हुआ करते हैं, किंतु सूर्य केवल एक ही होता है, उसी प्रकार केवल सिख ही उस परमात्मा के दर्शन कर सकता है ।' ऐसी बातों के अतिरिक्त भाई गुरुदास ने नम्रता, सत्संग, त्रिषों का महत्त्व, नामस्मरण आदि विषयों का विवेचन भी किया है । भाई गुरुदास तीसरे सिख गुरु से होकर छठे तक वर्तमान थे । वे संवत् १६८५ तक जीवित थे ।

(१४) सिख-धर्म के सम्प्रदाय

बीर बदा महादुर के समय से ही सिखों के भीतर बलबंदी के भाव जाग्रत होने लगे। उसके पहले भी कुछ लोग किसी न किसी कारण से सिख-गुरुओं से पृथक् होकर अपने-अपने नये पथ चलाने के प्रयत्न करते आ रहे थे। गुरु नानकदेव का देहांत हो जाने पर उनके पुत्र भीचंद

(जन्म सं० १५५१) ने अम्ना 'उदासी सम्प्रदाय' चलाया

सम्प्रदायों और करमीर, फाबुल, कानार, पेशार तथा अन्य कई स्थानों में भ्रमण करते हुए ठहरा (सिंघ) जैसे नगरों का निर्माण में कई केन्द्र भी स्थापित किये। कहा जाता है कि ये अपने पिता की गद्दी न पाने पर उदास हो गए थे।

इनके अनंतर इसी प्रकार अपने पिता चौधे गुरु रामदास का उत्तराधिकारी न बन सकने के कारण प्रिथीचंद ने भी एक नया पथ चलाया था जो 'मीनारथी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और माँक अर्थात् रावी और ब्यास के बीच बसे हुए मध्यदेश के निवासी हदल नामक किसी जाट ने अपना 'हदली मत' स्थापित किया। ये हदल गुरु अमर दास द्वारा दीक्षित हुए थे, किंतु इनके तथा इनके अनुयायियों के विचारों में बहुत भिन्नता आ गई। एक चौथा पथ गुरु हरराय के पुत्र रामराय के अनुयायियों का 'रामैया पंथ' भी इसी भाँति चल पड़ा था। परन्तु इन सभी का रूप धार्मिक प्रयोग के समान ही विशेष रूप से लक्षित होता था और उनके अनुयायियों के भावों के पहले उठनी उम्रता नहीं दीख पड़ती थी। बीर बदा महादुर के समय से गुरु गोबिंदसिंह द्वारा प्रवर्तित बीर 'खालसा सम्प्रदाय' के भीतर जो दो दल बने उनके रूप कुछ अधिक भयंकर दीख पड़े। उन 'सत्त खालसा' तथा 'बदई खानसा' वालों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को पूर्णतः नीचा दिखलाने के भी प्रयत्न किये और हानि पहुँचाई। इन कारणों से सिख धर्म के अनुयायियों का समाज क्रमशः क्षिप्त-मिश्र होने लगा और धार्मिक दृष्टि से भी उनका अवपतन आरम्भ हो गया। ऐसे ही अवसर पर सन् १६४७ के लगभग उसके कुछ अनुयायियों के हृदयों में सुधार की भावना जाग्रत हुई और उसके लिए प्रवृत्त होने वाले लोगों ने अपनी नयी संस्थाएँ स्थापित करना आरम्भ किया जिस कारण कतिपय सुधारक सम्प्रदायों की भी सृष्टि हो गई।

सिख-धर्म के अनुसार प्रचलित किये गए सम्प्रदायों तथा उसके

सुधारकों की ओर विशेष ध्यान देनेवाले समाजों की संख्या बहुत है। इनमें से कई के विचारों व व्यवहारों में केवल सूक्ष्म अथवा कुछ बाहरी भेद ही दिखलायी पड़ते हैं। फिर भी इनमें से कई हिंदू धर्म के अनुयायी

जैसे बन गये हैं और उनके लिए इस समय हम 'सिख'

विभिन्न सिख शब्द का प्रयोग केवल नाम-मात्र के लिए ही कर सकते सम्प्रदाय हैं। इन पथों का इतिहास तथा इनके अंतर्गत भिन्न-

भिन्न परिस्थितियों के अनुसार आ गई हुई प्रवृत्तियों का

सुलनात्मक अध्ययन एक मनोरंजक विषय होगा। सिख धर्म के इन सम्प्रदायों के उत्थान व विकास तथा इसी प्रकार से कबीर पंथ के भिन्न भिन्न उपसम्प्रदायों की भी गतिविधि के विचारपूर्वक अवलोकन चिरंजीव्यात्मक विवेचन के द्वारा मानव समाज की धार्मिक मनोवृत्ति के वास्तविक महत्त्व का मूल्यांकन भली भाँति किया जा सकता है। जो हो, यह प्रश्न विशेषकर समाज शास्त्र के विद्वानों से संचय रहता है और इसे यहीं छोड़ हम सिख-धर्म के उक्त वर्गों में से मुख्य-मुख्य का परिचय देते हैं।

१. 'उदासी सम्प्रदाय' के अनुयायियों को भौतिक, अथवा विशेष रूप से राजनीतिक बातों से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। उसके मूल प्रवर्तक भीचंद बराबर सन्ध्यास्थों के वेश में और अधिकतर कदाचिद्वनन रहकर ही भ्रमण विधा करते थे और उनके अनुयायी लोगों का भी रहन-सहन सदा साधुओं की ही भाँति रहा। सात्त्विक

उदासी बातों की ओर से इनकी ऐसी तटस्थता देखकर गुरु सम्प्रदाय गोविंदसिंह इनके प्रति कुछ रुष्ट रहा करते थे और कभी-

कभी इनकी अहिंसात्मक, भौली-भाली एवं सादी प्रवृत्ति के कारण इन्हें जैनी तक कह दिया करते थे। तीसरे गुरु अमर दास को भी यह सम्प्रदाय पसंद नहीं था और उन्होंने इसे भरपूर निरुत्साहित ही किया था। किंतु छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र बाबा गुरुदत्ता ने इसको फिर से आरुत किया। ये अधिकतर कर्चारपुर में रहा करते थे और कीर्तिपुर में मरे थे, जहाँ इनकी समाधि विद्यमान है। इन्हें केवल 'बाबाजी' भी कहा जाता है।

उदासी सम्प्रदाय की चार प्रधान शाखाएँ हैं जो 'धुआँ' कहलाती हैं और जिन्हें चार उपाधियों ने चलाया था। (१) फूलसाहिब की शाखा - बरादुरपुर में है, (२) बाबा हसन की चमनकौल में आनंदपुर के निकट

है, (३) अलमस्त साहिब की पुरी और नैनीताल में है, और (४) गोविंद साहिब की शिवापुर (सिंध) तथा अमृतसर में है। इनमें से प्रत्येक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उसका प्रवच भी एक भिन्न महत् करता है। उदासी लोग साधारणत इधर-उधर अपने तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते फिरते हैं। किंतु इनकी अधिक संख्या मालवा, काशी, जालंधर, रोहतक व फिरोजपुर में पायी जाती है। ये अपनी पूजा में घड़ी घटा बजाया करते हैं और 'आदिग्रन्थ' की आरती किया करते हैं। इन्हें भस्म व त्रिभूति के प्रति बड़ी भक्ति है जिसे वे बहुधा अपने शरीर पर धारण भी किया करते हैं। इनके दीक्षा संस्कार के समय भी इनका मुख इन्हें नहलाकर भस्म लगा देता है। ये कुछ भस्म को सदा सुरक्षित भी रखते हैं और उसके ऊपर एक जूनी वा छोटी भट्ठी भी बना देते हैं। इनका प्रिय मंत्र "चरण साधका घो घा पियो। अरण साध को अपना जियो" है। आजकल ये वैदिक षष्ठ धारण करते हैं, साधुओं की भाँति रहा करते हैं और विवाह का करना आवश्यक नहीं समझते। ये 'आदिग्रन्थ' को मानते हैं। इनके नेत्र में हिंदू साधुओं की अनेक बातें सम्मिलित हो गई हैं और इन्होंने साधारण हिंदुओं की आचार विधि को भी बहुत कुछ अपना लिया है। इस पथ के अनुयायियों को कभी कभी 'नागा' अथवा नानकशाही भी कहा करते हैं। इनका मुख्य गुरुद्वारा देहरा में है और पूर्वी भारत में इसकी ३७० गढ़ियाँ बतलायी जाती हैं।^१

उक्त नानकशाही वा उदासी सम्प्रदाय की एक अनुयायिनी सत सुवचना दासी अभी कुछ दिन हुए वर्तमान थी। इनका जन्म सं० १८२८ में हुआ था और ये गाँव डेहमा (जिला गाजापुर) के दलसिंगार लाल की पुत्री थी। इन्हें बचपन से ही भक्तिभाव तथा साधु सेवा की लगन थी।

चौदह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह बलिया के रहने-सत सुवचना वाले जुगलकिशोर लाल के साथ हुआ था। एक बार दासी गंगा स्नान करने आते समय ये होरादास साधु की कौशडी में जाकर वहाँ से शीघ्र लौट आयी। साधु उदासी सम्प्रदाय के ही नागा थे। सुवचना दासी उसी समय से बहुधा शब्दयोग का अभ्यास करने व समाधि में रहने लगीं। किंतु अपने पति

की सेवा से श्रवकाश पाकर ही ये अपनी साधना में लगती थीं। इनका प्रभाव आगे चलकर इनके पति पर भी पड़ा था। बलिषा में रहकर ये सत्सग किया करती थीं। इनकी रचनाओं में 'प्रेमतरंगिनी', 'विशानसागर', 'विदेह मोक्षप्रकाश' आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका एक पद इस प्रकार है :—

‘ मोहि चार दिना रहनारे, मनसिन बाहुगुरु ।

छिन छिन उमिर घटत निशिबासर इकदिन उठ चलनारे ।

अपनी करो फिहर चलने की यहाँ नहीं रहनारे ।

जस अपजस ले साथ चलनारे, सुबचन हरि मजनारे ।

२. सिखों के एक दूसरे सम्प्रदाय 'निर्मला' की स्थापना बीरसिंह ने गुरु गोविंदसिंह के समय में की थी। कहते हैं कि गुरु गोविंदसिंह को किसी अनूपकौर नाम की रूपवती खत्रानी ने छलपूर्वक अपने प्रेमपाश में बाँधना चाहा था जिसकी प्रतिक्रिया में गुरु साहब ने गैरिक यज्ञ परिधान करके उससे भेंट की और उसके प्रभावों से मुक्त हो चुकने के उपरान्त वही वस्त्र बीरसिंह को प्रदान कर उन्हें इस पथ की स्थापना के लिए आदेश दिया। इसी घटना के उपलक्ष्य में गुरु साहब का ४०४ कृपाओं का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'धियाचरित' भी लिखा गया। बीरसिंह ने सबसे अधिक ध्यान व्यक्तिगत पवित्रता एवं आचार शुद्धि की ओर दिया था और इस विषय में वे सदा दृढ़ रहते आये। निर्मला लोग बड़े सच्चरित्र और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। ये लोग अधिकतर संस्कृत के विद्वान् हुन्ना करते हैं और साधारणतः श्वेत वस्त्र परिधान किया करते हैं। इनका अलावा इनके किसी महत् के शासनाधीन रहा करता है। ये अविवाहित भी होते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का भी मुख्य ध्येय उदासियों की ही भाँति गुरु नानकदेव के मूल सिद्धांतों के अनुसार चलना है। ये धार्मिक बातों के साथ-साथ सांसारिकता का संबंध अधिक बनाये रखना नहीं चाहते और न इसी कारण राजनीतिक उपलब्ध पुण्य का प्रभाव इनपर कभी पड़ सकता है। इनकी भी धर्म-पुस्तक 'आदिग्रन्थ' है।

३. सिखों के 'नामघोरी सम्प्रदाय' को लुधियाना के भाई रामसिंह नामक एक सिख ने प्रवर्तित किया था जो पहले महाराजा रणजीतसिंह

की सेना में रत चुके थे। सेना का परित्याग करने के उपरांत उनके हृदय में धार्मिक भावनाएँ जागृत हुईं और वे कैवलपुर जिले के किसी उदासी-सम्प्रदायवाले बाबा बालकराम से दीक्षित होकर अपने नामधारी नवीन पथ को प्रवर्तित करने की ओर अग्रसर हुए। उनके सम्प्रदाय अनुयायी बाबा बालकराम (मृ० स० १६२०) को ११वाँ तथा रामसिंह को १२वाँ सितगुरु मानते हैं और एक विशेष प्रकार के नेत्र भूषादि धारण करते हैं। वे अपने निरामिषभोजी हुमा करते हैं और नामधारियों से मिल किसी और के हाथ की रसोई ग्रहण भी नहीं करते। वे स्त्रियों के वस्त्र पहना करते हैं और आग के ऋग्दो को भर सड़ अदालतों तक ले जाना पसंद नहीं करते। वे अपने गुरु की सेवा प्राणपण्य से करने पर तैयार रहते हैं। इनका एक दूसरा नाम 'कूका' भी है। 'कूका' का शब्दार्थ कूक करनेवाला होता है जिसका अभिप्राय यह है कि इस पथवाले आराधना के अवसर पर बहुधा सिर हिलाया करते और चिल्लाते हैं तथा अंत में 'सत भी अकाल' कहते-कहते भावावेश तक में आ जाते हैं। सर्वप्रथम यह पथ पौरोहित्य के विरुद्ध चलाया गया था। ये लोग गोवध के भी बहुत विरुद्ध हैं और अपने अनुयायियों द्वारा बहुत-से कसाइयों की हत्या किये जाने पर इनके गुरु रामसिंह को रगून में निर्वासित होना पड़ा था जहाँ वे स० १६४५ में मरे थे। कूका लोग बहुधा एक प्रकार की सीधी पाग बाँधते हैं।

४ चिल्ल धर्म के एक अन्य सम्प्रदाय 'सुपराशाही' की स्थापना किसी सुपराशाह ने की थी। कहा जाता है कि उनके पिता ने उन्हें वचन में इसलिए त्याग दिया था कि वे बड़े गंदे ढग से रहा करते थे, और सर्वप्रथम गुरु हरगोविंद ने उन्हें सुपरा वा स्वच्छ कहकर अपनाया था। परन्तु इस बात को कुछ लोग अनेतिहासिक मानते हैं और उन्हें सुपराशाही सुपराशाह कहे जाने का मूल कारण उनके सुतार वा बढई के घर में जन्म लेना ठहराते हैं^१। सुपराशाही सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में और भी अनेक मत हैं जिनके अनुसार कुछ लोग सुपराशाह को गुरु अर्जुन का शिष्य समझते हैं और दूसरों का कहना है कि वे गुरु हरिराम के समकालीन सूचा नाम के ब्राह्मण थे जो पीछे से सुपराशाह कहलाये। इसी प्रकार कुछ अन्य लोग इस पथ के प्रचलित

करने का श्रेय गुरु तेगबहादुर को देना चाहते हैं। जो हो, इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के प्रति सर्वसाधारण की भद्रा आजकल पूर्ववत् नहीं देखी जाती। ये लोग अधिकतर दो लोहे के डहे बनाकर पैसे मँगने में दुराग्रह करनेवाले व्यक्तियों के ही रूप में देखे जाते हैं और पूर्व की ओर तो इनके संबन्ध में एक कहावत भी चल पड़ी है कि “वेहू मुये वेहू जीये, सुघरा घोरि बतासा पीये”।^१ सुघराशाहियों का प्रधान केंद्र पहले पठानकोट के निकटवर्ती नगर सुरहानपुर में था, परंतु पीछे वहाँ से हटकर लाहौर में कश्मीर दरवाजे पर आ गया। सुघराशाह एक बड़े बहादुर पुरुष बने जाते हैं और प्रसिद्ध है कि उन्होंने गुरु हरगोविंद की बड़ी सहायता की थी जिस कारण उन्हें मुगलों का अत्याचार भी सहन करना पड़ा था। परंतु उनके अनुयायियों में अब इस प्रकार के लोग नहीं पाये जाते और इस पथ की बहुत कुछ अवनाति भी सुनी जाती है।^२ सुघराशाही अधिकतर पंजाब व भगाल में पाये जाते हैं।

५. सिलों के ‘सेवापथी सम्प्रदाय’ की स्थापना कन्हैया नामक एक व्यक्ति के कारण हुई थी। वह सेवाधर्म का कट्टर अनुयायी था और मुगलों द्वारा गुरु गोविंदसिंह के आनंदपुरवाले दुर्ग पर चढ़ाई किये जाने पर उसने शत्रु एवं मित्र दोनों के दिलों को पानी निलाने की व्यवस्था समान रूप से की थी। गुरु गोविंदसिंह ने उसको बड़ी प्रशंसा की और उसे सेवापंथी सम्प्रदाय मानव-जाति का सच्चा सेवक बतलाया। कन्हैया ने अपने विचारों के आधार पर एक नवीन पथ भी चलाने का प्रयत्न किया और उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उसके एक शिष्य का नाम सेवाराय था और सेवापथी नाम पहले पहल कदाचित् इसी कारण पड़ा था। कन्हैया के एक दूसरे शिष्य के नाम पर अमृतसर में इस सम्प्रदाय के अनुयायी अदलशाही कहलाते हैं। फिर भी सेवापथी कहलानेवाले सिख आज भी अपनी निस्वार्थ सेवा व सहृदयता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे ईमानदारी के साथ मजदूरी करने और रस्ती बँटने जैसे छोटे-छोटे काम करके भी खाना अधिक पसंद करते हैं। यदि वे भिक्षा-वृत्ति भी स्वीकार करते हैं, तो जो कुछ भी मिल जाय उसी से संतोष कर लिया करते हैं।

१. डा० निकल मैकनिकल : ‘इंडियन पीपल’ पृ० १५५।

२. जे० सी० ओमन. ‘मिस्टिफा’ ३० ३० १९८-१००।

६. उक्त सिल सम्प्रदायों में से 'निर्मला' को छोड़कर अन्य सभी 'सहजधारी' भी कहलाते हैं; क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ववत् रहना ही कहला सकता है। किन्तु निर्मला एव निहग कहलानेवाले लोगों को कभी कभी 'सिंहधारी' कहा जाता है। 'निहग' का शब्दार्थ निश्चित वा निर्भीक

समझा जाता है और इन लोगों के अन्य नाम 'अकाली'

अकाली और 'शहीदी' भी हैं। ये लोग खालसा सम्प्रदाय के पक्के

सम्प्रदाय अनुयायी होते हैं और इनकी धार्मिक प्रवृत्ति बहुत कुछ

राजनीतिक व सामाजिक बातों द्वारा भी प्रभावित रहा

करती है। इनका आविर्भाव वास्तव में खालसा सम्प्रदाय की उत्पत्ति के

पहले अर्थात् स० १७४७ के लगभग मानसिंह के मायकत्व में हुआ था।

जिस समय चमकोर के छोटे-से दुर्ग में केवल ४० सिखों ने मुगल सेना का

सामना किया था और अंत में वहाँ से गुरु गोविंदसिंह को मेर बदलकर

स्थान छोड़ देना पड़ा था, उस समय उन्होंने मार्ग में फकीरों के नीले वस्त्र

पहन लिये थे जिन्हें उन्होंने निर्दिष्ट गाँव तक पहुँचकर अपने योग्य साथी

मानसिंह को दे दिया था तथा उन्हें एक नवीन पथ चलाने की अनुमति भी

दे दी थी। अकाली लोग इसी कारण नीले वस्त्र को ही अधिक पसंद करते

हैं और उसी के साफे बाँधा करते हैं। कुछ अकाली अपने नीले साफे के

नीचे एक पीला कपड़ा भी बाँधते हैं जो बहुधा उनके खलाट की ओर दीख

पड़ता है। कहते हैं कि दिल्ली के किसी खत्री नन्दलाल ने गुरु गोविंदसिंह

से कभी पीले वस्त्र पहनने का आग्रह किया था जिसे गुरु ने स्वीकार कर लिया

था और उसी के स्मारक रूप में ऐसा किया जाता है। अकाली लोग

पारस्परिक सहायता के बड़े इच्छुक देखे जाते हैं और इनके नियमों में एक

यह भी प्रसिद्ध है कि भोजन करते समय वे पहले चिल्लाकर पूछ लेते हैं कि

क्या किसी को भोजन की आवश्यकता है और किसी के 'हाँ' कह देने पर

उसे वे अपनी थाली में से कुछ अन्न निकालकर दे देते हैं। ये गाँजा,

तम्बाकू आदि कभी नहीं पीते, किन्तु कभी भग्न छान लिया करते हैं।

इनके सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक आचार विचार एवं युद्ध-सवधी कार्यों

में कोई भी मीलिक अंतर नहीं और न सार्वजनिक जीवन में पूरा भाग लेकर

उसे उन्नत रूप में अग्रसर करते रहना किसी भी प्रकार से धार्मिक रहन-

सहन के विपरीत समझा जा सकता है। इसके सिवाय इनका उद्देश्य एक

यह भी जान पड़ता है कि सिख-धर्म के अनुयायियों को एक अलग जाति

के रूप में स्वीकार किया जाना सर्वथा उचित है। इसी कारण ये हिंदू धर्म

द्वारा अपनायी जानेवाली परम्पराओं की ओर ध्यान न देकर अधिकतर सिख धर्मोचित नवीन बातों को ही प्रश्रय देते हैं। ये इसकी परमात्मा को सदा अकाल पुरुष के नाम से पुकारते हैं, विशेषतः अपने ढंग से बच्चादि धारण किया करते हैं और अमृतसर के 'अकाल तख्त' को सबसे अधिक महत्व व प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। किंतु महाराजा रणजीतसिंह के समय से इनका एक प्रधान स्थान आनंदपुर भी समझा जाने लगा है। अकाली लोग स्वभावतः शूरवीरों का जीवन अधिक पसंद करते हैं और इनकी साम्प्रदायिकता कट्टरपन की सीमा तक पहुँच आया करती है। ये सिखों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने विक्रम की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही कई प्रकार के सुधारों का सूत्रपात किया है और आज तक सब भिड़कर अनेक अधिकार भी हस्तगत कर लिये हैं। स० १९४७ के लगभग प्रतिष्ठित 'सिंह-सभा' के प्रसिद्ध आंदोलन द्वारा सिख जाति के अतर्गत राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो उठी थी और नामधारियों द्वारा भी उसे पूर्ण सहायता मिली थी, किंतु अकालियों की एकांतनिष्ठा ने इसे कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर दी और उनमें आत्मनिर्भरता के भाव भर दिये। इन्होंने समय-समय पर अपने सत्याग्रहों से भी अनेक प्रकार की विजय प्राप्त की है।

७. 'भगतपंथी' सिख अधिकतर बन्नु जिले के पहाड़पुर में और डेरा इस्माइलखाना की तहसील में पाये जाते हैं। ये विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर किसी विधि विशेष की ओर ध्यान नहीं देते। ये घर पर 'ग्रंथसाहिब' को ले जाते हैं और उसके कुछ अंश वही विवाह के अवसर पर पढ़ लेते हैं। मृत्यु के समय उनके शव गाढ़े जाते हैं, जलाये नहीं जाते और उसके अनंतर कुछ दिनों तक उक्त धर्मग्रंथ के कुछ अंश पढ़े जाते रहते हैं। इनमें छुआछूत का विचार बिल्कुल नहीं रहता और न ये कभी तीर्थ, मठ, मूर्तिपूजा, आदि का ही नाम लेते हैं। इनके यहाँ नित्य प्रति की प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है जो छः बार हुआ करती है—सूर्योदय के पहले, दोपहर के पहले, दोपहर के अनंतर, सूर्यास्त के पहले, सायंकाल एवं रात को। प्रार्थना के समय ये आठ बार बैठते हैं, आठ बार उठा करते हैं और आठ बार साष्टांग दंडवत भी करते हैं। ये शुद्ध 'सिख-धर्म' के उपासक हैं।

८. 'गुलाबदासी सम्प्रदाय' के प्रधान सचालक गुलाबदास पहले उदासी थे, किन्तु कुसूर के हीमादाम के प्रभाव में पड़कर उन्होंने उदासियों की परम्परा का परित्याग कर दिया। इनकी रचना 'उपदेशविलास' नाम से प्रसिद्ध है। इनके मत का मुख्य उद्देश्य आनन्द है जिस कारण इनके अनुयायी बाल नहीं रखते, सुन्दर से सुन्दर कपड़े पहनते हैं व ऐश्वर्य गुलाबदासी मोगते हैं। ये असत्य के प्रति बड़ी घृणा प्रदर्शित करते हैं। सम्प्रदाय ये ईश्वर की भावना में भी वैसी आस्था नहीं रखते और न इसकी कोई आवश्यकता समझते हैं। ये लाहौर, जालंधर, अमृतसर, फीरोजपुर, अम्बाला व करनाल में अधिकतर पाये जाते हैं।

९. 'निरकारी सम्प्रदाय' को पेशावर के एक खत्री भाई देयालदास ने प्रवर्तित किया था जो स० १८६२ के लगभग रायलपिंडी में आकर बस गए थे। इनकी मृत्यु के अनंतर स० १९२७ में इनके पुत्र भाई भारा या दरबारा सिंह ने उत्तराधिकार ग्रहण किया। ये लोग शुद्ध निरंकार की आराधना करने हैं जो प्रार्थनाएँ सुना करता है। प्रत्येक मास के प्रथम निरंकारी विचस को ये विशेष रूप से पवित्र मानते हैं और उस दिन सम्प्रदाय 'प्रथ' का अध्ययन वा भवण विशेष रूप में होता है। इनकी विशेष भक्षा गुरु नानकदेव के ही पदों के प्रति रक्षा करती है। रायलपिंडी में लेई नाम की जलधारा के निकट इनका अमृतसर बिलकुल अलग बना हुआ है, जहाँ पर इनके मुर्दे भी जलाये जाते हैं। रायलपिंडी ही इनका प्रधान केंद्र है।^१

अन्य सिल सम्प्रदायों में से मिथीचंद के 'मीनापथी', रामराय के 'रामैया पथी' तथा हदल के 'हदली सम्प्रदाय' के सब से पहले चर्चा की जा चुकी है। इन सबका मतभेद मूल सिख धर्म के साथ सर्वप्रथम व्यक्तिगत या अधिक से अधिक साम्प्रदायिक मात्र ही रहा। हदलियों ने तो कभी कभी स्वयं गुरु नानकदेव के भी विरुद्ध कुछ न कुछ कह डाला। ये अन्य लोग 'निरजनी' कहलाकर भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक ने ईश्वर को 'निरजन' शब्द के द्वारा ही अभिहित किया था। इनका गुरुद्वारा जडियाल (जिला अमृतसर) में 'बाबा हदल का दरबार साहिब' के नाम से प्रसिद्ध है।

हंदल की मृत्यु सं० १७११ में हुई थी तथा उनके उत्तराधिकारी देवीदास हुए थे जो उनकी मुसलमान पत्नी से उत्पन्न थे। इन्हें सिखों के साथ विरोध-भाव रहा जिस कारण महाराजा रणजीतसिंह ने इनकी भू-संपत्ति भी जप्त कर ली थी। कहा जाता है कि इन्होंने अहमदशाह अन्दाली की भी सहायता की थी और इस कारण भी अन्य सिख इन्हें शत्रु मानते थे। हंदलियों के अतिरिक्त उदासियों का एक उपसम्प्रदाय 'दीवाने साध' नाम का भी था जो अपने को धार्मिक उन्मादी माना करता था। फिर भी उक्त सभी सम्प्रदायों में अधिक प्रभावशाली व प्रसिद्ध वर्ग अकालियों का ही रहता आया है।

वास्तव में जब से 'सिख-धर्म' के अतर्गत सुधार की लहर उमड़ी है, तब से इसके छोटे-मोटे सम्प्रदाय भी, जो पहले हिंदू-धर्म की ओर अधिकाधिक झुकते-से जा रहे थे, उसकी चपेड़ों से उजग होकर अपने को सभालने लगे हैं। अब सिख जाति का प्रत्येक युवक एक नये वातावरण से प्रभावित होकर 'इस नवीन परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है' का सुधार की उत्तर सोचने लगा है। उसकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए योजनाएँ अनेक स्कूल तथा कालेज खुल गयी हैं, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित होती जा रही हैं तथा भिन्न-भिन्न समाजों द्वारा विद्वानों के इतिहास, उनकी पृथक् संस्कृति एवं मानव-समाज के भीतर उनके स्थान-विशेष की ओर सकेत कर उनका महत्त्व बतलाया जा रहा है। सिख जाति अपने को अब एक निरा धार्मिक समाज कहना छोड़कर एक सम्मानित राष्ट्र मानने की ओर अग्रसर होती दीखती है। उसने अपने ऐतिहासिक विकास के प्रकाश में इस बात को मली भाँति देख व समझ लिया है कि हम जिस प्रकार एक धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में रहकर भयन-भाव में लीन रह सकते हैं, वैसे ही अवसर पड़ने पर अपने बाहुबल-द्वारा शक्ति अर्जित करके महाराजा रणजीत सिंह (सं० १८३७:१८६६) की भाँति एक बड़े मूलक पर शासन भी कर सकते हैं। भारतवर्ष के भीतर यह जाति आजकल एक महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक वर्ग के ही रूप में है और हिंदुओं-अथवा मुसलमानों की तुलना में इनकी प्रायः सत्तावन लाख प्राणियों की संख्या नगण्य समझी जा सकती है, किंतु देश का विभाजन हो जाने के कारण इनका प्रभाव कम से कम भारत में बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इनके लिए अवसर मिल गया है कि वे अपने को गुह गोविंदसिंह के 'तीसरा पथ कीनो' वाक्य को मली भाँति चरितार्थ कर दें। फिर भी हिंदू जाति

के साथ सिख जाति का कोई मौलिक मेद नहीं है और दशम गुरु द्वारा कहा गया उक्त पदांश कदाचित् साम्प्रदायिकता के आवेश में निकला हुआ उद्गार-मात्र प्रतीत होता है। अतएव यह भी समभव है कि गुरु नानक द्वारा धीज-रूप में रोषा गया, गुरु अमर दास की मेदमावरहित विचार धारा द्वारा सींचा गया, गुरु अर्जुन के आत्मोत्सर्ग के आलवाल में पोसा गया, गुरु हरगोविंद राय की राजनीतिज्ञता द्वारा सुरक्षित किया गया, तथा अंत में गुरु गोविन्दसिंह के पराक्रम द्वारा पुष्टि प्रदान किया गया यह पेड़ किसी दिन विशाल हिंदू जाति के उद्यान का एक सुन्दर वृक्ष बनकर मानव-समाज को अपने मधुर फल अर्पित कर सके और दोनों मिलकर एक महान् भारतीय राष्ट्र के रूप में उसका पथ प्रदर्शन करने में भी समर्थ हो जायें।

४. फुटकर संत

(१) संत जम्माजी या जाम्मोजी

संत जम्माजी स० १५०८ विक्रमी की मिवी भादो वदी ८ को सोमवार के दिन जोधपुर के अतर्गत नागोर इलाके के पयासर (पीपासर) गाँव में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम लोहित और माता का नाम हाँवा या और इनकी जाति परमार राजपूत की थी। कहा जाता है कि बचपन में

वे गाँवें चराया करते थे और उसी समय इन्होंने राव
 स्वच्छिन्दूदाजी (स० १४६७-१५७२) को एक लकड़ी देकर
 पत्थर आशीर्वाद प्रदान किया था जो पत्नीभूत हो गया था।

वे अपनी माता की एकमात्र सतान थे और इनका अपने घर में जन्म हो जाने से वे अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। इस समय इनके जन्मस्थान पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका जीर्णोद्धार कुछ दिन हुए किसी प्रेमदास ने कराया था। इनके किसी गुरु का पता नहीं चलता और न यही विदित होता है कि इन्होंने अपने बचपन में कुछ पदा लिखा भी था या नहीं। इनके लिए यहाँ तक प्रसिद्ध है कि वे प्रायः ३४ वर्ष की अवस्था तक एक शब्द भी नहीं बोला करते थे और अपने चमत्कारों के ही कारण वे 'अचमा' शब्द से 'जम्माजी' कहलाये।^१ कहते हैं कि स० १५४२ में इनका गौणापन मिटाने के लिए इनके पिता ने नागोर की देवी की पूजा

१२ दीप जलाकर करानी चाही, किंतु इन्होंने उन दीपों को बुझाकर उपदेश देने आरंभ कर दिए। किंतु इनकी रचनाओं से इनके अनुभव की गभीरता स्पष्ट लक्षित होती है। ये अपने समय के एक पहुँचे हुए साधक समझे जाते थे, और कदाचित् इसी कारण इनका नाम मुनीन्द्र जम्भ श्रुति करके भी प्रसिद्ध था।

सत जम्भजी की लिखी हुई कोई पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु इनकी कतिपय फुटकर रचनाएँ कुछ समझों में बिखरी हुई पायी जाती हैं। प्रसिद्ध है कि इन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर भी उपदेश दिये थे और अपने प्रवर्तित मत का नाम भी 'विरनुई' मत वा विरनुई सम्प्रदाय रखा था। परन्तु ऐसे किसी पथ का कोई विवरण नहीं रचनाएँ मिलता और न उसके अनुयायियों का ही विशेष परिचय पाया जाता है। फिर भी इतना पता चलता है कि राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के विजौरी, शरली व मुपदानाद जिलों में भी इनकी शिष्य परम्परा के लोग कुछ संख्या में वर्तमान हैं। इनके जीवन काल के शिष्यों में हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ एवं मालदेव आदि के नाम लिये जाते हैं जो बहुत कुछ नाथ-मयी से ही जान पड़ते हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं में भी हमें वस्तुतः देहमेद, योगाम्बास, कायासिद्ध जैसे विषय ही अधिकतर पाये जाते हैं। फिर भी उन सबके देखने पर यही प्रतीत होगा है कि ये सत-मत के अनुयायी थे, किंतु नाथ-मय का भी प्रभाव इन पर विशेष रूप से पड़ चुका था।

इनके सिद्धांत एवं साधना का कुछ पता इनकी निम्नलिखित रचनाओं के आधार पर लगाया जा सकता है :—

सिद्धांत	'अजना जपोरे अवधू, अजपा जपो।
व	पूजो देव निरजन यान, गगन मडल में जोति लखाऊँ।
साधना	देव धरो वा ध्यान।
	'मोहन बधन मन परबोधन, रिच्छा से ग्यान विचार।
	पच सादत कर एकसो राखवा, तो यो उतरवा मवपार ॥'
इसी प्रकार	'गगन इमार बाज बाजे, मूल महर पल हायो।
	सधे का बल गुरुमुख तोडा, पाँच पुरुष मेरे साथी।
	जुगति हमारी छात्र सिंघासन, महासत्ती में बसैं।
	जम्भनाथ वह पुरुष विलच्छन, जिन मंदिर रचा अकाशं ॥

और, 'ओ सनद सोह आप, अतर अपे अजपा जपा ।
 सत्त सबद ले लखे घाट, फिर न आवे जोनी याद ।
 परे विश्नु अमित रस पीवे, जरा न ब्यापे जुगजुग जीवे ।
 ओ विश्नु, सोह विश्नु, उच्च सरूपी तारक विश्नु ।'
 तथा, 'वही अपार सरूप तू, लहरी इन्द्र धनेस ।
 मित्र बरुन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेस ।
 तू सरवम्भ अनादि अज, रविसम करत प्रकाश ।
 एक पाद में सकल जग, निसदिन करत निषास ।
 इस अपार ससार में, किस बिधि उतरल पार ।
 अनन्य भगत मैं आपका, निश्चल लेहु उचार १।'

अर्थात् 'ओ' स्वरूपी सत्त शब्द का अजपा जाप करनेवाला 'निष्णु' नामक परात्पर तत्त्व के साथ सदाकारता ग्रहण कर लेता है और उसे फिर जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता । हमारे पिंड के ही भीतर गगन में वह शब्द सदा गूँज रहा है जिसे गुरुकृपा द्वारा अनुभव कर लेने पर मूल मन हमारे हाथ लग जाता है, हमारी पहुँच वहाँ तक हो जाती है और सभी प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं । उस गगन मंडल में ही निरजन का स्थान है जहाँ की परम स्वोक्ति का ध्यान कर के साधक मोहादिके बंधनों से मुक्त हो जाता है और भवसागर के पार भी चला जाता है । वह परात्पर परम तत्त्व ही इन्द्र, वरुण, सूर्य आदि के रूपों में भी विद्यमान है । वह अनादि है, अजन्मा है और परमप्रकाश भी है और उसी की शरण में जानने से मोक्ष संभव है ।

जनश्रुति के अनुसार जमजी का देहांत स० १५८० विक्रमी के लगभग किसी समय हुआ था । इन्होंने तालवा (धीकानेर) में समाधि ली थी जहाँ साल में दो बार मेला लगा करता है और प्रति बार मनो धी का हवन होता है ।

(२) संत शैल परीद

शैल परीद एक बहुत बड़े पकीर हो चुके हैं और इनकी बहुत सी रचनाएँ सिलों की प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक 'आदिग्रन्थ' में संहरीत हैं । इनकी

अनेक पदवियाँ जैसे, 'फरीद सानी', 'सलीम फरीद', 'शेख फरीद ब्रह्म कल', 'बलराज', 'शेख ब्रह्म साहब', 'शाह ब्रह्म' आदि सुनी जाती हैं और कहा जाता है कि इन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कार भी किये सक्षिप्त थे। 'खोचाठा गुजवारीख' के आधार पर मेरालिफ परिचय साहब ने लिखा है कि ये २१वीं सदी सन् ६६० हि० अर्थात् सन् १५५२ वा स० १६०६ में मरे थे। उस समय तक इन्हें अपनी गद्दी पर बैठे हुए ४० वर्ष बीत चुके थे। उन्होंने इनके दो लड़कों का भी पता बतलाया है जिनमें से एक शेख ताजुद्दीन मुहम्मद था और दूसरा शेख मुनश्वर शाह शहीद नाम का था। इनका पहला लड़का भी एक प्रसिद्ध फकीर हो चुका है। इनके अनेक शिष्यों में से शेख सलीम चिरती, पतेरपुरी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनके प्रधान शिष्यों की संख्या आठे दर्जन से किसी प्रकार भी कम न होगी^१। कहा जाता है कि शेख फरीद का जन्म ढोपालपुर के निकट बसे हुए किसी कोठीवाल नामक गाँव में हुआ था और इनकी समाधि सरहिंद में अभी तक वर्तमान है^२।

पारसी में इतिहास लिखनेवाले प्रसिद्ध किरिवा का कहना है कि जिस समय तिमूल्ग सन् १३१८ ई० (अर्थात् स० १३७५) में पंजाब प्रांत के नगर अजोधन वा पाकपत्तन तक पहुँचा था, उस समय वहाँ की गद्दी पर सादुद्दीन नाम का एक फकीर, जो प्रसिद्ध फकीर बाबा फरीद का पोता था, वर्तमान था और वह भटनेर के कई वंश-परम्परा निवासियों के साथ बीकानेर की ओर भाग निकला था तथा वहाँ जाकर उन लोगों ने उक्त आक्रमणकारी के बाबा फरीद साथ सधि भी कर ली थी।^३ पाकपत्तन की इस गद्दी के मूल संस्थापक प्रसिद्ध बाबा फरीद थे, जिन्हें शेख फरीदुद्दीन चिरती वा शकरगज भी कहा जाता है। उनका जन्म स० १२३० में पंजाब प्रांत के अर्धगत उक्त कोठीवाल गाँव में ही हुआ था और वे शेख मुइनुद्दीन चिरती के शिष्य थे। उन्होंने मांटगुमरी जिले के अजोधन गाँव में, जो सतलज नदी के किनारे डेरामाजीखोर् व डेरा इस्माइलखोर् की ओर जानेवाली सड़की की मोड़ पर बसा हुआ था, लगभग १२ वर्षों

१. एन्० ए० मेरालिफ : 'दि सिख रेजिजन' (भा० ६) पृ० ३५०-२।

२. सी० एच० लाकलिन : 'दि सिक्स ऐंड देयर बुक' सन्तनउ, १९४६ पृ० ९९।

३. एन्० ए० मेरालिफ : 'दि सिख रेजिजन' (भा० ६) पृ० ३५६-७।

तक रहकर तप किया था, इस कारण वह गाँव उनकी साधनाओं द्वारा पवित्र 'पाकपत्तन' के नाम से विख्यात हो गया।^१ उस समय सूफियों के अनेक प्रचारक अपने प्रचारकार्य में लगे हुए थे और तदनुसार बाबा परीद ने भी देहली, मुलतान आदि नगरों की यात्रा करके उन्हें अपना सहयोग प्रदान किया। फिर भी उनका विशेष प्रभाव दक्षिण पंजाब में ही पड़ा। उन्होंने बारसी एवं पंजाबी हिंदी में अपनी अनेक कविताएँ रचीं और नीच जाति वाले हिन्दू लोगों को मुसलमान भी बनाया। पंजाबी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखनेवाले उन्हें लहदी में की गई कविता का सर्वप्रथम योग्य कवि या लहदी-काव्य का 'पिता' तक कहा करते हैं। उनके स्वभाव में इतना माधुर्य था कि उन्हें लोगों ने 'शकरगज' कहना भी आरम्भ कर दिया था। उनका देहांत स० १३२२ में हुआ था। बाबा परीद की रचनाओं में उनके पवित्र जीवन की छाप है।

शेख परीद उन्होंने बाबा परीद के योग्य वरधर थे और उन्हीं के नामानुसार इन्हें परीद सानी अर्थात् द्वितीय परीद कहा जाता है। सिख गुरु नानकदेव के सवध में लिखी गई प्राचीन जनमसाखियों से विदित होता है कि जिस परीद के साथ उनकी भेंट हुई थी, वे थे ही शेख परीद वा शेख ब्रह्म थे। अतएव मेकालिक साहब ने भी इसी शेख परीद बात में अपना विश्वास प्रकट किया है और बतलाया है कि शेख परीद के नाम से जो पद वा सलोक 'आदि गुरु नानकदेव ग्रंथ' में संवहीत हैं, वे निश्चित रूप में इन्हीं शेख परीद की रचनाएँ हैं।^२ उक्त पदों की संख्या केवल चार है और वे राग आसा तथा राग सूही में रचे गए हैं, किंतु इनके सलोक लगभग १३० हैं। गुरु नानकदेव अपनी पूर्ववाली यात्रा से लौटते समय पंजाब आने पर उसके दक्षिणी भाग की ओर गये थे जहाँ पर वे अपनी गद्दी पर पाकपत्तन में उसका प्रधान होकर विद्यमान थे। जनमसाखियों में इन्हें शेख इब्राहिम भी कहा गया है। शेख इब्राहिम ने गुरु नानकदेव के जाते ही उनसे प्रश्न किया, "या तो तुम्हें सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए अथवा उसे त्याग कर केवल आध्यात्मिक जीवन में ही लग जाना चाहिए। तुम दोनों को एक साथ क्यों अपनाये हुए हो?"

१ चिनिमोहन सेव मिडीवल मिस्टिसिआ पृ० १७।

२ एम्० ए० मेकालिक 'दि सिम्ट रेलिजन (भा० ६) पृ० २५६ ७।

जिसका उत्तर देते हुए गुरु नानकदेव ने बतलाया कि "सांसारिक जीवन का उपयोग करते हुए भी भगवान् की स्मृति सदा बनाये रखनी चाहिए; क्योंकि ऐसी दशा में शरीर चाहे नष्ट भी हो जाय, किंतु आत्मा सदा सुरक्षित रह जायगी।" शेख इब्राहिम ने फिर दूसरी जिज्ञासा प्रकट की और उनसे कहा कि "मनुष्य सांसारिक प्रेम के पीछे ही लट् बना हुआ है और ससार की ओर दृष्टिपात करने से भी मानव शरीर नष्ट हो जाता है" जिसका समाधान करते हुए गुरु नानकदेव ने कहा कि "यह एक निश्चित-न्ती बात है कि जब तक किसान अपने खेत पर सावधानी के साथ रखवाली करता है, तब तक उसकी उपज कभी नष्ट नहीं होती।" इसी प्रकार शेख इब्राहिम के तीसरे कथन पर कि "जब शरीर ने पर्याप्त मात्रा में पाप कर लिया हो, तब उस दशा में वैसी नदी का पार करना अत्यंत कठिन है जिसमें बाढ़ का पानी आ गया हो।" गुरु नानकदेव ने बतलाया कि "उपासना एवं तप की मौका निर्माण करके उसके सहारे हमारे लिए वैसी नदी का पार करना असंभव नहीं रह जाता और यदि सच पूछा जाय, तो उक्त नदी में कभी वैसी बाढ़ आया भी नहीं करती।" फिर अंत में ये दोनों सत उस रात को एक ही जगल में साथ-साथ रहे ।

गुरु नानकदेव और मर्दाना एक बार फिर शेख इब्राहिम से भेंट करने पाकपत्तन गये थे और वहाँ से लगभग चार मील की दूरी पर ठहरे थे। शेख इब्राहिम का एक शिष्य, जिसका नाम शेख जमाल था और जो एक बड़ा योग्य व्यक्ति था, अपने पीर के लिए लकड़ी का प्रबंध करने जंगलों में गया था और उसने इन दोनों साथियों को गन्व बजाकर कोई

दूसरी भेंट भीत गाते हुए सुना। उसको इनके गीत इतने अच्छे लगे कि उसने इनसे उन्हें फिर दुहराने की प्रार्थना की और उन्हें चुनकर कठरप भी कर लिया। जब वह लौटकर अपने पीर शेख इब्राहिम के पास पहुँचा और उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया, तब ये उनकी अप्पार्थना के लिए स्वयं उक्त स्थान पर गये और उन्हें अपने मठ पर आदरपूर्वक ले आये। कहा जाता है कि गुरु नानकदेव तथा शेख इब्राहिम के बीच इस दूसरी बार भी कई प्रश्नोत्तर हुए।^१ शेख इब्राहिम के जीवन की किसी अन्य घटना का पता नहीं चलता और न इनके नाम से उक्त पदों व सलोको के अतिरिक्त

१. एम्० ए० 'मेकालिक'. 'दि स्त्रिज 'रेलिजन' (भा० ६) पृ० ८४ ६।

२. वही, पृ० १०१-२।

कोई अन्य रचनाएँ हो मिलती हैं। दिति बाबू ने बतलाया है कि इनकी कुछ रचनाएँ किसी शंकरदास साधु के पास सुरक्षित एक संग्रह में पायी जाती हैं^१, किंतु पता नहीं कि वे उक्त पदों वा श्लोकों से मिल हैं वा नहीं। बाबा परीद के नाम से कुछ गीत कभी कभी गाये जाते हुए सुने जाते हैं, परंतु उनके विषय में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

‘आदिग्रन्थ’ में संग्रहीत उक्त रचनाएँ शैल परीद की कृति हैं और मैकालिफ साहब ने इस शब्द को शैल इब्नाहिम का उपनाम बतलाया है और कहा है कि ये अपना उक्त नाम अपने सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक बाबा परीद की स्मृति में रख लेते थे। इस प्रकार की परम्परा गुरु नानकदेव के पीछे आनेवाले अन्य गुरुओं के समय में भी लक्षित होती है, इस रचनाएँ व कारण शैल इब्नाहिम का अपने को शैल परीद कहना कुछ सिद्धांत असम्भव नहीं जान पड़ता। जो हो, ‘आदिग्रन्थ’ में संग्रहीत रचनाओं के आधार पर इनके सिद्धांतों की बानगी कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—‘इस सरोवर में केवल एक ही पत्नी है, किंतु पचासों जाल लगे हुए हैं, यह शरीर जल की लहरों में मग्न हो चुका है, हे सत्य परमात्मा ! केवल तेरी ही आशा है’^२ आत्मा (जिंद) बधू है और काल (मरण) वरन्ध्वरूप है जो उसका पाणिग्रहण करके उसे लेता चला जायगा। पता नहीं वह जाते समय दीढ़ती हुई किसे अपने गले लगावेगी^३। विरह विरह तो सभी कहा करते हैं, किंतु उसका रहस्य किसी को भी विदित नहीं वास्तव में विरह एक सुलतान है और जिसके शरीर में यह उत्पन्न न हो उसे शमशान समझना चाहिए^४। शैल परीद ! अब तू अत्यंत वृद्ध हो चुका और तेरा शरीर भी जर्जर होने लगा। यदि तू सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सके, फिर भी अंत में इसे धूल में ही मिल जाना है।^५ परीद का कहना है कि जरतक नेत्रों के ये दो दीपक जलते ही रहते हैं, तभी मृत्यु का दूत आकर शरीर पर बैठ जाता है, वह दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है, आत्मा रूपी घन को लुट

१ ‘मिहीवल मिस्तिस्तिन्न पृ० १११।

२ ‘आदिग्रन्थ (तरनतारन सत्वरण) सलोह १५, पृ० २२८४।

३ ‘आदिग्रन्थ’ (तरनतारन सत्वरण) सलोह १, पृ० १३७७।

४ वही, सलोह ३६, पृ० १३७९।

५ वही, सलोह ४१, पृ० १३८०।

लेता है और दीपक बुझाकर चल देता है।^१ परीद कहता है कि मैंने वे आँखें देखी हैं जिन पर सारा ससार मुग्ध था और जो वाजल की एक रेखा तक भी सहन नहीं करती थीं, किंतु जिन पर बैठकर पक्षी ऊषम मचाने लगे।^२ मैंने पहले समझा था कि मैं ही अकेला दुःख में पड़ा हूँ, किंतु अब सभी को दुःख में ही देख रहा हूँ, जब उँचाई पर चढ़कर मैंने देखा है, तब पता चला है कि सबके घर में वैसी ही आग लगी हुई है।^३

इसी प्रकार ये दूसरों के प्रति सदेश देते हुए भी कहते हैं, 'धून की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, वास्तव में उसके बराबर कोई नहीं, जब तक हम लोग भीगित हैं, वह हमारे पैरों के नीचे रहा करती है, किंतु हमारे मरने पर कब्र में वह हमारे ऊपर पड़ जाती है।'^४ अपनी रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पी लिया करो, दूसरों की चुपटी हुई रोटी देखकर उपदेश उसके लिए तरसा न करो।^५ हे स्वामी, मुझे दूसरे किसी के भी द्वार पर याचने की आवश्यकता न पड़े, और यदि ऐसा करना ही पड़े, तो पहले मेरे प्राणों को मेरे शरीर से पृथक् कर लो।^६ इस को तैरता हुआ देखकर बगुले की भी इच्छा हुई कि मैं भी वैसा ही करूँ, परन्तु क्यों ही यह उसका अनुसरण करने चला, त्यों ही हूबने लगा और उसका शिर नीचे तथा उसके पैर ऊपर हो गए।^७ एकमात्र परमात्मा का ही अस्तित्व एवं उसके कारण सबके बीच समानता के भाव की पुष्टि करते हुए वे कहते हैं कि 'अय परीद ! जन लालिक (सृष्टिकर्ता) खलक (सृष्टि) के भीतर विद्यमान है और सृष्टि उस मगवान् में अंतर्निहित है, और जब उसके बिना दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब फिर किसको मद या नीच समझा जाय'। जिन लोगों ने परमात्मा के साथ सच्चे हृदय से प्रेम कर लिया है और उसके रंग में रँग गए हैं, वे ही उसके आधिकारी हैं, किंतु जिनके हृदय में कुछ और

१ 'मादिग्रथ' (तरनगारन संस्करण) सत्रोक ४८, पृ० १३८० ।

२ वही, सत्रोक १४, पृ० १३७८ ।

३ वही, सत्रोक ८०, पृ० १३८२ ।

४ वही, सत्रोक १७, पृ० १३७८ ।

५ वही, सत्रोक २९, पृ० १३७९ ।

६ 'मादिग्रथ' (तरनगारन संस्करण) सत्रोक ४२, पृ० १३८० ।

७ वही सत्रोक १२२, पृ० १३८४ ।

८ वही सत्रोक ७५, पृ० १३८२ ।

है तथा मूल में कुछ और है और जिन्होंने उसे मुला दिया है, वे पृथ्वी के भार स्वरूप हैं^१। शैल परीद की कथन-शैली सूक्तियों की उत्तियों का ही अनुसरण करती है और वस्तुतः वे एक सूत्री ही समझ पड़ते हैं।

(३) संत सिंगाजी

संत सिंगाजी का जन्म रियासत बडवानी (मध्य भारत) के खूजरी वा खूजरगाँव में स० १५७६ की वैशाख सुदी ११ गुरुवार को हुआ था। इनके पिता का नाम मीमागौली और माता का नाम गीरबाई था और वे दोनों ग्वाल जाति के थे। इनके जन्म के समय इनकी माता अपने घर से ५६ गज की दूरी पर उपले पाय रही थी और उसे आरंभिक प्रसव वेदना से बड़ा कष्ट भेलना पड़ा था। इनके जन्म के ५-६ साल पीछे इनके पिता अपना सब सामान और ३०० भैंस लेकर हरसूद नामक स्थान को चले गए और वहीं जाकर बस गए। वहीं रहकर इनके पिता ने इनका तथा इनकी बहनों और भाइयों का विवाह भी किया। वहीं से सिंगाजी अपनी २१ वर्ष की अवस्था में स० १५९८ में भामगढ़ निमाड के राव साहब के यहाँ केवल एक रुपया मासिक पर चिड़ी-पत्री पहुँचाने के काम में नियुक्त कर लिये गये और अपने स्वामी अर्थात् उक्त राव साहब के एक विश्वासपात्र सेवक के रूप में रहने लगे। नौदरी छोड़ने के समय तक उक्त वेतन ३ रुपये तक पहुँचा था।

संत सिंगाजी अपने बचपन से ही सत्तार की ओर से कुछ विरक्त से रहा करते थे। एक बार जब ये हरसूद से भामगढ़ की ओर जानेवाले रास्ते से घोड़े पर सवार खपरासी के वेश में जा रहे थे, इन्हें मार्ग में भैलाधा गाँव के ब्रह्मगीर महाराज के शिष्य मनरमीर जी का गाना सुन पड़ा। वे गारहे थे —

‘समुक्ति ले ओरे मना माई, अत न होय कोई अपणा।

यहो माया के फदे में, तर आन भुलाया ॥

और इस पर्याश के शब्दों ने इनके हृदय पर एक गहरी चोट का सा प्रभाव डाल दिया। ये उसी समय घोड़े से उतरकर मनरगीर जी के चरणों में गिर

१ ‘आदिर्षक’ (तरनतारन सरकारण), संस्कृत ३, पृ० ४८८।

पड़े और उन्हें आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार कर लिया। भामगठ आकर इन्होंने राव साहब की नौकरी छोड़ दी और उनके चेतन बढ़ाने आदि के प्रलोभनों की ओर भी कुछ भी ध्यान न देकर ये विपल्या भाव के जगनों की ओर चल पड़े। वहाँ पर ये निर्गुण ब्रह्म की परिवर्तन उपासना में सदा लीन रहने लगे और उसी अवस्था में इन्होंने 'अनहद की नाद' संबंधी ८०० भक्तों की रचना की। इनका हृद विश्वास था कि प्रभु को बाहर ढूँढ़ने की अपेक्षा उसके प्रति अपने हृदय में सच्चे प्रेम का अनुभव करना ही परमावश्यक है। ये कहते हैं कि,

'जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, जहँ वासुदेव अविनासी ।
घट में गंगा, घट में जमुना, नहीं द्वारका कासी ।
घर बस्तू बाहर क्यों ढूँढ़ो, बन-बन फिरा उदासी ।
कहै जनकिंगा, तुनो भाई साधो, अमरपुरा के वासी ।'

इसी प्रकार, अपने निर्गुण प्रभु के विषय में भी ये कहते हैं कि,

'रूप नाही देखा नहीं, नाही है कुचगोत रे ।
बिन देखी को साहब मेरो, मिलमिल देखूँ जोत रे ॥'

संत सिंगाजी केवल ४० वर्ष की अवस्था से कुछ ही अधिक दिनों तक जीवित रहे। कहा जाता है कि एक बार जब ये भीष्म-जन्म-धृती के अवसर पर अपने गुरु मनरगीर जी की सेवा में थे, उन्हें आज्ञा हुई कि मुझे नींद लग रही है, सोने जा रहा हूँ, जन्म के समय आधी रात को मुझे जगा देना। सिंगाजी ने उक्त अवसर पर जगाने के महत्व को

सिंगाजी मली भाँति नहीं समझा और निश्चय एव एकरस रहनेवाले और परमात्मा के प्रति वर्ष जन्म ग्रहण करने में विश्वास न रखने के कारण अपने गुरु को न जगाकर इन्होंने आरती पूजादि की विधि त्वयं पूरी कर डाली। परंतु आँखें

खुलते ही मनरगीर जी इनपर अत्यंत रुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें कह दिया कि जा रे दुष्ट, तू जीते जी फिर कभी मुझे मुँह न दिखलाना। सिंगाजी को यह बात लग गई, और शरीर-त्याग का निर्णय कर, ये अश्वत्थ, तिल, मूला, पिपल्या में फिर लौट आये। उसके उपरांत वहाँ पर ये केवल ६ अथवा ११ महीनों तक ही रहे और अंत में स० १६१६ में भावण शुक्ल ६ को किंकड नदी के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ले ली। कहा जाता है कि सर्वप्रथम

इन्होंने एक गढा खोदा और फिर एक हाथ में कपूर जलाकर तथा दूसरे हाथ में माला लेकर समाधिस्थ होकर बैठ गए। गुरु मनरगीर जी को जब इनके शरीर-त्याग की बात सुन पड़ी, तब वे बहुत दुखी हुए और अपनी भूल पर बहुत पछताये। इनके समाधि स्थान का चिह्न किंकड़ नदी के किनारे आज भी वर्तमान है जहाँ इनकी पुण्य स्मृति में प्रति वर्ष आश्विन महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में लाखों की भीड़ होती है और अनुमान किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतर्गत इतना बड़ा मेला और कहीं नहीं लगता।

सत सिंगाजी के लगभग ८०० मजन रचे हुए बतलाए जाते हैं जो अधिकतर निमाडी भाषा में लिखे हुए हैं। इनके बनाये हुए प्रचलित गीतों में से भी अनेक बड़े सुन्दर व हृदयग्राही हैं, किंतु अभी तक इनकी सारी रचनाएँ प्रकाशित रूप में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ दिन हुए इनके स्वध में एक छोटी सी पुस्तिका श्री सुकुमार पगारे नाम के रचनाएँ व दिसी सज्जन ने 'सिंगाजी साहित्य-शोधक-मंडल' खड़वा विचार-धारा के मंत्री की हैसियत से प्रकाशित की थी जिसमें सत सिंगाजी के सक्षिप्त परिचय के साथ साथ इनकी कतिपय रचनाएँ भी सज्जीन हुई थीं। परंतु उसके उपरांत कोई इस प्रकार का भी प्रयत्न देखने या सुनने में नहीं आया। उक्त पुस्तिका के आधार पर हमें इनके विचारों के नमूने इस प्रकार मिलते हैं। सत सिंगाजी ने अनुभव के स्वध में बतलाया है कि,

‘चौ दिशा से नाला आया, तब दरियाय कहाया रे।

गगाजल की मोटी महिमा, देशन देश बिकाया रे।’

इसी प्रकार, हरिनाम की खेती के विषय में वे कहते हैं :—

‘वास श्वास दो बैल हैं, सुति रास लगाव।

प्रेम विरहाणो कर धरो, ज्ञान आर लगाव।’^१

अर्थात् श्वास प्रश्वास रूपी दो बैल हैं, उनमें सुरति की रस्ती लगाओ और अनन्य प्रेम की लकी लकड़ी लेकर उसमें ज्ञान की नोकदार काँटी बिठा दो,

१ ‘सत सिंगाजी’ (सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल, खड़वा, सं० १९३६), पृ० २१६।

२ वही, पृ० ४१।

फिर उन बैलों को चलाते हुए हरिनाम की खेती करते रहो। इसके विवाय
इन्होंने अपने साईं वा परमात्मा के प्रति इस प्रकार कहा है:—

‘मैं तो जाणू साईं दूर है, मुझे पाया नेड़ा ।
रहणी रही सामरथ भई, मुझे पखना तेरा ॥ टेक ।
तुम सोना हम गहना, मुझे लागा दाग ।
तुम तो बोलो, हम देह धरि बोलो कैरग भाला ॥ १ ॥
तुम दरियाव हम मीन हैं, विश्वास का रहसा ।
देह गली मिट्टी भई, तेरा वूही में समासा ॥ ३ ॥
तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना ।
कर सिंगा पहचान ले पहचान ठिकाना ॥’ ५ ॥^२

अर्थात् मैंने तुम्हें कितनी दूर जाना, पर तुम कितने निकट निकले। तेरी-सी
रहन रहकर तुम्हें सामर्थ्य मिल गई, क्योंकि उस समय मैं अपनी पीठ पर तेरे
हाथों की धपकियाँ गिन रहा था। पर इसमें एक बात की भिन्नता है। तुम
सोना हो और मैं गहना हूँ। सांसारिकता का ढाँका लगाकर ही सोने और
सोने में भेद किया जा सकता है तुम महासागर हो और मैं मछली के
समान उसमें जीवित हूँ तथा तुम्हारे विश्वास के आभाव पर ही अभी तक
टिका हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें अवश्य पालूँगा और यदि मर गया तो
यह शरीर गलकर इसी सागर में धुल मिल जायगा तथा इस प्रकार मैं उस
रूप में आप ही समा जाऊँगा तुम वृक्ष-स्वरूप हो और मैं एक साधारण
सतिका के समान तुम्हारे मूल-रूपी चरणों में लिपटा हुआ हूँ। अपने ठिकाने
वा परम उद्देश्य की पहचान यही है। एक अन्य गीत में भी इन्होंने उसके
प्रति कहा है कि मेरे स्वामी की अटारी पर दो दीपक जगमग जगमग कर
रहे हैं, अखंड स्मृति का वहाँ पहरा पड़ रहा है। अपने झुके हुए मस्तक का
फल लेकर मैं उसके द्वार पर चढ़ाने जाता हूँ, किंतु भीतर से कोई ‘ठहरो’ कह
देता है। अब, अब ठहरो सुनते-सुनते विलंब हो चला है, सब भी मेरे नाथ,
उस ठहरो की वाणी में भी तुम्हीं को पा रहा हूँ। तुम्हारी स्वीकृति की अपेक्षा
मुझे तुम्हारा रोकना ही कहीं अधिक कोमल व मधुर प्रतीत होता है।
कहना न होगा कि इन सुंदर सरल गीतों में भाव-योग की गहरी अनुभूति
कूट-कूटकर मरी हुई है।

सत सिंगाजी के बनाये भजन व गीत निमाड़ की ग्रामीण जनता में आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हें लाय बड़े प्रेम के साथ गाते हैं। ये निमाड़ निवासियों के लिए अत्यंत प्रिय संत हैं और उनके आदर्श भी समझे जाते हैं। देहाती जनता के मुँह से बहुधा सुनने में आता है कि,

‘सिंगा बड़ा अवलिया पीर, जिम्हने मुमरे राव अमीर।’

प्रभाव व

तथा

लोकप्रियता

‘भारत तिर पर सिंगा जयरा, गुरु में सदा करत हूँ मुजरा।’

निमाड़ में यदि आप किसी सत की चर्चा करें, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े सत की चर्चा करें, निमाड़ का किसान आपसे पूछ बैठेगा—‘क्या वे सिंगा जी जैसे सत थे?’^१ सिंगाजी की समाधि के निकट इनके पिता, माता, पुत्र, भाई तथा इनके कई शिष्य-प्रशिष्यों की भी समाधियाँ हैं जहाँ पर लोग उपर्युक्त मेले के अवसर पर शककर चढ़ाया करते हैं। कहा जाता है कि उस स्थान पर मेले के दिनों में मनो शककर चढ़ाये जाने पर भी उसके बिल्वरे हुए कणों का हटाद लेने के लिए कभी एक भी चींटी या मक्खी नहीं पहुँचती और न वहाँ आकाश में कोई कौए ही दीख पड़ते हैं। निमाड़ के किसानों का यदि कभी कोई पशु लो जाता है, तो वे बहुधा सत सिंगाजी की मनौती किया करते हैं। सत सिंगाजी ने कभी कोई पथ नहीं चलाया और न अपने मत के प्रचारार्थ किसी अन्य साधन का ही प्रयोग किया था, किन्तु फिर भी इनकी मधुर स्मृति एवं ललित रचनाओं ने कम से कम निमाड़ की ग्रामीण जनता के हृदय पर जादू का प्रभाव डाल दिया है और वह अमिट ही नहीं, प्रत्युत स्थायी भी जान पड़ता है।

सत सिंगाजी के किसी अनुयायी का नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं जान पड़ता। केवल इनके नाती वा पीत शिष्य दलुदास की चर्चा कभी कभी की जाती है और कहा जाता है कि उन्होंने भी दादा गुरु की ही भाँति अनेक भजनों की रचना की थी। ये दलुदास बहुधा महान् सतों की कीर्ति का प्रचार

किया करते थे और सत सिंगाजी को तो वे एक प्रकार से

‘दलुदास अपने लिए ईश्वर ही समझते थे। इनके लिए उनका कहना था कि,

‘हम क्या जाना पटा परवाना, एक निर्गुण ब्रह्म हमारा।

एक पुरुष की माड मडी है, सोई देव हमारा।’

१. ‘संत सिंगाजी (सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल, खडवा) १९३९, पृ० २।

(४) संत भीषनजी

संत भीषन के संबंध में बहुत कम पता चलता है और केवल दो-एक प्रसंगों के अतिरिक्त इनके विषय में अधिक नहीं विदित हो पाता । 'दि सिल रेनिजन' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता मेकालिफ साहब ने उस पुस्तक के छठे भाग में इनकी चर्चा करते हुए लिखा है कि अधिक संभव है कि ये भीषन काकोरी के शेख भीषन ये जिनकी मृत्यु अकबर के काकोरी के शासन-काल के प्रारम्भिक भाग में हुई थी। पारसी के भीषन इतिहास लेखक बदायूनी ने उनके समय में लिखा है कि "शेख भीषन, जो लखनऊ सरकार के काकोरी नगर के निवासी थे, अपने समय के बहुत बड़े विद्वान् थे और बर्मशाह के महान् पंडित व पवित्र आचरणवाले पुरुष थे । बहुत समय तक उन्होंने शिक्षक का काम किया । उन्हें सातों प्रकार के भिन्न भिन्न पाठों के साथ सारा 'कुरान' कठस्थ था और वे उसका उपदेश भी दिया करते थे । वे अपने को इरीज के मीर सैयद इब्राहिम की शिष्य-परम्परा में समझते थे और सूफीमत के रहस्यों का सर्वसाधारण के सामने कभी प्रकट नहीं करते थे । उसे वे केवल जिशामुश्नो को ही एकमत में बतलावा करते और कहा करते कि खुदा की यहदियत का रहस्य जनता में प्रकट कर दिया जाय, तो उसका प्रभाव बुरा या कुछ पंडितों तक ही सीमित रह जाता है । वे गाना नहीं सुनते थे और उसकी निंदा भी किया करते थे । उन्हें कई सतानें हुईं जो सभी सच्चरित्र तथा ज्ञान व बुद्धि-संपन्न थीं । इन ऐतिहासिक विवरणों का समग्रकर्ता एक बार स्व० मुहम्मद हुसेन खान के साथ उस शेख की सेवा में उपस्थित हुआ था । रमजान का महीना था । किसी ने उन्हें न्यायशास्त्र की एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि मुझे इसमें से कोई पाठ दीजिए । शेख ने कहा कि मुझे कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए । शेख की मृत्यु हि० सन् १२१ अर्थात् सन् १५७३ ई० वा स० १६३० ई० में हुई थी ।"

बदायूनी का यह भी कहना है कि जब मुजफ्फर खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब उसने एक बार अपना सीमा शेख भीषन की समाधि के ही निकट लगाया था, ताकि वह उनसे अपनी संपन्नता के लिए प्रार्थना कर ले । इसी प्रकार बदायूनी ने हाजी भीषन बख्तानी का भी नाम

लिया है, किंतु वे काकोरी के शेर भीषण से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हैं। मेकालिफ साहब का कहना है कि जिस किसी ने मो आदिग्रंथ में संगृहीत पदों को लिखा होगा, वह एक धार्मिक पुरुष अवश्य रहा। मेकालिफ का होगा और शेर करीद सानी की ही भाँति उस समय की अनुमान सुधार-सबधी बातों से प्रभावित भी रहा होगा। ऐसा अनुमान कर लेना समझ है कि वह भीषण करीद का ही अनुयायी रहा होगा।^१ इसमें संदेह नहीं कि मेकालिफ साहब का यह अनुमान संत भीषण के उक्त पदों पर ही निर्भर है।

संत भीषणजी के उक्त दो पद गुरु अर्जुन द्वारा सम्पादित आदिग्रंथ में संगृहीत हैं^२ जिनसे ये रामनाम के एक प्रेमी जान पड़ते हैं। बदायूनी के उक्त शेर भीषण कदाचित् इस्लाम धर्म के ही विशेषज्ञ थे और उनके सूफ़ी होते हुए भी उनसे रामनाम के प्रति निष्ठा की आशा करना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता। उस सूफ़ी भीषण के साथ इन पदों के आलोचना रचयिता की एकता स्थापित करने के लिए अन्य प्रमाण भी अपेक्षित होंगे। फिर भी अभी उसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता। संत भीषण की भाषा सीधी-सादी, किंतु मुहावरेदार है और इनकी वर्णन शैली भावपूर्ण होती हुई भी प्रसाद गुण के कारण अत्यंत सुन्दर एवं आकर्षक है। हिंदी इनकी अपनी भाषा जान पड़ती है और अनुमान होता है कि इन्होंने उक्त दो पदों के अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएँ भी अवश्य की होंगी। इनके उपलब्ध पदों में संत बेसी की भाँति योग-सबधी पारिभाषिक शब्दों की भरमार नहीं और न बाढ़ाडवर या छल-कपट के विरुद्ध कोई निंदा के भाव ही प्रकट किये गए मिलते हैं। उनमें राम का महत्त्व, गुरु की महिमा एवं हरि के प्रति प्रदर्शित प्रेम व तन्मयता के भाव इनकी विशेषता प्रकट करते हैं। इनका सरल हृदय संत रैदास के समान अपनी शक्तिहीनता के प्रदर्शन व आत्मनिवेदन की ओर अधिक प्रवृत्त जान पड़ता है। सभी बातों पर विचार करते हुए इनके समय का रैदास, कमाल, घग्ना आदि के अनंतर निश्चित करना, तथा इन्हें वर्तमान उत्तर प्रदेश के ही किसी भाग का निवासी मानना उचित जान पड़ता है। इनका जीवन-काल यदि विक्रम की १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रखा जाय, तो भी इनकी रचनाओं का 'आदिग्रंथ' में संगृहीत किया जाना संभव हो सकता है।

सत भीषनजी ने अपने एक पद में कहा है कि “जब शरीर क्षीण व निर्बल हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, शिर के बाल दूध की भाँति श्वेत हो जाते हैं और कठ के अग्ररुद्ध हो जाने के कारण मुख से शब्द नहीं निकल पाते, उस समय विवशता आ जाती है। ऐसे समय यदि ‘शमसाद हो वैद बनवारी’ बनकर पहुँचें, तो उद्धार हो सकता है।

पदों के विषय जब शिर में पीडा होने लगे, शरीर में जलन हो और कलेजे में कसक पैदा हो जाय, तब उसकी दूसरी कोई भी औषधि नहीं। केवल हरि का नाम ही उसके लिए निर्मल व अमूल्य जल है औषधिरी संसार के लिए सबसे बड़ा पदार्थ है। यदि गुह कृपा से वह मिल सके, तो उसी की सहायता से हमें मोक्ष का द्वार भा खुलता हुआ दीख पड़ेगा। इसी प्रकार अपने दूसरे पद में भी ये बतलाते हैं कि नाम एक अमूल्य रत्न है, जिसे बहुत पुण्य करने पर ही कोई पदार्थ के रूप में पा सकता है। वह अनेक प्रयत्नों के साथ हृदय में छिपाये रखने पर भी छिप नहीं पाता। जिस प्रकार कोई गंगा मनुष्य मिष्ठान्न के माधुर्य का स्वाद लेता हुआ भी उसे कहने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार हरि के गुणों का भी वर्णन समय नहीं है। जिह्वा से कहने, कानों से सुनने और मन में उसे समझने से मूल उत्पन्न होता है और अपने दोनों नेत्र तो इस प्रकार सतुष्ट हो जाते हैं कि जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, वहाँ उसी का प्रत्यक्ष अनुभव किया करते हैं।” इन पदों के आचार पर तो सत भीषनजी को किसी हिंदू-परिवार का ही सदस्य कहना ठीक जान पड़ता है।

पंचम अध्याय

प्रारंभिक प्रयास (सं० १६००: १७००)

१. सामान्य परिचय

पथ निर्माण का सूत्रपात हो जाने पर उस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर सर्वसाधारण के ध्यान का आकृष्ट जाना स्वामाधिक था। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी एक धार्मिक महापुरुष के नेतृत्व में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति अपने को हमेशा एक संयुक्त परिवार का सदस्य समझने लगते हैं और

अपनी सामुदायिक एकता का अनुकरण बनाये रखने के पंथनिर्माण प्रयत्न भी करने लग जाते हैं। तदनुसार एक समान सिद्धांतों को स्वीकार करनेवालों का एक पृथक् वर्ग बनने लगता है जिसका साथ दूसरे जैसे वर्गों के साथ बहुधा नहीं रह जाता। ऐसे वर्गों के सिद्धांतों में पहले चाहे जो

कुछ भी एकता रही हो, कालांतर में वह घटने लग जाती है। भिन्न भिन्न वर्गों के अनुयायियों की प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार उनके विविध वाक्पात्रों का समावेश होने लगता है और उनके सामने उनके मूल सिद्धांतों का महत्त्व भी कम होता जाता है। समय पाकर उन वर्गों के लोग बहुधा इन बातों के प्रचार की ही ओर अधिक प्रयत्नशील हो जाते हैं और इस प्रकार ऐसे वर्गों की विभिन्नता और भी स्पष्ट होती जाती है। अतएव कबीर साहब के सिद्धांतों में विश्वास रखनेवाले कतिपय व्यक्तियों ने जिस प्रकार कबीर-पथ को जन्म दिया, कदाचित् उसी प्रकार आगे चलकर साध सम्प्रदाय, निरञ्जनी-सम्प्रदाय तथा सत्यनामी सम्प्रदाय की भी स्थापना की गई होगी। इसी भाँति गुरु नानकदेव द्वारा नानक पथ के चलाने जाते ही ऐसी सस्थाओं के महत्त्व के प्रति अन्य धर्मप्रचारकों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ और वे भी उसी प्रकार के पथों को प्रवर्तित करने की ओर प्रवृत्त हो गए। फलतः, उक्त सम्प्रदायों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में लाल पथ, दादू-पथ, बाबरी पथ एवं मल्लू पथ भी ब्रह्मणः प्रचलित हो चले।

उक्त पथों व सम्प्रदायों ने अपने सबटन का काय बड़ी लगन के साथ आरम्भ किया और सब किस्मों की कोई न कोई परम्परा भी निश्चित होने

लगी, जिस कारण मूल उद्देश्य के लगभग एक समान होने पर भी उनमें पारस्परिक भेद भी लक्षित होने लगे। सतों के उक्त समुदायों का वर्गीकरण करते समय कुछ लोग उनके मूल प्रवर्तकों के दार्शनिक सिद्धांतों की ओर ही विशेष ध्यान देते हैं और इस धारणा के साथ चलते हैं कि उनमें दीक्ष पटनेवाले मतभेद का कारण प्रधान कारण उनका दार्शनिक दृष्टिकोण ही होना चाहिए। तदनुसार डा० बर्ध्वाल् ने सतों के आत्मा, परमात्मा एवं जगत् सषधो सिद्धांतों की चर्चा करते हुए लिखा है कि “हमें उनमें कम से कम तीन प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं के स्पष्ट दर्शन होते हैं। वेदांत के पुराने मतों के नाम से यदि उनका निर्देश करें, तो उन्हें अद्वैत, भेदाभेद और विशिष्टाद्वैत कह सकते हैं। पहली विचारधारा के माननेवालों में कबीर प्रधान हैं। दादू, सुन्दरदास, जगजीवनदास, भीला और मलूक उनका अनुगमन करते हैं। नानक और उनके अनुयायी भेदाभेदी हैं और शिष्यालाल जी तथा उनके अनुयायी विशिष्टाद्वैती। प्राणनाथ, दरियाद्वय, दीनदरवेश, कुलेशाह इत्यादि सिक्खियों की ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं”^१। उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने के लिए इन सतों की बानियों में से कुछ उदाहरण दिये हैं और किन्हीं किन्हीं सतों के विचारों में उपलब्ध पारस्परिक सूक्ष्म भेदों के प्रदर्शन की भी चेष्टा की है। परन्तु जैसा इन सतों की रचनाओं का पूर्वापर संरथ समझकर उन्हें अध्ययन करने से पता चलेगा, वे लोग दार्शनिक विद्वान् नहीं थे और न इनमें से एकाध को छोड़कर कोई किसी दार्शनिक मतविरोध की ओर अपना ध्यान देना उतना आवश्यक ही समझता था। वे लोग मूलतः साधक थे और इनके द्वारा प्रचलित किये गए पथों में यदि कोई अन्तर लक्षित होता है तो उसका प्रधान कारण इनके किसी साधनाविशेष को अन्य से अधिक महत्त्व देने में ही ढूँढ़ा जा सकता है। इन सतों का दार्शनिक दृष्टिकोण किसी ‘पुराने’ दार्शनिक मत के संचि में ढलकर तैयार नहीं हुआ था और कदाचित् इसी कारण डा० बर्ध्वाल् ने भी उक्त उद्धरण में ‘यदि’ का प्रयोग करना आवश्यक समझा है। *

फिर भी इतना और उल्लेखनीय है कि उक्त साधनाभेद-परधी विभिन्नता पथ निर्माण का आरम्भ होने के साथ ही साथ स्पष्ट होती हुई

नहीं दीख पड़ी और न प्रथमयुगीन पथों के मूल प्रवर्तक इस बात की ओर अधिक महत्व देते हुए ही जान पड़े। कालानुसार कबीर साहब के कुछ अधिक निकट होने के कारण इन्होंने उनके प्रभाव में क्रमिक अपना दृष्टिकोण भर सकें संतुलित ही रचना चाहा। विनास परन्तु आगे के पथ प्रवर्तकों में से बहुतों ने उक्त आदर्श को क्रमशः छोड़ना आरम्भ कर दिया जिस कारण उनमें पारस्परिक विभिन्नता का बढ़ने लगना अनिवार्य-सा हो गया। पथ निर्माण का प्रारम्भिक युग सत मल्लूकदास तक चलता है और वहाँ तक के प्रमुख सतों की परती प्रवृत्ति प्रायः एक समान अग्रसर होती हुई जान पड़ती है। इस युग का आरम्भ होने के साथ-साथ सतों की बानिर्वा सगृहीत होने लगती है, उनका पाठ चलने लगता है और इसका अर्थ होते होते उनकी तुलना स्वभावतः उन प्राचीन ग्रंथों से भी की जाने लगती है जिनमें सुरक्षित विचारों का प्रभाव सर्वसाधारण में प्रचलित दीख पड़ता है। इस कारण (तथा कतिपय अन्य बातों से भी प्रेरित होकर जिनकी चर्चा अगले अध्याय में की जावगी) पथ-निर्माण के आगामी युग का आरम्भ हो जाता है। परन्तु इसका अनिर्णय यह कदापि न समझना चाहिए कि उक्त प्रारम्भिक समय में प्रयत्नित किये गए पथों का स्वरूप कदा एक ही सा बना रह गया। उनके विद्वले अनुयायियों पर क्रमशः अपने-अपने पातावरणों का भी प्रचुर प्रभाव पड़ता गया और एक ही पथ के अंतर्गत इस प्रकार अनेक विचार-धाराओं का भी प्रवेश होता गया। फिर भी उसके समूचे रूप के समन्वयात्मक बने रहने में वस्तुतः कोई बड़ी बाधा नहीं पड़ सकी।

१. 'पथ' व 'सम्प्रदाय' शब्दों का प्रयोग ठीक एक ही ढंग से होना हुआ नहीं दाख पड़ता। जिस वर्ग ने अपनी सत्ता अपने प्रवर्तक के नाम से ग्रहण की है, उसे उस प्रवर्तक द्वारा चलाया हुआ 'पथ' अर्थात् प्रदर्शित मार्ग कहा जाता है, जैसे 'कबीर पथ', 'नानक पथ', 'दादू-पथ', 'थाकी पथ' आदि। किंतु जिस वर्ग का नामकरण उसके अनुयायियों के किसी नामविद्वेष या विशेषता के आधार पर हुआ है, वह बहुधा 'सम्प्रदाय' कह गया मिलता है, जैसे 'साध सम्प्रदाय', 'सुतनामी-सम्प्रदाय', 'निरंजनी-सम्प्रदाय', 'रामसनेही सम्प्रदाय' आदि। 'सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग कभी-कभी वर्गविशेष के ईश्वर अथवा कल्पित मूलप्रवर्तक के नामानुसार भी हुआ करता है, जैसे परमेश्वर सम्प्रदाय अथवा वैष्णव-मार्ग के श्रीसम्प्रदाय, रत्नसम्प्रदाय आदि। फिर भी राधास्वामीदास के अनुयायी अपने सब में सम्प्रदाय की जगह 'सत्तग' शब्द का ही व्यवहार अधिक उपयुक्त समझते हैं।

पंच-निर्माण के प्रथम डेढ़ सौ वर्षों में सत-मत अपने प्रचार की दृष्टि से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता हुआ जा रहा था। इसके प्रमुख प्रचारक जहाँ एक ओर नवीन वर्गों की स्थापना करते जा रहे थे, वहाँ दूसरी ओर अन्य लोगों के विचारों पर भी इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता जा रहा था। उदाहरण के लिए इस युग के प्रसिद्ध महाकवि गो०

प्रभाव तुलसीदास (स० १५८६ : १६८०) तक को हम इसके प्रभाव से प्रकृता नहीं पाते। अपने ग्रंथ 'रामचरित मानस' में उन्होंने यत्र तत्र कुछ ऐसे उद्गार अवश्य प्रकट किये हैं जिनसे निर्गुणियों के प्रति उनका निराश सूचित होता है; किंतु उसी ग्रंथ के अंतर्गत अनेक स्थलों पर उन्होंने जिस प्रकार सत स्वभाव, नाम महिमा व गुणभक्ति का वर्णन किया है तथा सगुण व निर्गुण के सामन्तस्य पद विशेष बल दिया है और जिस प्रकार उन्होंने कवियुग-वर्णन के द्वारा उस काल के प्रचलित पाण्डव व निन्दनान्त्रों को खरा आलोचना की है, उससे उनपर इस युग की छाया स्पष्ट लक्षित होती है। इसी प्रकार जैनकवि आनंदधन को भी हम इस युग के ही अंत में सत-मत द्वारा प्रभावित पाते हैं।

जैनकवि आनंदधन का नाम इनकी दीक्षा के समय लामविजय वा लामानंद था, किंतु कविता करते समय ये अपना उपनाम 'आनंदधन' रखा करते थे। ये अपने जीवन में पहले पड़ल साम्प्रदायिक भावों को ही लेकर अग्रसर हुए थे, किंतु आगे चलकर इनपर सत-मत के अनुयायियों का भी प्रचुर प्रभाव पड़ गया और अंत में इनकी रचनाओं

आनंदधन पर उसकी स्पष्ट छाप लक्षित होने लगी। ये वहीं श्रुतरात प्रात वा राजस्थान की ओर के रहनेवाले थे और इनके अंतिम दिन जोधपुर राज्य के मेड़ता नगर में व्यतीत हुए थे। इनकी दो रचनाएँ इस समय उपलब्ध हैं जिनमें से पहली अर्थात् 'आनंदधन चौबीसी' में जैन धर्म के प्रसिद्ध २४ तीर्थंकरों की प्रशस्ति लिखी गई है और दूसरी अर्थात् 'आनंदधन यक्षोत्तरी स्तवावली' के अंतर्गत भिन्न-भिन्न पदों द्वारा इनके धार्मिक भावों के उल्लेख दीख पड़ते हैं। इनकी प्रथम पुस्तक की कई प्रतियाँ इनके पूर्ववर्ती प्रशस्तिकारों की रचनाओं में भी ज्यों की त्यों दीख पड़ती हैं, जिस कारण उसकी रचना का समय उन लेखकों में से सबसे अंतिम अर्थात् जिनराजपूरी (स० १६७८) के अनंतर ठहराया जाता है और स्वयं इनकी भी प्रशस्ति के लिखनेवाले यशोविजय (मृत्यु

स० १७४५) के जीवन कालानुसार इनका समय विक्रम की १७वीं शताब्दी के अंतिम चरण में समझा जाता है। इनकी रचनाओं पर सूरदास, मीराबाई जैसे वैष्णव कवियों का भी प्रभाव लक्षित होता है।

आचार्य क्षितिमोहन सेन ने आनदधन को 'जैनमरमी आनदधन' कहकर इनका सत मत द्वारा पूर्णतः प्रभावित होना बतलाया है और लिखा है कि 'जीवन की साधना के पथ में आनदधन जिस आलोक की अनुप्राणना से चले थे, वह कवीर प्रभृति सहजवादी मरमियों का ही है।' उन्होंने अपनी इस धारणा को स्पष्ट व प्रमाणित करते हुए इनके कतिपय

विचारधारा पदों की तुलना भी कवीर साहब की रचनाओं के साथ की है। परंतु आनदधन की उपलब्ध रचनाओं को देखने तथा उनके पूर्वापर संबंधानुसार अध्ययन करने पर पता चलता है कि उक्त अनुमान को अक्षरशः प्रमाणित नहीं किया जा सकता। 'आनदधन चौबीसी' जो संभवतः इनकी प्रारंभिक रचना हो सकती है, इनके जैनधर्म-संबंधी भावों से ही भरी हुई है और इनकी उपर्युक्त 'बहोत्तरी' में सगृहीत पदों में से भी अनेक ऐसे मिलते हैं जो प्रक्षिप्त से ही जान पड़ते हैं और जिन्हें अन्य कवियों की रचना मान लेने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में इन्हें सत-मत द्वारा बहुत कुछ प्रभावित एक जैन महात्मा से अधिक कहना हमें उचित नहीं जान पड़ता। फिर भी इनके ऊपर पड़ा हुआ उक्त प्रभाव पर्याप्त रूप में दीख पड़ता है और इनके भावों के अतिरिक्त इनकी शब्दावली एवं वर्णनशैली तक उससे प्रभावित है। उदाहरण के लिए,

'आतम अनुभव रसमरी यामें और न भावें' (बहोत्तरी, २)।

'घटमंदिर दीपक कियो सहजसुख्याति स्वरूप' (बहोत्तरी, ४)।

'अनुभवगोचर वस्तुकारे जाणयो यह ईलाज,

कहन सुनन को कछु नहिं प्यारे, आनदधन महाराज' (बहोत्तरी, २१)।

'वचन निरपेक्ष व्यवहार जूठा कह्यो, वचन सापेक्ष व्यवहार साचो,

(चौबीसी, ४) आदि।

तथा, 'अनपा' व 'अनहद' (बहोत्तरी, २०) 'अवधू' (बहोत्तरी, ७) 'सुरत समाधि' (बहोत्तरी, १६) 'ब्रह्म अग्नि परजाली' (बहोत्तरी, २८) 'गुरुगम' (चौबीसी, ४) 'आत्मराम' (चौबीसी, १६) व 'मनगुरु' (चौबीसी, १५) जैसे शब्दों या शब्दसमूहों के प्रयोग बतलाये जा सकते हैं।

इस युग के अतर्गत सत-मत के कम से कम छः पथों एवं दो सम्प्रदायों की सृष्टि हुई जिनमें से चार अर्थात् बखीर पथ, नानक-पथ, दादू पथ व बावरी पथ को हम सत परम्परा के चार प्रमुख स्तम्भ कह सकते हैं। इस युग का अंत होते-होते उसमें नवीन भावनाएँ प्रवेश पाने लगीं जिनके कारण उसे अगले डेढ़

सौ वर्षों तक भी प्रायः इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता गया।

युग का महत्त्व यह तीन सौ वर्षों का युग अर्थात् स० १५५० से लेकर स० १८५० तक का समय सत-मत के प्रचार की दृष्टि से

उसका 'स्वर्णयुग' कहलाने योग्य है। कुछ पथों का निर्माण

स० १८५० के अनंतर भी अवश्य होता आया, किंतु उनमें से सभी उतने महत्वपूर्ण नहीं थे और न उन सबको उतने अनुयायी मिल सके। इन अंतिम डेढ़ सौ वर्षों के अतर्गत प्राचीन पथों में भी अनेक शाखाएँ व उपशाखाएँ फूट निकलीं और एक नयी लहर आ जाने के कारण उनमें कई प्रकार के परिवर्तन भी हो गए :

२. साध-सम्प्रदाय

साध-सम्प्रदाय का वास्तविक परिचय देने के अभी तक अनेक प्रयत्न किये जा चुके हैं, परन्तु इसके इतिहास के संबंध में उठनेवाले कई प्रश्नों के अंतिम उत्तर आज तक नहीं दिये जा सके और न इसके प्रधान प्रवर्तक वा प्रवर्तकों की प्रामाणिक जीवनिर्णय ही उपलब्ध हो सकी। स० १८७६ में रे०

हेनरी फिशर ने दिल्ली के उत्तर पावे जानेवाले ग्रामीण

प्रारंभिक घटनाएँ साधों का एक विवरण प्रस्तुत किया था और एक दूसरे व्यक्ति विलियम ट्राट ने स० १८९४ में इसी प्रकार

फर्रुखाबादवाले साधों के निपन में भी एक निबन्ध लिखा

था। ट्राट साहब के कुछ पहले स० १८८६ में प्रसिद्ध विद्वान् विल्सन साहब ने सभी साधों के सत्रध में चर्चा की थी और उसी प्रकार सर विलियम क्रुफ ने भी फिर आगे चलकर स० १९५३ में इस विषय पर लिखा। डा० ग्रियर्सन व डा० फर्गुसन ने भी पोछे विशेषकर इन्हीं सामग्रियों के आधार पर बहुत कुछ लिख डाला और अंत में अमेरिकन मिशनरी एलिसन साहब ने स० १९६२ में अपनी पुस्तक 'दि साधूज' का प्रकाशन किया। इस अंतिम लेखक ने कतिपय साध-पथी लेखकों का भी कृतियों से सहायता ली। परन्तु सब कुछ होते हुए भी इस सम्प्रदाय का उत्पत्ति, प्रगति व सिद्धांतों के विषय में अनेक बातें जहाँ की वहाँ रह गईं। कई विद्वान् लेखकों ने तो साध-

सम्प्रदाय व सत्तनामी सम्प्रदाय को सर्वशः एक मानकर इन दोनों के इतिहासों को भ्रांतिपूर्ण बना दिया है और कुटु ने वीरमान व जोगीदास को समकालीन ठहराकर भी कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी हैं। वास्तव में साध सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, यद्यपि यह सर्वथा असंभव भी नहीं कि इस दूसरे वर्ग के मूलस्रोत का पता पहले की दिल्लीवाली शाखा के इतिहास में ही कहा न वही मिल जाय, जैसा कि नीचे दिये गए सख्तिन परिचय से भी जान पड़ेगा।

साध सम्प्रदाय के अनुयायी अपने मत की परम्परा को अनादि काल से आती हुई बताते हैं और इसके इतिहास को अपने ढंग से सत्जुग, जेता, द्वापर और बलजुग नामक चार कालों में विभक्त करते हुए पाये जाते हैं।^१ उनके यहाँ इन्हीं युगों के अनुसार क्रमशः गोविंद, परमेश्वर रामचंद्र लक्ष्मण, कृष्ण बलभद्र एवं वीरमान जोगीदास का आविर्भाव होना साम्प्रदायिक भी बतलाया जाता है। इन चारों युगों के उक्त महापुरुष धारणा दादो की ओड़ियों में रखे गए हैं और प्रथम युगवाले पुरुष वस्तुतः ईश्वर के ही दा भिन्न भिन्न नामधारी जान पड़ते हैं। इन दो प्रथम युगवालों को सम्प्रदायवाले महादेव एवं पार्वती की सत्तान भी मानते हैं जिससे जान पड़ता है कि उन्हें इन दा के सदैव व्यक्ति होने में बड़ाचित् वैसा विश्वास भी नहीं है। साधा के अनुसार जिस प्रकार उक्त गोविंद व परमेश्वर महादेव एवं पार्वती की सत्तान थे, उसी प्रकार क्रमशः रामचंद्र व लक्ष्मण गोविंद व परमेश्वर के, कृष्ण व बलभद्र रामचंद्र व लक्ष्मण के, तथा वीरमान व जोगीदास कृष्ण व बलभद्र के सत्तान थे और इस 'सत्तान' शब्द से अभिप्राय वास्तव में अवतार का ही समझ पड़ता है। साधों में इन बातों के अतिरिक्त वीरमान एवं जोगीदास के ऊपर की ११ पीढ़ियों की भी चर्चा की जाती है जिससे जान पड़ता है कि इन पीढ़ियोंवाले पुरुष उन लोगों के पूर्वपुरुष रहे होंगे। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वीरमान व जोगीदास न केवल समकालीन थे, प्रत्युत वस्तुतः एक ही माता-पिता से उत्पन्न सहोदर भाई भी थे। इसी माता का नाम साध लोग जैवती बतलाते हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रथम तीन युगों की अपेक्षा

१ इनके दिये हुए युगों के नामों का क्रम एलिसन साहब सत्जुग, द्वापर, जेता व बलजुग देने है जो अशुद्ध जान पड़ता है (दे० इन्सू० एल० एलिसन इन 'दि माथ्स' (दी रेलिजस लाइफ ऑफ इंडिया सिरीज, लंदन १९३५) पृ० ६।

चतुर्थ वा कलजुग में ही यह सम्प्रदाय वीरमान एवं जोगीदास के प्रयत्नों से अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त हुआ। वीरमान एवं जोगीदास के प्रथम आने-वाले ११ पुरुषों के नाम क्रमशः रावतभूप, रामसिंह, बख्तावार सिंह, गोकलसिंह, हरमत सिंह, घातार सिंह, हरिमिह, गिरधारी सिंह, मोती सिंह, बाघ सिंह, व गोपाल सिंह बतलाये गए हैं जिससे निश्चित होता है कि उनके मूलपुरुष रावतभूप ही थे। परन्तु ये कौन थे, इसका पता नहीं चलता।

अतएव वीरमान एवं जोगीदास के संबंध में ऐतिहासिक विवरणों का प्रायः अभाव ही दीख पड़ता है। न तो इनमें से किसी एक के भी जन्मकाल का पता चलता है और न यहां निहित होता है कि इनका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का था और ये किस जाल तक जीवित रहे थे। साथों की दो

प्रधान शाखाओं—दिल्ली शाखा तथा फर्रुखाबादी शाखा—में से

दूसरा मत दूसरी के अनुसार वीरमान नारनौल के निकटवर्ती विजेसर ग्राम के निवासी थे और उन्होंने स० १६०० विक्रमी के

लगभग उदयदास द्वारा किसी अलौकिक ढंग से दीक्षा ग्रहण की थी। उदयदास ने उन्हें इस मत के कुछ आवश्यक सिद्धांतों का परिचय देकर, यह भी बतला दिया था कि मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगा और अमुक अमुक लक्षणों के आधार पर मुझे मली भाँति पहचानकर तुम मुझमें और भी आस्था कर सकोगे। डा० जे० एन० फर्गुसर ने इस उदयदास को प्रसिद्ध सत रविदास का शिष्य माना है और कहा है कि मत रविदास का समय अनुमानतः सन् १४७०:१५०० ई० (स० १५२७:१५५७ वि०) मान लेने पर उदयदास का समय उनी प्रकार सन् १५००:१५३० ई० (स० १५५७:१५८७ वि०) ठहरता है और वीरमान का सन् १५३०:१५६० (स० १५८७:१६१७ वि०) तक आ जाता है जिसका उक्त स० १६०० अर्थात् पथ के आरंभ काल के साथ मेल भी खा जाता है। परन्तु साथों की दिल्ली शाखा के अनुसार बिंदेर वा विजेर (संभवतः उक्त विजेसर) के निवासी गोपाल सिंह के पुत्र जोगीदास को इस मत की प्रेरणा सर्वप्रथम स० १७२६ के २७ पागुन को, जब उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, मिली थी। जोगीदास इसके पहले अर्थात् स० १७१५ के लगभग धौलपुर के राजा की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध किसी लड़ाई में आहत हो, प्रायः १२ वर्षों तक भ्रमण कर चुके थे और सम्प्रदाय के प्रचार में उन्हें वीरमान ने भी सहायता मिली थी। कहा जाता है कि उक्त प्रकार से आहत हो अवस्था मरकर जब वे स्थल में पड़े थे, तब उन्हें कोई

वहाँ से उठा ले गया। उसने उन्हें एक प्रकार से जीवन दान दिया जिसका उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे उसने परम भक्त हो गए। वह अपारचित व्यक्ति उनके निकट एक साधु के वेश में आया और उसने उन्हें किसी दूर की पहाड़ी पर ले जाकर अनेक आध्यात्मिक बातों की शिक्षा दी तथा उसे सर्वसाधारण में प्रचार करने का उन्हें आदेश भी दिया। तब से जोगीदास लगभग ७२ वर्षों तक इस मत का प्रचार करते फिरे और इस काम में उन्हें अपने एक सर्वश्री वीरमान से बड़ी सहायता मिली। इस वीरमान को उन्होंने अपना शिष्य भी बना लिया था।^१

एक तीसरे मत के अनुसार “ऊदादास तथा गोपालदास नामक दो भाई थे जो जहाँगीर बादशाह के शासनकाल (स० १६६२ ई०) में वर्तमान थे। गोपालदास इन दोनों में ५६ वर्ष बड़े थे। जब ऊदादास एक युवक थे, तब वे दलपत नामक किसी व्यापारी के यहाँ जहाज में नौकरी करते थे।

एक बार वह जहाज वहीं जाते समय अचानक बीच में तीसरा मत रुक गया और तब तब नहीं टला जब तक ऊदादास उस पर से उतरकर पानी में गड़े न हो गए। ऊदादास इसके अनंतर वहीं लड़े रहे और फिर धन ही बने हुए किसी मादर को देखकर वहाँ पहुँचे। मंदिर में कोई बैरागी रहता था जिससे इन्होंने बातचीत की, उससे कुछ मिठाइयाँ लेकर अपनी भुख मिटायी और वहीं सो भी गए। नींद के टूटने पर इन्हें पता चला कि मैं अपने घर लौट आया हूँ और अपने परिवार वालों से इन्होंने अपना साग वृत्तात भी यह सुनाया। गोपालदास ने दो लड़के ‘जोगीदास और वीरमान नाम के थे जिन्हें ऊदादास ने फिर से नाम व लक्ष्मण के नाम दिये और वीरमान की स्त्री को मांसीय के नाम से अभिहित किया। इसके उपरान्त ऊदादास अपने कनिष्ठ विचारों का प्रचार करते हुए भिन्न-भिन्न गाँवों में भ्रमण करने लगे और अनेक व्यक्तियों को इन्होंने अपने शिष्य भी बनाये। इन शिष्यों में ही उत्त जोगीदाम और वीरमान भी थे। कहते हैं कि ऊदादास द्वारा मत के प्रचार किये जाते समय औरंगजेब बादशाह दिल्ली में शासन करने लगा था। उसे जब इस नवीन सम्प्रदाय के उदय हो जाने का पता चला, तब उसने इसके अनुयायियों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी और एक बार हरय भी उपस्थित हुआ। ऊदादास औरंगजेब के तीर से रणक्षेत्र में

१ इब्न-ए-बत्तूत, पृष्ठ ७ एनिसन ‘हि साध्व’ (दि रेजिजस लाइफ आफ इन्धिया मिशन, लंदन, १९३१) पृष्ठ १९-२१।

ही मार डाले गए।^१ इस विवरण को फर्खाबाद के किसी प्रिथीनाल साध ने ही एक निनघ के रूप में तैयार किया था, जिसका अंग्रेजी में भाषांतर कर एलिसन साहब ने उसे अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है।

उपर्युक्त तीनों मतों की तुलना करने पर पता चलता है कि साध-सम्प्रदाय के इतिहास में प्रायः तीन व्यक्तियों की चर्चा विशेष रूप से की जाती है और उनमें एक जोगीदास है, दूसरे वीरभान या वीरनाल है और तीसरे का नाम कभी उदयदास वा ऊदादास दिया जाता है, तथा कभी-कभी उसे प्रकट नहीं किया जाता। फिर इन तीनों में भी उदयदास वा तीनों पर ऊदादास इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक से समझ पड़ते हैं विचार और तीसरे मत के अनुसार उन्हें ही इसके प्रचार का भी भेय दिया जाता है। इसी प्रकार यदि पहले मत ने सम्प्रदाय के प्रचार के संबंध में वीरभान का अधिक हाथ बतलाया है, तो दूसरे ने जोगीदास को ही इसका मुख्य प्रचारक माना है। अंतिम दो मतों के अनुसार तो वीरभान एवं जोगीदास आरस में सबधी अथवा सहोदर भाई तक दीख पड़ते हैं और तीसरे मत ने उदयदास को उन दोनों का चचा तक सिद्ध कर दिया है। फिर भी यदि समय के अनुसार उक्त तीनों मतों पर विचार किया जाय, तो एक बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है और उक्त कथनों का कोई मेल खाता हुआ नहीं बन पड़ता। पहले मत के अनुसार वीरभान ने स० १६०० के लगभग ऊदादास द्वारा इस सम्प्रदाय के सन्ध में प्रेरणा प्राप्त की थी, तो दूसरे के अनुसार जोगीदास को इसका आभाव स० १७१५ की किसी लड़ाई के अनंतर स० १७२६ में मिला था और तीसरे के अनुसार ऊदादास को कदाचित् इसके प्रवर्तन का संकेत एक बैरागी के द्वारा संभवतः विक्रम की १७वीं शताब्दी के लगभग अंत में मिला था। अतएव स्पष्ट है कि डा० जे० एल्० फर्कुहर या उपर्युक्त अनुमान अनिय दो मतों के अनुसार अमान्य ही समझा जाना चाहिए।

एलिसन साहब ने उक्त समस्याओं का समाधान करते हुए बतलाया है कि वास्तव में इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक केवल दो ही पुरुष रहे होंगे, तीन नहीं हो सकते। ऊदादास नाम का कदाचित् कोई भी व्यक्ति न था। यह नाम जोगीदास वा कभी-कभी वीरभान का एक उपाधि के रूप में

सम्प्रदाय के मान्य ग्रंथ 'निर्वाण ग्यान' के अतर्गत लगभग १५० बार आया है और कहीं-कहीं ऊदादास की जगह 'ऊदा के दास' भी कहा गया मिलता है। इसी प्रकार सन् १५४४ ई० (सं० १६००) तथा समीक्षा सन् १६५८ ई० (स १७१५) के संग्रह में भी समझा जा सकता है कि पहला समय जोगीदास के आविर्भाव-काल का घोटन है और दूसरे काल में इस सम्प्रदाय की विशेष जाग्रति हुई थी। डा० फर्ग्युसन ने धीरमान को जोगीदास का पूर्ववर्ती माना था, किंतु एलिसन साहब जोगीदास को ही धीरमान का पथ प्रदर्शक समझते हैं। इनका कहना है कि सुदवीर जोगीदास ने ही सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय को एक विचित्र ढंग से प्रगटित किया था जिसे आगे चक्कर शक्ति स्वभाववाले धीरमान ने अधिक स्पष्ट व सुव्यवस्थित किया तथा जोगीदास ने ही वास्तव में इस सम्प्रदाय के धर्ममथ का संपादन कर एक नयी पुस्तक 'वानी' की भी रचना की थी।^१ परन्तु एलिसन का ये धारणाएँ अधिकतर कोरी कल्पना के ही आधार पर आधारित जान पड़ती हैं और इनकी पुष्टि किसी ऐतिहासिक प्रमाण से होती हुई नहीं दीखती। सन् १५४४ ई० (सं० १६००) के किसी ऐसे युद्ध का पता नहीं चलता जिसमें जोगीदास नामक कोई व्यक्ति भाग लेकर इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया हो। इसके विपरीत स० १६५८ (स० १७१५) का समय वह है जब कि बादशाह शाहजहाँ के लड़के दिल्ली की राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लग गए थे और उनकी विविध लड़ाइयों में अन्य अनेक व्यक्तियों ने भी किसी न किसी ओर से सहायता पहुँचायी थी। तदनुसार डा० यदुनाथ सरकार का कहना है कि "फारसी में लिखित इतिहास ग्रंथों में जहाँ धोलपुर के निकट होनेवाले सन् १६५८ ई० के युद्ध का वर्णन है, वहाँ किसी साध-सम्प्रदाय के प्रवर्तक जोगीदास का पता नहीं चलता। इस विषय में अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त युद्धकाल में धोलपुर के महाराजा महामिह थे जा धोलपुर से कुछ ही मील पूर्व की ओर वर्तमान भदवर के राजा थे और जिन्होंने दाराशिकोह के एक विश्वस्त सेनापति के रूप में सन् १६५६ (स० १७१६) वाली सामूगढ़ की लड़ाई में भाग लिया था।"^२ अतएव, यदि साध सम्प्रदाय वालों में प्रचलित पूर्वोक्त

१ टल्क्यू० एन० एलिसन 'दि साध्स' पृ० १४।

२. वही, (पृ० १९ पर उद्धृत)।

अनुभूति का संरक्ष इस अवतरण के साथ जोड़ा जा सके, तो जोगीदास का उस समय के लड़नेवालों में सम्मिलित रहना असंभव नहीं कहा जा सकता।

इसके सिवाय 'ऊदादास' शब्द का भी किसी एक व्यक्ति का नाम होना असंभव नहीं समझा जा सकता। ऊदादास का शुद्ध रूप उदयदास है जिसका अर्थ 'उदय का दास' होगा और 'उदय' शब्द का एक अर्थ उद्गम या निकलने का स्थान अर्थात् मूलस्रोत भी होने के कारण उदय-

दास से अभिप्राय परमात्मा, मूलतत्त्व वा आदि पुरुष

निष्कर्ष का दास हो सकता है। सम्प्रदाय के अनुयायियों की

धारणा के अनुसार ऊदादास को 'मालिक वा हुकुम'

वा उसका सदेशयाहक भा माना जाता है तथा उनके 'निर्बान ग्यान'

ग्रन्थ के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "जो काशी में कबीर नाम से प्रकट हुए थे, वे ही यहाँ विजेर में ऊदादास नाम से प्रसिद्ध हैं।"^१

और इस बात से सिद्ध हो जाता है कि ऊदादास वा उदयदास अथवा

उद्धवदास कोई एक व्यक्ति अचरय रहे होंगे तथा उन्होंने इस सम्प्रदाय के

प्रवर्तक का काम किया होगा। इसके सिवाय इस नाम का 'निर्बान ग्यान'

के अंतर्गत जोगीदास वा वीरभान के लिए भी एक उपाधि के रूप में

प्रयोग होना केवल इतना ही सूचित करता है। वह उन दिनों की प्रथा

के अनुसार 'नानक' एवं 'परीद' शब्दों की भाँति उदयदास के प्रधान

शिष्य व उपशिष्य के लिए भी कभी-कभी प्रयोग में आता रहा होगा।

ऊदादास की शिष्य-मंडली के एक सदस्य गोरखजी का भी पता चलता

है और उस गोरखजी के किसी जरजोधन नामधारी शिष्य का नाम भी

सम्प्रदाय की कई पद रचनाओं में पाया जाता है। डा० फर्गुहर का यह

अनुमान कि ऊदादास इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रवर्तक वीरभान के गुरु

एवं पथप्रदर्शक थे, इन बातों के विचार से निराधार नहीं कहा जा सकता,

प्रत्युत जोगीदास का वीरभान का पूर्ववर्ती होना ही किसी ग्रन्थ प्रमाण के

अभाव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतएव उल्लेख सामग्रियों के

आधार पर यदि कोई भुत्तिसंगत प्रमाण निकाला जा सके, तो यही हो

सकता है कि वीरभान ने साध-सम्प्रदाय को ऊदादास की प्रेरणा पाकर

स० १६०० के लगभग प्रवर्तित किया था और जोगीदास ने प्रायः सवा

सौ वर्षों के अनंतर उसे और भी सुव्यवस्थित रूप में प्रचलित करने की

१. डब्ल्यू० एल्० एलिफन . 'दि साध्व'

(५० ५६ और ५० ११८ में उद्धृत दो पदों का अनुवाद) ।

चेष्टा की थी। वीरमान एव जोगीदास को सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार सहीदर भाई मानने का कारण भी ऐसी स्थिति में केवल यही हो सकता है कि दोनों का लक्ष्य प्रायः एक ही रहा। फिर भी जैसा कि इस सम्प्रदाय के शेष इतिहास से लक्षित होता है, उक्त दोनों व्यक्तियों के अनुयायियों में कुछ विभिन्नता भी आ गई और वीरमान की शाखावाले एक ओर यदि शांत स्वभाव के बने रह गए, तो दूसरी ओर जोगीदास का नेतृत्व मानने वाले कभी-कभी धर्मयुद्ध भी छेड़ते आये। तदनुसार वीरमान के अनुयायी आज तक केवल साध ही कहे जाते हैं, किंतु जोगीदास का अनुसरण करने वालों में कुछ अपने का कभी-कभी 'साध सत्तनामा' या केवल 'सत्तनामी' भी कहा करते हैं।^१

वीरमान के अनुयायियों के यहाँ इनकी जीवनी का कोई विवरण नहीं पाया जाता। ये ऊदादास के सर्वप्रथम शिष्य समझे जाते हैं और 'निर्वाण ग्यान' में आये हुए एक प्रसंग द्वारा यह भी सूचित होता है कि ये विवाहित जीवन व्यतीत करते रहे होंगे।^२ सत वीरमान ने साध-सम्प्रदाय का प्रचार

सं० १६०० के लगभग आरम्भ किया था और इस समय

संत वीरमान को प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। किंतु डा० ताराचंद ने

न जाने किस प्रमाण के आधार पर उक्त सक्त को

वीरमान का जन्मकाल मान लिया है और आगे चलकर साधों, सत्तनामियों को विलुप्त एक समझा है।^३ वीरमान द्वारा सम्प्रदाय के प्रवर्तन का प्रारम्भ-काल यदि सं० १६०० के लगभग ही ठीक है, तो उन के जन्मकाल को उससे कम से कम २५-३० वर्ष भी पहले अवश्य ले जाना चाहिए।^४

१. दे० अध्याय ६

२. 'वीरमान वराना दुर्गोदन (सम्भव गोरखनी शिष्य जराधन) की खियाँ साध्वी थीं' ('दि० दि सप्त' पृ० १२० पर उद्धृत तृतीय पद)।

३. डा० ताराचंद '१ फल्लेम आफ इस्लाम आन हिन्दू कल्चर' पृ० १९९।

४. महर्षि शिवब्रह्मन् या कहना है कि वीरमान ने अपने साथ मन को सं० १७१४ में प्रवर्तित दिया था। ये जेम्स के निवासी थे जो भारतीय के निरत दिल्ली के पूर्व में पटना था, किंतु जो अब पश्चिमाफ का अंगत है। उन्होंने 'जोगीदास' नाम उदादास अर्थात् वीरमान के गुरु को दिया है जिन्हें उन्होंने वीरपथी भी कहा है। उनका दिया हुआ वीरमान का परिचय इस प्रकार जोगीदास के हमारे उपर्यक्त परिचय से बिल्कुल मिलता जुलता सा है। उन्होंने साथ सम्प्रदाय एवं सत्तनामी सम्प्रदाय में भी कोई अंतर नहीं माना है और जगजीवन साधक के सत्तनामी सम्प्रदाय से इसे निदान भिन्न भी ठहराया है। (दि० 'सत्तनामा' पृ० २६७-२६८)।

संत बीरमान के गुरु ऊदादास का जीवन-काज डा० फर्गुहर के अनुसार इस प्रकार सन् १५०० : १५३० (सं० १५५७ : १५८७) के लगभग उहरता है और यह मान्य भी हो सकता है, किंतु उनका इन्हें सत रविदास का शिष्य भी स्वीकार कर लेना सदिग्ध है। सत रविदास को वे स्वामी रामानंद का शिष्य मानते हैं और स्वामी रामानंद का समय सन् १४३० : १४७० (स० १४८७ : १५२७) बतलाते हैं। परंतु इन दोनों धारणाओं में से एक भी निर्विवाद नहीं कही जा सकती। हाँ, यदि ऊदादास को संत रविदास का शिष्य कहना ही हो, तो यह इसी प्रकार संभव है कि वे उनकी शिष्य-परम्परा में रहे होंगे। साधों की सत रविदास के प्रति कोई विशेष भ्रद्धा भी सूचित नहीं होती, बल्कि ये लोग कबीर साहब को उनसे अधिक महत्त्व देते हुए दीख पड़ते हैं।

सत बीरमान की रचनाएँ 'बानी' न मकर ग्रंथ में संगृहीत समझी जाती हैं और वे पद्य में हैं। साधों का एक अन्य मान्य ग्रंथ 'आदि उद्देश' है जो गद्य में है और जिसके अंतर्गत सम्प्रदाय के प्रायः सभी मुख्य मुख्य नियमों का समावेश किया गया है। यह ग्रंथ जोगीदास की रचना समझा जाता है। परन्तु

साधों का सय से प्रधान ग्रंथ 'निर्बान ग्यान' है जो १६ स्तम्भप्रदायिक पत्तियोंवाले प्रायः २५० पृष्ठों की एक पत्रमयी रचना है

साहित्य और जिसमें दंडे व चौाहर्षा संगृहीत हैं। इसमें कुल मिलाकर ४२०० पत्तियाँ तथा २३००० शब्द बतलाये जाते हैं और इसका एक अन्य नाम 'पोथी' भी है जिसे विशेषरूप से गुप्त व सुरक्षित रखा जाता है। इसकी भाषा अनेक अरबी व पारसी से मिश्रित हिंदी है जिसमें प्रह्लाद, लक्ष्मण, रामचंद्र आदि नामों के अतिरिक्त कबीर, मीरा, गोरख, ऊदादास, बीरमान, जोगीदास आदि के कुछ ऐतिहासिक नाम भी आये हैं। वास्तव में यह ग्रंथ जोगीदास के पीछे की ही रचना है। ये तीनों ग्रंथ अभी तक इस्तलेखों के ही रूप में हैं। इनके अतिरिक्त दो प्रकाशित ग्रंथों के भी नाम एलिजन साहब ने दिये हैं जिनमें से एक 'साध पंथ' है जो किशो मिपीलाल साध द्वारा ईसाई धर्म प्रदर्शक कर लेने पर लिखा गया था। इसमें गोरखजी, दंडजी, गोविंद, गरीब, कबीर, शामदेवी, गोनाबाई, राजाबाई, गार्गचंद, जरजोधन, दुर्गादास, बीरमान आदि के भिन्न-भिन्न गीत संगृहीत हैं। एक दूसरे ग्रंथ का नाम 'नसीहत की पुड़िया' है जिसके रचयिता कोई उमरावबंशि साध हैं और जिसमें ११३ पृष्ठों के १४ अध्यायों में उपदेशमय वाक्य निखे गए हैं। ये अंतिम दोनों पुस्तकें बहुत इधर की रचनाएँ हैं।

साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत कबीर साहब के सिद्धांतों से बहुत कुछ प्रभावित जान पड़ता है। इसी कारण साध लोग अपने आदिगुरु ऊदादास को भी कबीर साहब के एक अवतार के ही रूप में मानते हैं और दोनों को परमात्मा का प्रतीक भी समझते हैं। कबीर साहब के संबंध में उनका कहना है—

‘हुआ होते हुकमी दास कबीर, पैदायस ऊपर किया यजीर।

उस घर का उजीर करीर, अवगत का सिध दास कबीर।’^१

अर्थात् कबीर दास परमात्मा के संदेशवाहक थे, प्राणिमान के नियमन में उसके प्रधान परामर्शदाता थे और उस अवगत के शिष्य हुल्य भी थे। साध-सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत मत के अनुसार ईश्वर एक, निराकार, सर्वव्यापरी, सर्वशक्तिमान् एवं परम दयालु है जिसके अतिरिक्त अन्य किसी को प्रणाम तक भी नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध है कि सिद्धांत य किसी समय साध-सम्प्रदाय के किसी अनुयायी के सलाह साधना न करने पर सरकारी कर्मचारी पिगड़ खड़े होते थे और उसे दंड तक देने लगते थे, जिस कारण कहे-सुने जाने पर एक बार पर्रलायाद के जिलाधीश ने इन्हें स० १९०६ में एक प्रमाणपत्र देकर इनकी रक्षा की थी। फिर अत में जून सन् १८९५ अर्थात् स० १९५२ में जन पोलिटिकल एजेंट ने इस सम्प्रदाय के तत्कालीन मुखिया सुमेरचंद व सिंगारचंद को महारानी विक्टोरिया के समुक्त उपस्थित किया, तब कहीं इनके कष्टों का निवारण हो सना। अतः, इस मत के अनुसार सृष्टि का निर्माण हो जाने पर जो गृह सर्वप्रथम बना, वह एलोरा की कदरा थी जिसके आदर्श पर पीछे अन्य मकान भी बनने लगे। सम्प्रदाय की स्वीकृत साधनाओं में नामस्मरण, सत्संग एवं सयत जीवन को प्रधानता दी जाती है। हृदय के अतर्गत शब्द का अनुमय करने का अभ्यास होना चाहिए जिसके निमित्त ‘सत्तनाम’ शब्द के प्रति पूरी आस्था का होना भी परमावश्यक है। ऊदादास ने योग को भी महत्त्व दिया है। सम्प्रदाय के ग्रंथों में परमात्मा को कहीं-कहीं सतगुरु अथवा ‘सदा अविगत्त’ कहा गया है और उसके मंदिरों पर बहुधा ‘सत्त अवगत’, ‘गोरक्ष’, ‘उदयकबीर’ जैसे कुछ शब्द लिखे वा खुदे

हुए पाये जाते हैं। सम्प्रदायवाले महायोगी शिव को भी महत्त्व देते हुए जान पड़ते हैं और कभी-कभी कहते हैं कि,

‘सत की भगति महादेव पाई, जग्य जाइ न भीखा खाई’।

इनके यहाँ मूर्तिपूजा, भोग वा किसी प्रकार का भी व्यर्थ का प्रदर्शन निषिद्ध है और व्यक्तिगत साधना ही इन्हें अधिक मान्य है। पूजन ये यदि करते भी हैं तो केवल अपनी उक्त ‘पोथी’ वा ही करते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा को अपनी स्थानीय चौकी वा धार्मिक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनका फरवलाबाद, आगरा व दिल्ली की प्रधान चौकियों पर उपदेशदान व महारा हुआ करता है और बहुत-से नये लोग दीक्षित भी हुआ करते हैं।

परन्तु साध-सम्प्रदाय वास्तव में आचरण प्रधान ही जान पड़ता है। इसके अनुयायियों का पथ प्रदर्शन उन १२ कठोर नियमों द्वारा हुआ करता है जिनकी ओर ‘आदि उपदेश’ में विशेष ध्यान दिलाया गया है और जिसके अक्षरशः पालन करने की चेष्टा प्रत्येक साध नित्यप्रति किया करता है। ऐसे नियमों की वास्तविक संख्या ३२ है और ये

सदाचरण ‘वृत्तीव नियम’ कहाकर प्रसिद्ध भी हैं, किंतु इनका के सार इन १२ नियमों के ही अंतर्गत आ जाता है। डा० नियम विल्सन ने इन १२ नियमों का एक विवरण दिया है जो उनकी पुस्तक ‘दि रेलिजस सेक्टव आफ दि हिंदूज’^१ में

प्रकाशित है और जिसका उल्लेख उनके अनेक परवर्ती लेखकों ने भी किया है। इन १२ नियमों का परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया जा सकता है—

(१) केवल एक ईश्वर को मानो और उसी को सृष्टिकर्ता एवं सर्वनियता के रूप में पहचानो। वही सत्य, शुद्ध, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान् व सत्त अचमत् है।

(२) नम्र व विनीत बने रहो और विषयों के प्रति आसक्ति न रखो।

(३) कभी असत्य न बोलो और न किसी के प्रति बुरे शब्दों के प्रयोग करो। अपने हृदयों में भी कोई दुर्भावना न आने दो और न कभी शपथ लो।

(४) गद्दी बातें कभी न सुना करो और न मजनों के अतिरिक्त किसी प्रकार के संगीत को श्रवण करो। संगीत की सभी सामग्री तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है।

(५) किसी भी वस्तु के लिए कभी लालच न करो। जो कुछ हमें मिला है, वह सब ईश्वर-प्रदत्त है। ईश्वर केवल ध्यान, निर्धन जीवन तथा अपने प्रति आत्म-समर्पण पर ही प्रसन्न रहा करता है।

(६) यदि कोई पूछे कि तुम कौन हो तो अपने को केवल साध-मात्र बतलाओ, किसी वर्ण वा जाति का नाम न लो। तुम्हारा सच्चा गुरु परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है।

(७) श्वेत वस्त्र पहना करो, रंगीन कपड़े, मेंढी, सुरमा, ललाट पर निलकंठ अथवा इस प्रकार के अन्य किसी भी चिह्न को धारण न करो। कर्णवेध कराना या दाढ़ी रखना भी उचित नहीं है।

(८) कभी मादक द्रव्यों का व्यवहार न करो, पान व तंबाकू न खाओ और कभी किसी सुगंधित पदार्थ का सेवन न करो। ईश्वर के अतिरिक्त किसी द्रव्य का अभिषादन न करो और न किसी के यहाँ कोई नौकरी हो करो।

(९) जीप-हिसा न करो और न किसी से कुछ बलारकारपूर्वक छीनो। अहिंसा ईश्वर का पहला नियम है। छोटे छोटे जीवों पर सदा दया करो।

(१०) पुष्ट पुरुष केवल एक पत्नी रखे और स्त्री केवल एक पति को ही अपनावे।

(११) विरक्त साधु का वेप धारण न करो और न कभी भिक्षा वृत्ति स्वीकार करो।

(१२) दिन, मास आदि के शुभाशुभ होने वा पक्षियों अथवा पशुओं की बोलियों की शकुनापशकुन मानने का स्वभाव त्याग दो, केवल ईश्वर पर ही भरोसा रखो।

इस सम्प्रदाय के अनुयायी विशेषकर जाट जाति के लोग हुआ करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय छोपी का काम, तुनाई, धातुज, किसानी व जमींदारी है। इसके द्वारा तैयार की गई वस्तुएँ बहुधा देश-विदेश की प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हुआ करती हैं। ये अपने विवाह आदि जैसे कृत्य

भड़े सीपे-सादे ढंग से करते हैं और सादा जीवन व्यतीत प्रथाएँ करते हैं। इनका मुख्य सहमोज वा प्रसाद होली के लगभग हुआ करता है। ये अन्य सम्प्रदायवालों से अधिकतर पृथक्

रहना ही पसंद करते हैं, आपस में ही दंडवत् करते हैं और अपने धर्म की बातें गुप्त रखा करते हैं। साध-सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने पर कोई जात पाँत का

संबंध नहीं रह जाता। किंतु सभी अनुयायी अपने सम्प्रदायवालों में ही विवाह करते हैं और एक ही घर में फिर दुबारा संबंध नहीं जोड़ते। बाल-विवाह इनके यहाँ हो सकता है, किंतु बहु-विवाह की प्रथा निर्वर्जित है और दहेज का लेन-देन भी अमान्य है। विवाह प्रायः स्त्री के परिवार की ओर से ही निश्चित होता है। वर-पक्ष का आदमी कन्या के पिता के यहाँ जाता है और स्वीकृति मिल जाने पर मँगनी पक्की कर आता है। उसे उस समय मिठाई खिलाई जाती है और दूध भी पिलाया जाता है। कन्या का पिता ही विवाह का दिन भी निश्चित करता है और वरवाला अपने संबंधियों को उसकी सूचना देता है। सूचना लानेवाला प्रायः एक रूपया और एक पगड़ी पाता है। कन्या का पिता मध्याह्न के समय अपने यहाँ एक भोज देता है। बाराती एक सफेद चादर पर बिठलाये जाते हैं। वर व कन्या आमने-सामने बर दिये जाते हैं और सभी लोग कुछ समय तक ध्यान लगाकर बैठते हैं। फिर वर-कन्या ग्रंथिवधन करके एक वेदी के चारों ओर घूमने लगते हैं और सबसे योवृद्ध व्यक्ति खड़ा होकर उनसे ऊँचे स्वर में पूछता है—“साध सोध की पाई?” जिस पर सभी बोल उठते हैं—“पाई”। फिर दूसरा प्रश्न होता है, “सब पंचों को भाई?” और इसका उत्तर मिलता है, “भाई” और इसके अनंतर वधू वर के घर चली जाती है। इस विधि में कोई पंडित वा पुरोहित नहीं रहा करता। इसमें केवल मंगल के गीत गाये जाते हैं। स्त्रियों का चरित्र अष्ट हो जाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसके लिए साधों की एक सभा बुलाई जाती है और बातों के प्रमाणित हो जाने पर संबंध विच्छेद कर दिया जाता है।

संत वीरभान ने अपने मत का प्रचार कदाचित् फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि की ओर ही अधिक किया था और जोगीशस ने पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमोत्तरवर्ती जिलों में अधिक भ्रमण किया था। अतएव शुद्ध साध-सम्प्रदाय एवं साध-सत्त्वनामी सम्प्रदाय के क्षेत्र यदि पृथक्-पृथक् माने जायें, तो उन्हें इसी के अनुसार प्रचार-क्षेत्र समझ सकते हैं। संत वीरभान के विशुद्ध अनुयायियों का प्रधान केंद्र फर्रुखाबाद ही जान पड़ता है। इस नगर के जिस खंड में वे लोग रहा करते हैं, वह ‘साव-वाड़ा’ कहलाकर प्रसिद्ध है और यह नाम उस समय अर्थात् सन् १७१४ (सं० १७७१) से चला आता है, जब यह पहले पहल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा बनाया गया था। कदा

जाता है कि यहाँ के साधों से आकृष्ट होकर स्वामी दयानंद इस नगर में छ-या सात बार आये थे और एक बार जब उन पर वहाँ के सनातनी हिंदुओं ने आक्रमण किया था, तब यहाँ के साधों ने उनकी बड़ी सहायता की थी। साध लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी एक अच्छी संख्या में पाये जाते हैं और मथुरा, बरेली, मेरठ व साहजहाँपुर की देहातों में भी रहा करते हैं। इसके सिवाय दिल्ली प्रांत, व पंजाब प्रांत के रोहतक जिले तथा मिंद, जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर एवं बहोदा की रियासतों में भी ये लोग अपने धार्मिक-व्यवसाय के कारण बिखरे हुए देखे जाते हैं।

३. लाल-पंथ

संत लालदास का जन्म स० १५६७ में हुआ था। इनका जन्म-स्थान धौलीधूर नाम का एक गाँव है जो अजमेर के राज्य में वर्तमान है। इनके पूर्वज मेवा अधवा मेव्रो जाति के थे जो अधिकतर लूटपाट आदि जैसे निंदनीय कामों के लिए भी आज तक प्रसिद्ध हैं। इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति श्रमजन्त साधारण थी और इनका भरण-रसंत लालदास पोषण उन्हीं के साथ रहकर पहले धौलीधूर में हुआ था। कुछ बड़े होने पर ये आसपास के जंगलों में लकड़ियाँ काट और उन्हें देशांत में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परन्तु कुछ साधुओं के संपर्क में आ जाने के कारण अपने बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक रूप ग्रहण करने लग गई थी, अतएव अपनी युवावस्था में भी इन्होंने उस भाव का परित्याग नहीं किया। एक मेवा जाति के लकड़हारे का उत्त धार्मिक आचरण आश्चर्य की बात होने के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो चला और उनका नाम क्रमशः दूर-दूर तक फैलने लगा, यहाँ तक कि तिजारा नामक स्थान के निवासी जकीर गदन चिश्ती ने आकर इनसे अनुरोध किया कि आप लोगों का उपदेश देना भी आरम्भ कर दीजिए। संत लालदास की यह बात अच्छी लगी और अपने दैनिक कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर ये हिंदुओं व मुसलमानों को अपने मतानुसार शिक्षा देने लगे। ये कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे, किंतु सत्यग और सद्बिचारों की साधना से इनका आचरण शुद्ध हो गया था और ये सबको एक साथ मिलकर सात्विक जीवन बिताने तथा परोपकार करते रहने के ही उपदेश देते थे।

सत लालदास ने उक्त कबीर के साथ बातचीत होने के कुछ ही दिनों पीछे अपने जन्मस्थान का परित्याग भी कर दिया और अलवर से १६ मील की दूरी पर कुछ उत्तर व पूर्व की दिशा में जाकर रामगढ़ परगने के बादोली गाँव में जा बसे। वहीं एक पहाड़ की चोटी पर कुटी बनाकर ये रहा करते

ये और अपने जीवन निर्वाह का कार्य प्रायः पूर्ववत् ही

जन-सेवा करते हुए लोक सेवा में भी प्रवृत्त हो जाते थे। कड़ी से
का कार्य कड़ी धूप हाने पर भी ये वहाँ से निकल पड़ते और दीन-

श्रमदाय रोगियों की चर्या में अपना समय लगाते। इनके

जीवन का प्रभाव क्रमशः अन्य लोगों पर भी पड़ने लगा और बहुत-से मनुष्य इनके यहाँ जाकर इनका शिष्यत्व स्वीकार करने लगे। यहाँ तक कि योड़े दिनों के ही अनंतर इनके साथियों की संख्या बहुत बड़ी हो चली और कतिपय भूठे शिष्यों तथा दुर्गचारियों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए इन्हें तात्कालिक सरकार से सहायता तक लेनी पड़ी। इस कारण इनकी मङ्गली से बाहर निकाले गये लोग इनके विरोधी बनने लगे। ऐसे ही शिरोधी व्यक्तियों में से कुछ ने कई बार जाकर वहाँ के हाकिमों को भी बर्खा दिया जिससे वे इनके कार्यों को सदेह की दृष्टि से देखने लगे और इन्हें उनके हाथों कमी कमी कष्ट भी सहने पड़े। कहा जाता है कि एक बार किछी दूसरे की स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने के कारण एक मुगल को इन्होंने डाँटा पटक़ारा और इनके किसी शिष्य ने आवेश में आकर उसकी हत्या कर डाली जिसका सारा उत्तरदायित्व इन्हीं के सिर मढ़ा गया और अपने साथियों के साथ वे बहादुरपुर स्थान पर बुलाये गये। बहादुरपुर में उस समय कोई सरकारी पदाधिकारी रहता था और वह स्थान इनके यहाँ से कुछ मील दूर भी पड़ता था। फिर भी इनके सभी साथी वहाँ जाकर पौजदार के सामने हाजिर हुए और उसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने इसी कारण इनसे प्रश्न किया कि तुम कौन और क्या हो और इन्होंने उसके प्रश्न को ही मूर्खवार्त्ता बतलाते हुए उत्तर में कह दिया कि मुझे पता नहीं कि मैं सचमुच क्या हूँ। केवल इतना ही जानता हूँ कि इस शरीर के पहनावे को मैंने मेवा जाति में पाया है। इस पर पौजदार ने बिगड़कर सभी को पाँच पाँच रुपये जमा करने का दण्ड दिया और जब इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब उसने आज्ञा दी कि इनमें से प्रत्येक को किमी विषैले कुएँ का पानी पिलाया जाय। परंतु प्रसिद्ध है कि उस कुएँ का पानी पीने पर भी इनके वा इनके शिष्यों का कुछ भी नहीं

बिगड़ा, उस कुएँ का पानी ही मीठा हो गया और वह आज भी अपनी जगह 'मीठा कुआँ' के नाम से उस प्रदेश में विख्यात है।

सत लालदास को उस जैसी बातों से बाध्य होकर बाँदोली गाँव छोड़ देना पड़ा और ये वहाँ से जाकर टोड़ी गाँव में जा बसे जो अलवर राज्य की सीमा के ही निकट गुड़गाँव जिले में पड़ता है। किंतु वहाँ भी इनके विरोधियों ने इनका पीछा न छोड़ा और उस गाँव को भी छोड़कर इन्हें

अन्यत्र नारोली नामक स्थान में चला जाना पड़ा। अतः

परिवार धर्म में वहाँ भी सताये जाने पर ये रसगाँव अथवा रामगढ़ चले अंतिम समय गये जहाँ कुछ अधिक दिनों तक निवास करते रहे। ये

विवाहित थे और इन्हें पहाड़ नामक एक पुत्र तथा स्वरूपा नाम की एक पुत्री थी। इनके परिवार में इसी प्रकार इनके दो भाई भी थे जिनके नाम शेरखाँ और गौनखाँ थे। इनके पुत्र एवं पुत्री के लिए प्रसिद्ध है कि वे आगे चलकर अच्छे मराठ्ठा हुए और इनके भाइयों के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने हरि के अतिरिक्त किसी अन्य देवता में कभी अपनी भडा नहीं रखी। सत लालदास का देहांत स० १७०५ में हुआ और इनका शव नगला गाँव में समाधिस्थ किया गया जो भरतपुर राज्य के अंतर्गत, किंतु अलवर राज्य की सीमा के निकट ही पड़ता है और जो इनके अनुयायियों द्वारा आज भी तीर्थ स्थान की भाँति पवित्र माना जाता है।

सत लालदास के समय में अनेक प्रकार की कगाएँ प्रसिद्ध हैं और उनमें से कई एक में इनके विविध चमत्कारों की भी चर्चा की गई है। ये चमत्कार प्रायः वैसे ही हैं, जैसे अन्य सतों के जीवन की घटनाओं में भी सम्मिलित किये गए दीख पड़ते हैं और जिनमें विश्वास करने का मर्भी लोग तैयार नहीं होते।

कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी श्लोपरी में चमत्कार किसी सामग्री के न रहने पर भी अतिथियों का अपूर्व

स्वागत किया था और एक दूसरी बार इन्होंने स० १८८४ में होनेवाले आगामी दुर्भिक्ष के विषय में भविष्यवाणी भी कर दी थी। प्रसिद्ध है कि किसी समय तिमारा के शाकिम 'साहिब हुस्म' के यहाँ जाकर किसी ने कह दिया कि लालदास मुसलमानों की भाँति प्रार्थना नहीं करता और न स्नान ही करता है, अतः सबको एक ही प्रकार के उपदेश भी देता है। इन्हीं शक्ति से इन्हें तत्वज्ञ किया और ये अपने १३ शिष्यों के साथ उसके सामने उपस्थित किये गए। उसने इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार

किया, किंतु जब इनकी परीक्षा के लिए इनके सामने मुसलमानों की मूर्ति खाने के लिए माँस रखा गया और इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, तब समी रात को जेल में बंद कर दिये गए जहाँ से जनश्रुति के अनुसार ये शिष्यों के साथ अंतर्हित होकर निकल आये। इसी प्रकार प्रसिद्ध है कि आगरे के किसी व्यापारी ने अपने माल से मरे जहाज के सकुशल लौट आने का आशीर्वाद इनसे माँगा जिसे इन्होंने सदृश्य दे दिया, किन्तु जब ऐसा हो जाने पर उसने इसके बदले इन्हें कुछ द्रव्यादि देना चाहा, तब इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे परामर्श दिया कि सब कुछ साधुओं में वितरित कर दो। इस घटना का प्रभाव आगरे के ही किसी कायस्थ पर भी पड़ा जो शरीर का कोढ़ी था, किंतु घन व प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा-बड़ा था और जिसने भद्रालु के रूप में इनसे सहायता लेनी चाही। संत लालदास ने उसे आदेश दिया कि अपनी सारी संपत्ति छुड़ा दो और उसके प्रमाणस्वरूप अपने अहंकार की निवृत्ति के उपलब्ध में अरना मुँह काला कर गधे पर सवार हो अपनी पीठ पर तम्बा लटकाकर चारों ओर घूमो। प्रसिद्ध है कि उसका अनुसरण करते ही निवेणी में स्नान कर वह पूर्णतः नर्मोग हो गया।^१ उक्त दोनों व्यक्ति अपने प्रति किए गए उपकारों के कारण इनके परम भक्त बन गए। ऐसे ही लोगों में इनका एक शिष्य मनमोहा माली भी था जो अछमनगढ़ परगने के मौजपुर गाँव का निवासी था।

संत लालदास ने समय समय पर अनेक धार्मिकों की रचना की थी जिनका एक संग्रह 'लालदास की चेतावणी' के नाम से जयपुर के स्व० पुरोहित हरिनारायण जी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है और उनके अनिश्चित इनके कुछ दोहे फुटकर रूप में भी इधर-उधर मिलते हैं। इनके सिद्धांत कबीर साहब की विचारधारा द्वारा रचनाएँ व पूर्णतः प्रभावित जान पड़ते हैं और इनके उपदेशों में कहीं-विचार कहीं दादूदास की रचनाओं के साथ भी समानता लक्षित होती है। इनका सबसे अधिक ध्यान अतःकरण की निर्मलता एवं आचरण की शुद्धि की ओर ही केंद्रित जान पड़ता है। इनका कहना है कि:—

१. शृ० पृ० २०, रोड : २५ ग्लासरी आफ दि द्यारम्ट रेंड कस्म आफ दि पंजर रेंड मार्थ वेस्ट फादर प्राविम' (भाग ३), पृ० २५।

लालजी एक साहये एक पीदये, एक की करो फरोह ।

इन बातों साहिब खुशी, बिरला करते कीय ॥

अर्थात् संत की अनुभूति को ही अपने दैनिक जीवन का विषय बनाना चाहिए, इसी से भगवान् प्रसन्न रहता है। परन्तु इस सिद्धांत को रिरले पुरुष ही कभी अपने व्यवहार में लाया करते हैं। इसी प्रकार भिच्चावृत्ति को श्रेय बतलाते हुए और स्वावलंबन का उपदेश देते हुए ये सच्चे साधु व भगत के लक्ष्यों की चर्चा इस प्रकार करते हैं :—

‘लालजी भगत भीख न मांगिये, मांगत आये शरम ।

पर पर टांडत दुःख है, क्या बादशाह क्या हरम ॥’

तथा, ‘लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन कमाकर लाय ।

हिरदे हर की चाकरी, पर पर कर्मू न जाय ॥’

अर्थात् किसी भक्त को राजा-रानी तक से भीख मांगते हुए लज्जा एवं दुःख का अनुभव करना चाहिए। आदर्श साधु तो वह है जो अपने से कमा कर जीवन व्यतीत करता है, अपने हृदय को भगवान् की भक्ति में भी लीन रखता है और किसी के घर किसी स्वार्थयुक्त जाने का नाम नहीं लेता। साधुओं को ऐसे ही शब्दों में इन्होंने चरित्रबल का संचय करने के लिए भी कहा है।

लाल-पंथ के अनुयायी अलवर राज्य और उसके आसपास निरोपकर सेवा जाति में ही पाये जाते हैं। सेवा जातिवाले नाम मात्र के ही मुसलमान होते हैं। उनके रीति रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार आदि प्रायः हिंदुओं के समान ही देखे पड़ते हैं। इस पंथ के अनुयायी राम-नाम के जप एवं कर्तन को सबसे अधिक प्रधानता देते हैं और संत

लाल-पंथ लालदास की रचनाओं को बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ गाया करते हैं। ये परमात्मा को ‘राम’ ही कहते हैं। संत लाल-

दास का कहना या कि अपने बहप्पन वा किसी प्रकार के चमत्कार का प्रदर्शन घमड़ की बातें हैं। ये इबा की मांति उड़ जाते हैं। केवल नम्रता व पवित्रता मनुष्य को ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त हैं और ये ही स्थायी रूप में रह सकती हैं। सच्चे लालदासी का आदर्श ऐसा ही जीवन होना चाहिए।

४. दादू-पंथ

(१) दादू दयाल

दादू दयाल की जीवनी अभी तक ऐतिहासिक सामग्रियों के आधार पर लिखी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनकी शिष्य परम्परा के कुछ व्यक्तियों ने इनके विषय में लिखा है, किंतु ऐसी रचनाओं का भी कोई शुद्ध संस्करण प्रकाशित होकर आज तक सब के सामने नहीं आया। इनमें

से सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें जनगोपाल की 'जनम लीला सामग्री' तथा राघवदास की 'भक्तमाल' समझी जाती हैं;

किंतु ये भी अभी तक हस्तलिखित रूप में ही पड़ी हुई हैं और इनके भी देखने से हमें दादू दयाल का अधिकतर पौराणिक व काल्पनिक परिचय ही मिलता है। राघवदास की 'भक्तमाल', नामादास की प्रसिद्ध 'भक्तमाल' का अधिकतर अनुसरण करती हुई भी दादू दयाल व उनकी शिष्य परम्परा के संबंध में बहुत कुछ प्रकाश डालती है, परन्तु ऐतिहासिक तथ्यों की अगह उसमें चमत्कारपूर्ण घटनाओं के ही वर्णन अधिक पाये जाते हैं। जनगोपाल दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे और उनकी अपने गुरु का ठीक ठीक व्यक्तिगत परिचय पाना अधिक संभव था, किंतु उनकी भी उक्त 'परची' से हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति उचित रूप में नहीं होती और हम साम्प्रदायिक किंवदंतियों के फेर में ही पड़े रह जाते हैं। दादू दयाल और दादू पंथ के संबंध में १० चंद्रिका प्रसाद निपाठी और आचार्य त्रिनिमोहन सेन ने इधर खोज का काम किया है और इन सज्जनों के श्रमक परिश्रम का फल हमें उनकी रचनाओं द्वारा मिलता है। परन्तु अनेक प्रश्नों के उत्तर अभी तक वे भी बहुत कुछ संदेह के साथ ही देते हैं और इस कारण इस विषय में किसी ग्रामांतिक विवरण का देना बहुत कठिन है।

दादू-पंथ के अनुयायियों का कहना है कि दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में हुआ था। वे यह भी बतलाते हैं कि दादू दयाल एक छोटे से बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नामक किसी नागर ब्राह्मण को मिले थे। परन्तु दादू दयाल की जन्मभूमि

हाने का कोई भी चिह्न अहमदाबाद नगर वा उसके निकट

जन्म स्थान अभी तक नहीं मिला। इस विषय में वहाँ पर खोज-पूछ करनेवालों का वहाँ के निवासियों के तत्संबंधी

अज्ञान या अधिक से अधिक उदासीनता का ही परिचय मिलता है, कोई सफलता नहीं मिलती।^१ 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा प्रकाशित दादू दयाल की रचनाओं के संपादक स्व० प० सुभाकर द्विवेदी का अनुमान था कि दादू दयाल का जन्म-स्थान अहमदाबाद न होकर जौनपुर था और इसके लिए उन्होंने कुछ कल्पनाएँ भी की थी। किंतु दादू दयाल के जीवन की विविध घटनाओं तथा इनकी भाषा जैसी बातों पर विचार करने पर उनके इस कथन से सहमत होना उचित नहीं जान पड़ता। वास्तव में दादू दयाल के जन्म-स्थान का किसी एक विशेष नगर या गाँव में होना निश्चित रूप से बतलाना अभी तक संभव नहीं है और न बिना अधिक सामग्री पाये इस विषय में अंतिम निर्णय दिया हो जा सकता है।

दादू दयाल की जाति व कुल के संबंध में भी कुछ मतभेद दौल पड़ता है। जिन दादू पण्डितों ने इनके बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए पाये जाने की कल्पना की है, वे इनकी मूल जाति को कोई चर्चा न करके इनके एक ब्रह्मण द्वारा पोषित होने का ही अनुमान करते हैं। परन्तु उनमें से

बहुतों का कहना है कि ये उच्च लोदी राम नागर के औरस जाति पुत्र थे और इनकी माता भी बसीगई नाम की ब्राह्मणी थी। परन्तु दूसरे बहुत से लोग इस बात में विश्वास नहीं

करते और इसे वर्ण व्यवस्था के प्रश्नों की कल्पना-मात्र समझते हैं। उनका कहना है कि दादू दयाल का ब्रह्मण होना तो किसी प्रकार प्रमाणित है ही नहीं, उनका हिंदू होना तक कहा जाना उचित नहीं है। इस विचारवाले लोगों ने इन्हें मुसलमानी धुनियाँ जाति का होना बतलाया है और वह भी कहा है कि इनका पूर्व नाम दाऊद था, जो पंखे से दादू के रूप में बदल गया। इसी प्रकार इनके पिता का नाम सुलेमान और इनके गुरु का नाम भी बुरहानुद्दीन बतलाया जाता है और इनकी स्त्री को हत्वा कहा गया है। किंतु स्व० प० सुभाकर द्विवेदी ने दादू दयाल को धुनियाँ की जगह मोची माना है और इसके लिए उन्होंने इनकी ही एक रचना उद्धृत की है। वे कहते हैं कि 'गुरुदेव को अंग' में सगृहीत दादू दयाल की साखी—

‘साँच’ समारथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताय ।

दादू भट महाबली, सत्र घृत भयि करि खाय ॥ ३४ ॥^२

१ विनिमोहन सन 'दादू' (उपक्रमणिका) पृ० ११२

२ दादू दयाल की बानी, (भाग १), साखी । (बेल्लेडियर प्रेस, प्रयाग), पृ० ४ ।

से स्पष्ट है कि दादू अपने को 'मोट महावली' अर्थात् पानी खींचने के लिए चमड़े की मोट रींगेजाला महावली नामक मोची बनलाते हैं। परंतु केवल 'मोट' शब्द का अर्थ यहाँ मोची कैसे हो गया यह बात समझ में नहीं आती और न 'महावली' का व्यक्तिवाचक संज्ञा होना इनकी किसी अन्य रचना द्वारा किसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। इसके विपरीत दादू दयाल के धुनियाँ जाति का वंशज होने का प्रमाण इनके शिष्य रज्जवजी के इस कथन में मिलता है कि,

‘धुनि प्रमे उत्पन्नो, दादू योगेन्द्रो महामुनि ।

उत्तम जोग भारनम्, तस्मात् क्य ग्यानि कारणम् ।’^१

अर्थात् योगेन्द्र महामुनि दादू का जन्म धुनियाँ जाति में हुआ था। इसके विवाह बंगाली बाउलों की बहना सब्धी एक वाक्य,

‘भीयुत्त दाऊद बन्दि दादू यारि नाम ।’^२

से इनके पूर्वनाम ‘दाऊद’ होने की भी पुष्टि हो जाती समझ पड़ती है, और इनके मुसलमान होने में संदेह नहीं रह जाता। दादू दयाल के दो पुत्रों के भी नाम गरीबदास और मिरक़ीनदास थे और इनकी दो पुत्रियाँ भी कहीं कहीं अम्बा और सम्बा नाम की बतलायी गई हैं,^३ यद्यपि कुछ लोगों के अनुसार उनके वास्तविक नाम नानीसाई व मातासाई थे।

दादू दयाल के जीवन-काल के विषय में प्रायः सभी एकमत जान पड़ते हैं। इनके जन्म का समय फाल्गुन सुदी २ वृहस्पतिवार स० १६०१ (सन् १५४४ ई०) तथा मृत्यु का जेठ वदी २ शनिवार स० १६६० (सन् १६०३ ई०) सभी मानते हैं। इनका जीवन-काल इस प्रकार मुगल सम्राट अकबर के जीवन काल (स० १५६६-१६६२) के बीच जीवन-काल में पड़ता है और प्रसिद्ध है कि दोनों की एक बार भेंट भी हुई थी। इनका मृत्यु स्थान भी सर्वसम्मति से नराना (नारायण ग्राम) समझा जाता है, जहाँ पर दादू पण्डितों का मुख्य दादू द्वारा विद्यमान है और जहाँ प्रधान मठ एवं तीर्थ भूमि के उपलब्ध में प्रति वर्ष फाल्गुन महीने की शुक्ल चतुर्थी से लेकर फाल्गुनी पूर्णिमा तक एक

१. ‘रज्जवजी की मन्साती’ (साध-महिमा की भग) ।

२. द्विनिमोहन सेन : ‘दादू’ पृ० १७ पर उद्धृत ।

३. तारादास मैरोला : ‘सांघ आरु दादू’ (इंडो-इण्डियन) पृ० १७ ।

बहुत बड़ा मेला लगा करता है। वहाँ की दादूगढ़ी पर इस समय पथ का मुख्य मान्य मय रखा रहता है और उसका विधिवत् पूजन भी होता है।

दादू दयाल अपनी मृत्यु के समय लगभग ५२ वर्ष और ढाई महीने की अवस्था के थे और इस आयु के भीतर ये अपनी आध्यात्मिक साधना, देश भ्रमण, बानी-रचना तथा अपने मत का प्रचार कर चुके थे। इनके जीवन काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह समझी जाती है जब इन्होंने अपने गुरु से भेंट हुई थी और जिसने इनके जीवन में गुरु से भेंट आमूल परिवर्तन ला दिया था। प्रसिद्ध है कि उस समय ये केवल ११ वर्ष के थे और अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। किसी समय इनसे अचानक एक बूढ़े साधु ने आकर भिक्षा माँगी और इनके तदनुसार भीख दे देने के अनंतर पान खाकर इनके घुँह में अपनी पीक डाल दी। उस समय इस बात का इनके ऊपर प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु जब ये १८ वर्ष के हो गए, तब उसी बूढ़े साधु ने इन्हें फिर दूसरी बार भी दर्शन दिये और इनका कायापलट कर दिया। कहा जाता है कि इस बार ये अपने पैतृक व्यवसाय में लगे बैठे हुए थे और उसमें इतने व्यस्त थे कि इन्होंने अपने द्वार पर खड़े हुए उक्त साधु के अस्तित्व का भान तक भी नहीं हुआ। उस समय इनके भक्तान के बाहर वर्षों की झड़ी लगी हुई थी और सब कहीं अन्य प्रकार से शांति का ही अनुभव हो रहा था। नवयुवक दादू दयाल ने जब यों ही अपना शिर उठाया और उसे अपने सामने उस साधु की सौम्य मूर्ति यकायक दीख पड़ी, तब यह कुछ स्तब्ध हो गया और सकोच भाव के साथ उसने अपने अतिथि को भीतर बैठ जाने का अनुरोध किया। साधु दादू दयाल के दिए हुए आसन पर बैठ गये, किंतु उनके नेत्रों से अभ्रु-प्रवाह चलता हुआ दीख पड़ा। जब दादू दयाल ने इसका कारण पूछा, तब साधु ने बतलाया कि मैं तुम्हारे द्वार पर केवल कुछ ही समय तक खड़ा रहा और तुम्हें हमारे स्वागत के लिए इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करनी पड़ी, किंतु न जाने भगवान् हमारे जीवन प्रदेश की छोर पर कितने युगयुगांतर से हमारी प्रतीक्षा में खड़े विद्यमान हैं और हमारी दृष्टि तक उनकी ओर नहीं जाती। नवयुवक के हृदय पर इन शब्दों ने विचुत की भाँति प्रभाव डाला और वह उस बूढ़े साधु के चरणों पर गिरकर उसका शिष्य बन गया।

उक्त साधु का नाम दादू दयाल ने स्वयं कहीं भी नहीं बतलाया है, किंतु बुद्धन व इनके शिष्यों ने उसे वृद्धानंद वा बुद्धन बाबा कहा है।^१

वृद्धानंद इन्होंने स्वयं तो केवल इतना ही कहा है कि,
‘शैव भाँहि गुरुदेव मिला, पाया हम परमाद ।

मस्तक मेरा कर धरा, ददया हम अगाध ॥’ ३ ॥^२

अर्थात् अष्टकार-मय प्रदेय में मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए और मुझे उनका प्रसाद मिल गया। उन्होंने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रक्खा और मुझे उस अगाध की दीक्षा उपलब्ध हो गई। इस कथन से किसी पुरुष विशेष की ओर इनका कोई संकेत करना लक्षित नहीं होता, बल्कि अन्य कई एक ऐसे प्रसंगों द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी अलौकिक व्यक्ति अथवा स्वयं भगवान् के लिए ही ऐसे उद्गम प्रकट कर रहे हैं। फिर भी बहुत लोगों का अनुमान है कि उक्त बुद्धन वास्तव में कबीर साहब की शिष्य परम्परा के थे और उनका वंशवृक्ष ये क्रमशः कबीर, कमाल, जमाल, विमल और बुद्धन द्वारा तैयार करते हैं।^३ परन्तु बुद्धन वा वृद्धानंद नाम के किसी व्यक्ति का उस समय सं० १६१६ के लगभग वर्तमान रहना किन्हीं अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं होता और कुछ लोगों का “बुद्धन बाबा यूँ कही, ज्यूँ कबीर की सीख” वाला कथन बहुत कुछ निराधार जान पड़ता है। कबीर साहब का निधन-काल सं० १५०५, १५५२ अथवा १५७५ मानने की तीन मुख्य परम्पराओं के उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं और हम यह भी बतला चुके हैं कि संत कमाल कबीर साहब के पुत्र और शिष्य भी थे। अतएव यदि कबीर साहब के अनंतर प्रत्येक शिष्य प्रशिष्य के समय का माध्यम २५ वर्षों का मान लिया जाय, तो उस विचार से उक्त तीनों में से किसी भी मत का मेल बुद्धनवादी अनुमान से नहीं खाता है। अतएव उक्त बुद्धन को दादू का गुरु मान लेना असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता।

‘दादू दयाल को कोई पढ़ने-लिखने की शिक्षा मिली थी वा नहीं’ प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रमाणों का अभाव दीखता है। इनकी रचनाओं में

१. विलिमोहन सेन ‘दादू’ (उपकर्मणिवा) पृ० २१।

२. ‘दादू दयाल की वाणी’ (भाग १) खली, (वेल्सेडिवर प्रेस, प्रयाग) पृ० १

३. ए० एच्० विल्सन : ‘विलिमोहन सेनस आक दि हिंदूव’ पृ० १०३।

निहित गभीर भावों के ऊपर विचार करने से जान पड़ता है कि इनका आध्यात्मिक अनुभव बहुत गहरा और सच्चा था और उसे व्यक्त करते समय इन्होंने जैसी भाषा एवं शैली का प्रयोग किया है

प्रारंभिक जीवन उससे भी इनकी योग्यता का हमें बहुत अच्छा परिचय मिलता है। परन्तु फिर भी इस बात से कि उक्त प्रकार की

पहुँच स्वानुभूति की स्थापना एवं सत्संग के अनुकूल वातावरण द्वारा भी संभव हो सकती है और कभी साहब गुरु नानकदेव जैसे अन्य अशिक्षित वा अर्द्धशिक्षित व्यक्ति भी ऐसे ही हो चुके थे, हमें इनके अक्षर-परिचयहीन साधक^१ होने में किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और न हमें इन्हें 'विशेष चमत्कारयुक्त' कहने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके प्रथम अष्टादश अथवा चौबीस वर्षों तक के जीवन-काल के विषय में हमें प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। हमें यह भी पता नहीं कि वे कहाँ-कहाँ रहे, कब तक कहाँ रहे और कहाँ रहकर क्या करते रहे। यही समय शिक्षा का भी सर्वोत्तम काल माना जाता है। 'सांभर में छद्मगुरु मिला, दी पान की पोक'^२ वाक्य से पता चलता है कि ग्यारह वर्ष की अवस्था में जब इन्हें बूढानंद के प्रथम दर्शन हुए थे, वे सांभर में रहते थे और धारना जन्म-स्थान अहमदाबाद छोड़ चुके थे, किन्तु इस बात की पुष्टि अन्य प्रमाणों से होती हुई नहीं जान पड़ती। पं० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी का अनुमान है कि १८ वर्ष की अवस्था तक वे अहमदाबाद में ही रह चुके थे और उसके अनंतर छ वर्षों तक भ्रमण करके वे सांभर में आये।^३ जनगोपाल भी कहते हैं कि बारह वर्षों तक अपने बचपन का समय खोने और उसके उपरांत गुरु के दर्शन कर लेने पर वे तीस वर्ष की अवस्था में सांभर पहुँचे थे। यहाँ इनकी ३२ वर्ष की उम्र में गरीबदास उत्पन्न हुए थे। जैसे,

‘बारह बरस बालपन खोये, गुरु मेंटे ये सम्मुख हाये।

सांभर आये समये तीसा, गरीबदास जनमें बत्तीसा ॥’^४

इनके जीवन काल की घटनाओं का पता वास्तव में इनके सांभर आने अथवा अधिक से अधिक उसके छ वर्ष पहले भ्रमण के लिए निवृत्त पड़ने से ही

१ सतिमोहन सेन ‘दादू’ (चक्रवर्तिन) पृ० १६४।

२ वही, पृ० ३५ में उद्धृत।

३ चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी ‘श्री स्वामी दादू दयाल की वाणी’ (‘दादू’ पृ० १७ में उद्धृत)।

४. जनगोपाल ‘जनमपरची’।

चलता है और अनुमान किया जा सकता है कि उसके प्रथम एवं गुरु से दीक्षित हो जाने के अनंतर ये चिंतन, मनन व अन्य साधनाओं में लगे रहे।

सामर निवास के पूर्ववाले छ वर्षों के भ्रमण में ये काशी, बिहार तथा बंगाल देश की ओर पर्यटन करते रहे। इस यात्रा में ही इन्होंने कहीं न कहीं नाथ पथी योगियों से मेंट हुई थी और उनके सत्संग द्वारा इन्होंने योग साधना के कतिपय रहस्यों का पता चला था। अनुमान होता है कि इनकी रचनाओं में यज्ञ-मन पाये जानेवाले 'देखिवा', 'पेखिवा', 'देश भ्रमण' 'चलिवा' 'जाइवा' जैसे प्रयोग उन योगियों के प्रभाव के कारण ही हुए होंगे। इसके सिवाय इनकी कुछ रचनाएँ

गोखरनाथ तथा उनके अनुयायियों की पत्तियों का ठीक ठीक अनुमरण करती हुई भी दीख पड़ती हैं^१। नाथ-पथ का प्रभाव इनपर पश्चिम के प्रदेशों में रहकर भा पड़ सकता था, इसलिए इतने से ही इनके पूर्वीय देशों के भ्रमण का अनुमान नहीं किया जाता। किंतु बंगाल के बाउलों में इनके प्रति एक विशेष प्रकार की अद्वितीय दीख पड़ती है और उन्होंने अपनी वदना तक में इनके नाम दादू व दादुद को स्थान दिया है। नाथ पथीय प्रभाव के विषय में तो कुछ लोग यहाँ तक अनुमान करते हैं कि इन्होंने इसी कारण अपना नाम 'कुम्भारी पाथ' भा रखा था और दादू पथ के योगी इस कुम्भारी पाथ रचित 'अज्ञा गायत्री ग्रन्थ', 'निराट् पुराण', 'योगशास्त्र' तथा 'अज्ञाप्रथ' और 'अज्ञाप्रवास' का भी पता देते हैं^२। परन्तु दादू दयाल पर नाथ पथ का सैद्धांतिक प्रभाव अधिक पड़ा हुआ नहीं जान पड़ता और अन्य सामग्रियों के अभाव में अभी इस बात को केवल अनुमान ही कह सकते हैं।

दादू दयाल अपने देश भ्रमण से लौटकर लगभग स० १६३० वा १६३० से सामर में रहने लगे और वहीं पर इन्होंने अपने पथ के संवध में सर्वप्रथम कार्य करना आरम्भ किया तथा उसके लिए अपने अनुयायियों की बैठकें भी नियमपूर्वक कराने लगे। ये लोग पहले इनके साथ ब्रह्म की उपा-

१ नैन विन देखिवा, अग विन पेखिवा, रसन विन बोचिवा, ब्रह्म सेनी।

सवन विन सुखिवा, चरण विन चानिवा, चिन् विन कियवा, सहन एता ॥१९५॥

'दादू दयाल की वाणी' (वै० प्रे० प्रकाश, भा० १) पृ० ६३।

तथा 'अभासार' बैठ विचार, समार जागन भूता।

तीन लोक सत्संग विहार, सही आइगा पूता ॥ १३५॥ वही, पृ० १२९।

२ चिन्मोहन सेन 'दादू' (तत्त्वमयिका) पृ० ३८।

सना के लिए एकत्र हुआ करते थे और इनके सत्संग से लाभ उठाया करते थे और इनके सम्मिलन के स्थान को 'अलख दरीवा' कहा जाता था।

जिसका तात्पर्य यह था कि उस प्रकार से वहाँ पर स्वयं

परब्रह्म अलख निरंजन की अनुभूति के संबंध में सबका विचार-
सम्प्रदाय का विनियम चला करता है। ऐसे स्थान को दादू दयाल ने
सूत्रपात कही-कही 'चौमान' का नाम भी दिया है जिससे पता चलता है कि ये उसे दैनिक प्रश्नों के अनंतर विभ्राम का स्थान

भी समझते थे। जान पड़ता है कि उस समय तक इनका विवाह हो चुका था और वे ग्राहस्थ जीवन में प्रवेश भी पा चुके थे। ऐसी ही स्थिति में इन्होंने पंथ निर्माण की ओर निश्चित भाव के साथ अधिक से अधिक ध्यान देना आरम्भ किया और इनका ब्रह्म सम्प्रदाय क्रमशः अपना एक स्पष्ट रूप ग्रहण करने लगा।^१ जीवन के प्रश्नों पर दादू दयाल समन्वयात्मक रूप से विचार किया करते थे और उसकी साधारण से साधारण बात पर भी गभीर चिंतन करते थे, इसीलिए इन्होंने आध्यात्मिक सत्संग का सूत्रपात करते समय भी व्यावहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की। इनका ब्रह्म सम्प्रदाय ही आगे चल कर 'परब्रह्म-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हीं को आज तक दादू पंथ नाम भी दिया जाता है।

सांभर में दादू दयाल छः वर्षों तक रहे और वहीं रहते समय सन् १६११ में इन्हें प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर गरीबदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गरीबदास के सिवाय इनके एक अन्य पुत्र मिस्कीनदास तथा नानीबाई एवं माताबाई नाम की दो कन्याओं के भी नाम लिये जाते हैं। गरीबदास के लिए दादू दयाल का

सांभर- औरत पुन होना 'जनगोपाल की परची' एवं राघोदास की
निवास 'भक्तमाल' से भी स्पष्ट है। फिर भी जनगोपाल की ही तथा

वासुदेव कवि व स्वयं गरीबदास की भी कुछ पत्तियों के आधार पर स्वामी मंगलदासजी ने अनुमान किया है कि वे (तथा मिस्कीनदास भी जो उनके सहोदर थे) इनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे और उन दोनों का पालन पोषण भर इनके आश्रम में हुआ था। वे दादूजी के प्रिय शिष्य

१. 'आत्मिक असली साध सन, अलख दरीवे जाह

सादिव दर दीदार में, सब मिलि बैठे आर' ('परचा नौ अल' ३२४२) १० ७१।

२. 'हिन्दिमोहन ओज' 'मिर्जापुर, मिर्जापुर' १७-१७४ अ।

वा अधिक से अधिक प्रदत्त पुत्र मात्र करे जा सकते हैं^१ और यही बात नानो बाई एवं माता बाई के संबंध में भी कही जा सकती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि अपनी एक साती^२ की पंक्ति

‘गरीब गरीबी गदि रखा मसकोनी मसकीन ।’

द्वारा ये अपने उक्त दोनों पुत्रों के नाम तथा उनकी जीवन-चर्या की ओर संकेत करते हुए जान पड़ते हैं। जाहो, ये अपना मादृश्य-जीवन समबतः अपनी पैतृक जीविका द्वारा द्रव्य उपार्जन करके व्यतीत करते थे और इनका दृढ़ विश्वास था कि राम के परसाद से ही अपना सारा व्यवहार चल रहा है। ये कहते भी हैं कि,

‘दादू रोजी राम है, राजिक रिजिक हमार ।

दादू उस परसाद सँ, पोष्या सब परिवार ॥’ १५ ॥^३

अर्थात् एकमात्र राम ही हमारे धन, वृत्ति वा वृत्तिदाता है और उन्हीं की कृपा के सहारे हम अपने सारे परिवार का पालन-पोषण करने में सफल हो सके हैं। कहते हैं कि साँभर में रहते समय ही इनके पास किसी मुसलमान हाकिम ने आकर अनेक प्रकार के तर्क किये थे, जिनके उत्तर में इन्होंने ‘हुसियार हाकिम न्याय है’ आदि राग टोड़ी का पद^४ कहा था और उसे क्रोध, अभिमान जैसे दुर्गुणों का^५ परित्याग कर अपने को सुधारने का उपदेश दिया था। ठीक हाकिम तमी से इनकी सेवा में प्रवृत्त हो गया।^६

साँभर में छः वर्षों तक रह चुकने पर फिर दादू दयाल आमेर चले गए, जहाँ इनके लगभग १४ वर्षों तक ठहरने का पता चलता है। आमेर जाने के मुख्य कारण का कोई अनुसंधान अभी तक नहीं किया जा सका है। इतना निश्चित-सा है कि इनकी प्रसिद्धि साँभर से होने लगी थी और दूर-दूर

१. ‘गरीबदासजी की वाणी’ (मूल प्रेस, जयपुर) प्रकाशन पृ० ‘द’ ।

२. साती (जीवित मृतक की अग ३१) पृ० २०४ ।

३. ‘साती’ (वैसाख की अग ५५) पृ० १९० ।

४. भाग २, पद २८१, पृ० १९९ ।

५. ‘साँभरि हाकिम सौ बझौ, पद यह दादू देव ।

मानि बचनगदि नीति बो, नरी गुरु की सेवा ॥

विपाठी : ‘दा० द० के सन्द’ पृ० ४७८ ।

तक के लोग इनके सत्संग के लिए आने लगे थे। अतएव, संभव है इनके किसी भद्रालु अनुयायी ने ही इन्हें आमेर जाने के लिए अनुरोध किया हो, क्योंकि यह नगर उन दिनों जयपुर राज्य की राजधानी के आमेर निवास रूप में प्रसिद्ध हो गया था और वहाँ की सभ्य जनता का यह एक बड़ा केंद्र था। यहाँ पर आते ही इनकी ख्याति सुदूर अरबधर से भेंट दिल्ली नगर तक फैल गई और किसी ने इनकी प्रशंसा मुगल सम्राट अकबर से भी कर दी। अकबर की आध्यात्मिक महापुरुषों के साथ सत्संग करने की बड़ी लालसा रदा करती थी, इसलिए उसने अपना दूत भेजकर दादू दयाल के साथ मिलने की तिथि आदि निश्चित कर ली और इसके लिए उपयुक्त स्थान सीकरी का समझा गया। तदनुसार स० १६४३ (अर्थात् सन् १५८६ ई०) में इन दोनों की भेंट हुई और प्रायः ४० दिनों तक दोनों का सत्संग चलता रहा। यह भी प्रसिद्ध है कि इस घटना के ही अनंतर बादशाह ने दादू दयाल से प्रभावित होकर अपनी मुद्राओं पर एक ओर 'अल्लाह अकबर' और दूसरी ओर 'जलालासुलह' अंकित कराया था जिसके अवशेष चिह्न अभी तक मिलते हैं। दादू दयाल का अब्दुरहीम खाँ खानखाना (स० १६३३-१७०३) से भी भेंट होने की जनश्रुति प्रसिद्ध है, किंतु इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दादू एवं रहीम की रचनाओं में कहीं-कहीं पर समान भाव दृष्टिगोचर होते हैं जो बिना भेंट के भी संभव है। सीकरी से लौटन पर जब वे फिर आमेर आये, तब उसी समय जयपुराधीश महाराज भगवत दास के यहाँ कोई महान् उत्सव था जिसमें अनेक राजा लोग तक आकर सम्मिलित हुए थे। परन्तु ऐसे अवसर पर भी वहाँ दादू दयाल उपस्थित नहीं हुए जिस कारण महाराज को बहुत बुरा जान पड़ा। दादू दयाल ने इस बात की कुछ भी परवाह नहीं की और सपने के लिए उनके कई अवसर देने पर भी वे तनिक उचेलित नहीं हुए।

आमेर में दादू दयाल के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग व्यतीत हुआ। इन्होंने अपनी विविध रचनाओं का आरम्भ कदाचित् सीमर में ही कर दिया था, और आमेर में रहकर उसके बहुत बड़े अंश को निर्माण किया। फिर अपने शिष्यों के आग्रह से इन्होंने अपनी दूसरी बड़ी यात्रा आरम्भ की और अब की बार चौग, मारवाड़, बीकानेर, अंतिम समय कल्याणपुर आदि स्थानों में जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दिये। चौग में वे अब की बार दुबारा गये हुए थे और इनकी अवस्था अब ५८ वर्ष की हो चली थी। पहली बार वे

स० १६५२ के लगभग गये थे और वहाँ पर इन्होंने एक वैश्य-दपति को पुनोत्पत्ति के लिए आशीर्वाद दिया था। अब की बार उनका पुत्र सात वर्षों का हो चुका था और उन दोनों ने उसे दादू दयाल के चरणों पर बड़े श्रद्धाभाव के साथ ढाला और उसपर प्रसन्न होने की प्रार्थना की। दादू दयाल ने उस बच्चे के शिर पर अपना हाथ रखता और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए उसे होनहार भी बतलाया। वही बालक आगे चलकर 'सुंदरदास' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौसा से आकर दादू दयाल नराना की एक गुफा में निवास करने लगे और वहीं रहते समय जेठ वदी ८ स० १६६० को इनका देहांत हो गया। इस समय इनकी अवस्था ५८ वर्ष और ढाई महीने की हो गई थी और इनकी प्रसिद्धि भी दूर-दूर तक पहुँच चुकी थी। सौंभर के निकट नराने की गुफा में उनके बाल, तूँहा, चीना और खड़ाऊँ अभी तक सुरक्षित हैं जहाँ उनका दर्शन किया जाता है।

दादू दयाल स्वभाव के अत्यंत नम्र और क्षमाशील थे और इन्हें कोमल स्वभाव का होने के ही कारण लोग दादू के साथ 'दयाल' भी कहा करते थे। इन्होंने निंदा की कुछ भी परवाह नहीं की और इसके प्रति ये इतने उदासीन थे कि इसका नाम तक लेना नितांत व्यर्थ समझा करते थे। इनका कहना था कि,

'निन्हा नाम न लीजिये, सुनिं ही जिनि होई

न हम कहैं न तुम सुणौ, हम जानि भायैं कोई ॥' ५ ॥'

इनकी क्षमाशीलता के संघर्ष में कहा जाना है कि एक बार जब ये आत्मचिंतन में लीन होकर बैठे थे, इनके कुछ विरोधी श्रावणों ने इन्हें ईंटों से घेरकर बंद कर दिया और जाहा कि इसी प्रकार इनका प्राणाल भी कर दें। इनकी जब आँखें खुलीं और इन्होंने अपने को चारों ओर से घिरा और बंद पाया, तब निकलने का रास्ता न देखकर इन्होंने अपनी आँखें फिर से मूँद लीं और उसी प्रकार कई दिनों तक पड़े रहे। अंत में जब उनके आसपासवाले कुछ सज्जनों को इसका पता चला, तब उन्होंने आकर ईंटों को हटा दिया और उक्त दुष्टों को दंड देने की व्यवस्था करने लगे। परंतु दादू दयाल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनसे

१. 'स्वामी दादू दयाल की गाथा' (चांदका प्रसाद विद्याठी संपादित) 'विद्या की भंग' सा० ५, १० ३२५।

बतलाया कि वे दंड के भागी नहीं, बल्कि धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्हीं की करतूत के कारण मुझे भगवान के चरणों में कुछ अधिक काल तक लगे रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था ।

दादू दयाल की सारी रचनाओं की संख्या प्रायः २० सहस्र की कही जाती है जिनमें इनक पद, साखियाँ और अन्य बानियाँ भी सम्मिलित हैं । परन्तु इन सबका अभी तक कोई प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और जो रचनाएँ इस समय उपलब्ध हैं, वे भी सभी असंदिग्ध नहीं । दादू दयाल के शिष्यों में से सतदास एवं जगन्नाथदास ने इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'हरदे धायी' नाम से तैयार किया था ।

किन्तु उन्होंने उनका कोई वर्गीकरण नहीं किया था और न उन्हें किन्हीं उपयुक्त शीर्षकों के नीचे रखने की कभी चेष्टा की थी । इनके एक अन्य शिष्य रज्जबजी ने इन श्रुतियों को दूर कर उन्हें ३७ भिन्न भिन्न अंगों वा प्रकरणों में विभक्त किया और अपने संग्रह का नाम भी तदनुसार 'अंगबधू' रखा । इसके पश्चात् आधुनिक संपादकों में से स्व० प० सुधाकर द्विवेदी ने रज्जबजी की ही प्रणाली का अनुसरण कर एक नवीन संग्रह तैयार किया । यह संग्रह 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की ओर से प्रकाशित हुआ और उसमें २६२३ साखियाँ और ४४५ पद सम्मिलित किये गए । एक दूसरा संग्रह डा० राय दलजय सिंह का भी प्रायः इसी आदर्श के अनुसार प्रस्तुत किया हुआ जयपुर से प्रकाशित हुआ है । परन्तु इन सबसे प्रामाणिक संग्रह एक तीसरा निकला जिसका संपादन प० चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने किया और जो अचमेर से प्रकाशित हुआ । इसमें ३७ अंगों में ही विभाजित साखियों की संख्या २६५२ है और २७ अंगों के अनुसार छपे हुए ४४५ पद हैं । प्रयाग के 'बैलवेडियर प्रेस' की ओर से भी दादू दयाल की रचनाओं का एक संस्करण प्रकाशित हुआ है जिसमें त्रिपाठीजी के संस्करण से अधिक भिन्नता नहीं दीख पड़ती । आवश्यक है कि उक्त सभी संस्करणों में सम्मिलित रचनाओं का सामधानी के साथ अध्ययन किया जाय और उन्हें फिर से निकाला जाय ।

(२) शिष्य परम्परा

सत दादू दयाल का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था और उनके कोमल एवं हृदयग्राही स्वभाव के कारण अनेक व्यक्ति उनके प्रभाव में बहुत शीघ्र

आ जाते थे। उनके सत्संग का प्रभाव लोगों पर इस प्रकार पड़ता था कि वे उन्हें बहुधा अपना गुरु तक स्वीकार कर लेते थे और उनके उपदेशानुसार आजीवन आचरण करने पर कटिबद्ध हो जाते थे। तदनुसार शिष्यों व दादू-शिष्यों की संख्या उनके जीवनकाल का अंत होते होते उनके थांबे बहुत बड़ी हो गई और उनके अनेक शिष्य तभी से प्रसिद्ध भी होने लगे। इस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त उनके शिष्यों की संख्या ५२ घटनायी जाती है जिसे जान ड्रैल साहब ने कदाचित् भ्रमवश १५२ तक मान लिया है। प्रसिद्ध है कि इन ५२ प्रमुख शिष्यों में से प्रायः सभी ने अपने-अपने मतानुसार ५२ 'थांबा' अर्थात् स्तंभ वा पथ के प्रधान आधार स्थापित किये थे और उनमें से कई एक अभी तक भी वर्तमान हैं। परन्तु इन सभी ५२ शिष्यों की कोई प्रामाणिक सूची अभी तक उपलब्ध नहीं है और न उन सभी थांबों का ही कोई स्पष्ट विवरण आजकल पाया जाता है। इन थांबों के अंतर्गत कहीं-कहीं कुछ उपथांबे वा उपसम्प्रदाय भी बने हुए प्रतीत होते हैं और बहुत से साधारण हिंदू-समाज के समुद्र में मग्न होकर इस प्रकार घुन-मिल गए हैं कि उनमें कोई विशिष्ट बातें लक्षित नहीं होतीं। फिर भी सत दादूदयाल के शिष्यों में से अनेक भिन्न-भिन्न थांबा स्थापित करने के अतिरिक्त अपने कुछ अन्य कार्यों के लिए भी आज तक प्रसिद्ध चले आते हैं। उदाहरण के लिए जनगोपाल एवं जगजीवन अपने गुरु की 'जीवन परची' लिखने के लिए भी विख्यात हैं, सतदास एवं जगन्नाथ ने उनकी शानियों का संग्रह 'हरखे बानी' का संपादन किया है, चैत्रदास ने उनके मत एवं स्वभाव का परिचय दिया है और चराराम ने उनके दृष्टांतों का ही एक सुन्दर संग्रह प्रस्तुत कर डाला है।

राधोदास ने अपनी 'भक्तमाल' की एक रचना द्वारा प्रसिद्ध शिष्य दादू दयाल के ५२ शिष्यों की सूची इस प्रकार दी है.—

‘दादूजी के पथ में ये बावण द्विगसु महत ।
 प्रथम श्रीव, मखनीन, बार्दे, द्वै मुन्दरदास ।
 रज्जव, दयालदास, मोहन च्यारूँ प्रकाश ॥
 जगजीवन, जगनाथ, तीन गापाल वषान् ।
 गरोबजन दूजन, धरडी, जैमल द्वै जान् ॥
 सादा, तेवानद पुनि प्रमानद, बनवारि द्वै ।
 माधू जनहरदास, हू कपिल, चतुरसुत्र पार हूँ ॥

चत्रदाम द्वै, चरण प्राग द्वै, चैन, प्रहलादा ।
 यपनौ, जगमोलाल, भाषू, टीला अरु चदा ॥
 दिंगोल, गिर, हरि, स्थध, निरादूख, जइसौ, संकर ।
 फामू, बाँझू, संतदास, टीकू, स्वामिद्वर ॥
 माधव, सुदास, नागर, निजाम, जन राघो बरिबहंन ।
 दादूजी के पथ मे ये बावन द्विगुण महत ॥ ३६२ ॥'

परन्तु इनमें आयेहुए नामों को पृथक् पृथक् करके उनका निश्चित व प्रामाणिक विवरण देना बिना अन्य किसी आधार के कठिन जान पड़ता है। फिर भी कुछ अन्य सूचियों की सहायता से इनमें से भी प्रधान शिष्यों के नाम नीचे लिखे अनुसार दिये जा सकते हैं :—१. रज्जवजी, २. छोटे सुन्दरदास, ३. गरीबदास, ४. हरिदास निरंजनी, ५. प्रागदास, ६. जयजीवनदास, ७. वाजिदजी, ८. मनवारीदास, ९. मोहनदास, १०. जनगोपाल, ११. सतदास, १२. जगन्नाथदास, १३. ज्ञेयदास, १४. चपाराम, १५. बड़े सुन्दरदास, १६. बपनाजी, १७. घडसीदास, १८. माधोदास, १९. शंकरदास, २०. जाइसा, २१. जैमलजी, २२. जग्गाजी, २३. मिस्कीनदान तथा २४. चतुरभुषजी, जिनमें से भी केवल कुछ का ही परिचय उपलब्ध है।

(क) रज्जवजी

रज्जवजी का स्थान सत दादू दयाल के शिष्यों में सबसे ऊँचा समझा जाता है। इनका जन्म सांगनेर के एक प्रतिष्ठित पठान-वंश में हुआ था। इनके पितृकुल के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह पहले हिंदू रत्नाल का था, जिसमें मद्य की बिक्री होती थी और मुलमान होने पर भी वे लोग मुरा-विक्रेता ही बने रहे। किंतु दादू पंथी एवं रज्जव प्रारंभिक के भक्तगण इस बात को स्वीकार नहीं करते और अधिक जीवन सम्मति उन्हें पठान-वंशीय ठहराने के पक्ष में ही मिलती है। रज्जवजी के पिता महाराज जयपुर की सेवा में नायक के पद पर थे और उनकी वहाँ अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके घर इनका जन्म संवत् १६२४ के लगभग हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम रज्जव अली खान था और उन्हें तात्कालिक प्रयानुसार सर्वप्रथम व्यायाम, कुश्ती तथा शस्त्रास्त्र प्रयोग की ही शिक्षा मिली थी। अपनी युवावस्था में ही इसी कारण वे एक मुक्कद, मुजरील, जलरिवासी व्यक्ति बन गए थे और इनका नैतिक अनुत्तमभावशाली हो गया था। इन्हें पढ़ने जिरने की भी शिक्षा पूरी मिली थी,

परन्तु इस संबंध में हमें कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। इतना अग्रय कहा जाता है कि बचपन में ही इनकी रुचि साधुओं व फकीरों के सत्संग की ओर अधिक दील पड़ती थी और इन्हें धार्मिक बातों का ध्यानपूर्वक सुनने में अधिक आनंद आता था।

सागानेर का नगर आबेर से लगभग १४ १५ मील दक्षिण की ओर पड़ा हुआ है। युवक रजवन्धनी राजा के विवाह की सगाई समय पाकर आबेर के ही किसी पठान घराने में सपन्न हुई और निश्चिन्त तिथि पर विवाह करने के लिए बारात सजकर सागानेर से चल पड़ी। आबेर में पहुँचकर बारात का मार्ग नगर के उस स्थान से होकर

दादू दयाल से जाना था जहाँ पहाड़ी की तलहटी के निकट दादू दयाल भी

भेंट अपनी मडली के साथ बैठे हुए थे। उस पवित्र स्थान के

सामने 'बनडा' बना हुआ युवक स्वभावतः थोड़े से उतर गया और क्षण भर के लिए दादू दयाल के दर्शन करने आगे बढ़ा। उस समय दादू दयाल ध्यान में मग्न थे, इसलिए दूल्हा कुछ और ठहर गया। परन्तु ज्यों ही उनकी आँखें खुलीं, इसके शरीर पर उनका प्रभाव बिजली की भाँति पड़ गया और मुँह खुल मस्तक की भीषा करते ही करते उसका हृदय और से और हो गया। उसने अपने सामने दादू दयाल के मुख से निकलता हुआ एक दोहा सुना जो उनके कोपल हृदय में एक तीखे तीर की भाँति प्रवेश कर गया और अतः वह वहीं बना रह गया। वह दोहा इस प्रकार है :—

‘कोया था कुछ काज की, सेवा सुधिरण साज।

दादू भूल्या बदिगी, सरथा न एकी काज ॥’

अर्थात् सेवा एवं स्मरण के सारे साज किसी उद्देश्य से सजा रखे थे, परन्तु बीच में ही बदगी बिस्मृत हो गई और एक मो कार्य सपन्न न हो सका। फिर क्या था रजवन्धनी इसे सुनते ही परम विरक्त-मे हो गए और प्रसिद्ध है कि अपने सारे दूल्हे के कपड़े आदि अपने छोटे भाई को देकर ये वहीं ठहर गए। गुरु दादू दयाल ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह भी कहा जाता है कि अपने गुरु की आज्ञा से उस अवसर के स्मारक रूप में रजवन्धनी तब से निरंतर दूल्हे के ही वेश में रहने लगे थे। जब एक पोशाक पुरानी पड़ जाती थी, तब उसको जगह कोई प्रेमी सेरक इन्हें वैसी ही दूसरी बनवा देता था। पूछने पर ये कह देते थे कि अपने प्रियतम की भेंट का चिह्न है।

गुरु दादू दयाल द्वारा उक्त प्रकार से दीक्षित होने के समय रजवजी की अवस्था लगभग २० वर्षों की थी। उसी समय से गुरु ने इन्हें रजवजी अली खान की जगह 'रजवजी' कहना आरंभ कर दिया और तब से ये निरंतर उनकी सेवा-शुभूषा में रहने लगे। यह घटना दादू दयाल के अकबर बादशाह के साथ मिलने के पीछे की है, क्योंकि उस समय गुरु सेवा जो सात शिष्य उनके साथ सीकरी गये थे, उनकी सूची में व स्वत्संग इनका नाम नहीं है। बादशाह के साथ दादू दयाल की भेंट सं० १६४२ में हुई थी और यह घटना सं० १६४४ में हुई होगी, जब रजवजी की उम्र २० साल की थी। ये गुरु दादू दयाल के साथ उनकी छाया की भाँति सदा बने रहते थे और उनके प्रत्येक शब्द को बड़े प्रेम व बड़ी भद्रा के साथ सुना करते थे। पाँच छः वर्षों तक उनके सत्संग में रहने पर ये फिर स्वयं भी पदों एवं साक्षियों की रचना करने लग गए। क्रमशः इनकी ख्याति साधु सत्तों की मंडलियों में दूर-दूर तक फैलने लगी और गुरु दादू दयाल तक इन्हें बड़े प्रेम के साथ देखने लगे। अंत में जब इनका अनुभव बढ़ने लगा और इनकी योग्यता के प्रभाव द्वारा अनेक जन इनकी ओर अधिकाधिक आकृष्ट होने लगे, तब इनके शिष्यों की भी संख्या में वृद्धि होने लगी।

रजवजी ने अपने गुरु की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है गुरु-भक्ति और उनके प्रति इनकी भद्रा प्रत्येक शब्द से टपकती है। ये कहते हैं कि,

‘गुरु गरवा दादू मिल्या, दीरघ दिल दरिया।

हँमत प्रसन्न होत ही, भजन भल भरिया ॥’

अर्थात् मुझे ऐसे महान् पुरुष दादू गुरु के रूप में मिले जो गर्भार मन एवं सागरवत् उदार हृदय के थे और जिनके प्रसन्न होते ही भजन का रस उमड़ पड़ता था और अपने निकटवर्ती को उसके द्वारा आग्लावित कर आनंद भग्न कर देता था। उन्हें इसी प्रकार इन्होंने ‘परब्रह्म के प्यारे’, ‘निगुणरहित’, ‘निर्वन्ध’, ‘ब्रह्मसरस’ एवं सकल स्वर्ग की उपेक्षा करनेवाला मन्चा साधु भी कहा है। उनकी मृत्यु के समय सं० १६६१ में ये नराने में ही वर्तमान थे और उनके परमपद प्राप्त कर लेने पर इन्हें संसार इतना सूना जान पड़ा कि उस समय से ये प्रायः अस्ति वद किये ही रहने लगे। इन्होंने उक्त अवसर पर इस प्रकार कहा था :—

दीनदयाल दिनो दुख दीनन, दादूसी दौलत हायसौं लीनी ।
रोय अतीतन सौं जु कियो हरि, रोनी जु रकनि की जगछीनी ॥

और गरीबदास के कहने पर अपने बाल तक मुढ़वा दिये थे । यह कथा भी प्रसिद्ध है कि सांगानेर में एक बार उन्होंने अपने जीवन काल में इनका स्वागत सत्कार भी किया है ।

एक समय जब रज्जवजी नराने में रहते थे, उस समय ये दादू दयाल के अन्यतम शिष्य यचनाजी के घर गये थे । उस समय इनकी अवस्था प्रायः ४० वर्ष की थी और इनके शारीरिक सौंदर्य का प्रभाव इनकी विचित्र वेश-भूषा के कारण और भी अधिक पड़ रहा था । इन्हें वैसे रूप में देखकर यचनाजी की स्त्री ने अपने पति से कहा कि एक ये दादू शिष्य रज्जवजी थे हैं जो इतने वैभवशाली दीप्त पड़ते हैं और तुम एक यचना हो जिसके घर खाने का अन्न तक नहीं नसीब होता । यचनाजी ने इसका उत्तर में बतलाया कि,

‘रज्जवको या सपदा, गुर दादू दीनी आप ।

यचना को या आपदा, या चरघारा परताप ॥’

अर्थात् यह सारी विषमता हमारे गुरुदेव की ही रूपा का फलस्वरूप है । कहा जाता है कि इस दोहे को सुनकर रज्जवजी को हँसी आ गई और उस दिन से यचनाजी के घर भी सम्पत्ति का ढेर लगने लगा तथा फिर कभी उनको स्त्री को बैठा कहने का अवसर नहीं मिला । प्रसिद्ध है कि अपने जीवन के अन्तिम समय में रज्जवजी ठीसी जंगल में चले गए थे जहाँ पर १२२ वर्ष की अवस्था में स० १७४६ में उनका देहांत हो गया ।

रज्जवजी के दस शिष्यों के नाम राघोदास की ‘भक्तमाल’ में मिलते हैं और उनके अतिरिक्त उनके चार अन्य शिष्य भी बतलाये जाते हैं । इनकी मुख्य गढ़ा सांगानेर में चलती है, किंतु वहाँ पर भी कोई साधु नियमपूर्वक नहीं रहता । उनके स्मारक के रूप में कुछ चस्तुएँ वहाँ अवश्य रखी हुई हैं । सांगानेर के अतिरिक्त कई छोटे-छोटे गाँवों शिष्यों में भी इनके शिष्यों द्वारा स्थापित कुछ मठों के नाम सुनने में आते हैं । इनके अनुयायियों को रज्जव-वंशी अथवा ‘रज्जवत’ कहने की परिपाटी है और इस प्रकार के साधु-संत इधर-उधर अनेक स्थानों में पाये जाते हैं ।

इन्हें कथावार्ता करने का बहुत अभ्यास था और दृष्टांतों के प्रयोग में तो ये इतने कुशल थे कि इनकी बराबरी का कोई कदाचित् ही मिलेगा। इसीलिए इनकी प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि,

‘ज्यू नृपके तपस्वजते कपत, पास रहैं नर आइ कहूँ के।

देसेहि भाँति सबै दृष्टांतहि, आगे खड़े रहैं रज्जवजूके ॥’

अर्थात् रज्जवजी के सामने सारे के सारे दृष्टांत राजा के समस्त साधारण जनो की भाँति प्रस्तुत रहा करते हैं और जहाँ कहीं इन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी कि तुरंत इनकी इच्छा के अनुसार काम आ जाते हैं।

रज्जवजी की रचनाओं में उनकी ‘वाणी’ तथा ‘सर्वेगी’ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और इनमें से पहला छपकर प्रकाशित भी हो चुका है। इसमें इनकी प्रायः सारी रचनाएँ मगहीत हैं जिनमें से सास्त्री के अंतर्गत १६१ अगों में ५३५२ छंद आये हैं। पदों की संख्या २० गगनगिनियों में २०६ तक पहुँचती है, २६ अगों में ११७ सबैवे दिये गए हैं और

योग्यता व रचनाएँ इनके अतिरिक्त ३३ गुणछंद, ८२ अरिल्लें, १३ छोटे छंद तथा ८६ छप्पय दिखलायी पड़ते हैं। पुस्तक ‘ज्ञानसागर प्रेस’ में छपी है, किंतु संपादन की असावधानी

कई स्थलों पर व्यटकता है। इसका रचना काल स्व० पु० हरिनारायण शर्मा के अनुमान से स० १६५० से लेकर स० १७४० समझा जा सकता है। रज्जवजी का दूसरा ग्रंथ कई दृष्टियों से बहुत उत्तम है। इसे ‘सर्वेगी’ के अतिरिक्त ‘सर्वांगयोग’ कहने की भी प्रथा चली आती है। इसमें दादू दयाल की वाणी एवं रज्जवजी की रचनाओं के अतिरिक्त दृष्टांत-स्वरूप दूसरे अनेक सतों व महात्माओं का भी कृतियाँ मगहीत हैं। सतों में से नामदेव, कबीर, पीपल, रैदास, नानक, अमर दास, अगद, भीमन, हरिदास व वषना की रचनाएँ इसमें रखी गई हैं। यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। जयपुर ‘दादू महाविद्यालय’ के पुस्तकालय में सुरक्षित हस्तलिखित प्रति की ग्रंथ-संख्या ६८००० बतलायी गई है, किंतु उक्त पुरोहितजी के अनुसार यह गणना अशुद्ध है। रज्जवजी की एक तीसरी कृति ‘अगवधू’ नाम से प्रसिद्ध है जो वास्तव में दादू दयाल की रचनाओं का समूह है जो मिखो के प्रसिद्ध पुण्यग्रंथ ‘आदिग्रंथ’ से ग्रंथ दस वर्ष पहले मगहीत हुआ था और जो इस कारण इस प्रकार के ग्रंथों का प्रथम आदर्श-स्वरूप है।

(ख) संत मुन्दरदास

संत मुन्दरदास दादू दयाल के योग्यतम शिष्यों में थे और इनकी प्रायः सारी रचनाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। दादू पंथ के प्रसिद्ध अनुयायियों में सबसे अधिक जानकारी अभी तक इन मुन्दरदास के ही संबंध में प्राप्त हो सकी है। ये मुन्दरदास बृहर गोत के खडेलवाल वैश्य थे। इनका जन्म

चैत सुदी ६ स० १६५३ को जयपुर राज्य की प्राचीन

जाति व राजधानी दौसा नगर में हुआ था और इनके पिता का

जन्मकाल नाम परमानन्द तथा माता का नाम सती था। इनके पिता

का एक उपनाम चौखा भी बतलाया जाता है और कुछ

लोगों का अनुमान है कि यही नाम अधिक प्रामाणिक है। जो भी हो, मुन्दरदास के जन्म का इनके घर किसी महात्मा के वरदान द्वारा होना समझा जाता है और प्रसिद्ध है कि ये किसी जगमा नामक दादू-शिष्य के ही अवतार थे। इनके जन्म का स्थान खडहर के रूप में आज तक वर्तमान है, किंतु इनके बृहर-गोती वैश्य वहाँ अथवा उस नगर में अब कोई नहीं रहते।

मुन्दरदास केवल छः वर्ष की अवस्था में ही दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। कहा जाता है कि जब दादू दयाल (स० १६५८ वा १६५९ में) दौसा में ठहरे हुए थे, उसी समय इनके पिता इन्हें लेकर उनकी सेवा में पहुँचे थे और उनके चरणों में इन्हें डालकर उनसे दीक्षा का प्रत्यद माँगा था।

मुन्दरदास ने भी लिखा है कि 'दादूजी जब दौसा आये,

दीक्षा व बालपने में दर्शन पाये' तथा 'तिनही दीया आपुर्ते मुन्दर

अध्ययन के सिर हाथ'। इनका नाम 'मुन्दर' भी कदाचित् स्वयं

दादू दयाल ने ही रखा था और पहले से उनके एक

अन्य शिष्य का भी नाम मुन्दरदास होने के कारण ये 'छोटे मुन्दरदास' कहलाकर प्रसिद्ध हुए। ये अपने गुरु के परम भक्त थे और उनकी प्रशंसा इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं के अंतर्गत कई स्थानों पर की है। ये उनके साथ सदा रहा करते थे और समस्त उनके निकट उस समय भी विद्यमान थे जब उनका देहांत हुआ था। दादू शिष्य हो जाने के अवसर से ही इनके गुरुभाई इन्हें अपने आत्मीय-सा मानने लगे थे, इस कारण दादू दयाल के देहत्याग के अनंतर भी इन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ा। टडिलडीवाले जगजीवन जी इन पर विशेष प्रेमभाव रखते थे

और उन्हीं के पास रहकर ये बहुत दिनों तक अपने गुरु की वाणी को कठस्थ करते रहे। किंतु इनकी प्रतिभा के लक्षण इनके बालकपन में ही दीख पड़ने लगे थे, इसलिए उसे पूर्णतः विवशित करने के उद्देश्य से इन्हें काशी भेजने का निश्चय हुआ। तदनुसार स० १६६३ वा १६६४ में जब ये केवल ११ वर्ष के थे, इन्हें लेकर जगजीवनजी तथा रज्जबजी काशी पहुँचे, जहाँ इन्होंने साहित्य एवं दर्शन का विशेष रूप से गहरा अध्ययन किया और लगभग स० १६८२ तक वहाँ ठहरकर ये अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गए। काशी में ये असी घाट पर गंगा तट के निकट ही रहा करते थे और इनका निवास वदाचित् उसी स्थान के घासपास वहीं पर था जहाँ आजकल ब्वादूमठ बना हुआ है।

काशी में अपना विद्याध्ययन समाप्त करने के अनंतर ये अनेक साधियों के साथ स० १६८२ में फतहपुर शेखावाटी में लौट आये। फतहपुर में आकर ये कुछ दिनों तक प्रागदास बोहाणी के ससर्ग में रहे और उनके साथ सस्सग किया। इसी स्थान पर किनी गुफा के भीतर इनका अपने अन्य छः साधियों के साथ १२ वर्षों तक योगाभ्यास में लगा रहना भी प्रसिद्ध है।

फतहपुर-निवास इन छः के नाम प्रागदास, सतदास, बड़धी दास, जगजीवन दास, नारायणदास और भीपन बतलाये जाते हैं और कुछ

लोगों का अनुमान है कि इनके साथ उस समय नारायण दास की जगह बपनाजी रहते थे। ये लोग उक्त गुफा में रहकर अपनी साधना में लीन रहा करते थे और अत एव समय का जीवन व्यतीत करते थे। इनके कार्यक्रम में अपने गुरु दादू दयाल की साधियों का गंभीर अध्ययन एवं अग्नी योग्यता के अनुसार कभी-कभी अपनी रचनाओं का प्रस्तुत करना भी सम्मिलित था। क्रमशः इनकी योग्यता एवं साधुता की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी और फतहपुर के लोग इनके यहाँ बराबर दर्शनों के लिए उपस्थित होने लगे। कहा जाता है कि फतहपुर का नवाब अलफ़ख़ाँ भी सुन्दरदास के दर्शनार्थियों में रहा करता था और उसके साथ इनका बड़ा प्रेम और सद्भाव था। यह नवाब स्वयं भी एक अच्छा हिंदी-कवि था और सुन्दरदास के साथ उसका सस्सग साहित्य-चर्चा के संचय में भी बहुधा हुआ करता था। इस नवाब का उपनाम 'जान कवि' बतलाया जाता है। फतहपुर में रहते समय सुन्दरदास का कई प्रकार के चमत्कारों का प्रदर्शन करना भी प्रसिद्ध है, किंतु ऐसी बातें अधिकतर भ्रष्टा के कारण कभी-कभी पीछे भी गढ़ ली जाती हैं।

सुन्दरदास को देशाटन बहुत अच्छा लगता था और बनहपुर-निवास के काल में भी ये कभी-कभी बाहर निकल जाया करते थे। ये पूर्व की ओर विहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेशों तक भ्रमण कर चुके थे, दक्षिण की ओर गुजरात, मध्यप्रदेश, मालवा आदि गये थे और पश्चिम में द्वारका एवं उत्तर

में बदरिकाश्रम तक पहुँचकर सब कहीं के भिन्न-भिन्न स्थानों

देश-भ्रमण तथा समकालीन महापुरुषों के प्रभावों द्वारा अपने को

लामान्वित किया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं

दिल्ली के आनेक नगरों में ये कई बार गये थे और कई स्थानों पर बहुत दिनों तक ठहरकर इन्होंने यहाँ सत्संग भी किया था। इनके देशाटन सषष्ठी अनुभवों का कुछ पता इनके उन सबैयों से भी चलता है जो इन्होंने समय-समय पर अपनी यात्राओं के समाप्त होने पर लिखे थे। इन देशाटन के सबैयों से जान पड़ता है कि इन्हें कई स्थानों का अनुभव अच्छा नहीं हुआ था। ये उनके लिए कुछ कटु शब्दों तक के प्रयोग करते हैं। परन्तु ऐसी कटूक्तियाँ अधिकतर इनकी विनोदप्रियता की भी सूचक हो सकती हैं और सभन है उनमें निंदा की मात्रा बहुत कम हो। इन्होंने इन विविध प्रदेशों में प्रचलित भाषाओं के भी प्रयोग अपनी ऐसी अनेक रचनाओं में किये हैं। इन यात्रावाले स्थानों में इन्हें कुरसाना गाँव अधिक प्रिय था जो मारवाड़ में पीपाह और लॉगटा स्टेशनों से अनुमानतः २-३ कोस पर वर्तमान है। यहाँ पर ये अन्य कई स्थानों में भ्रमण कर ही गये थे, जैसा उनके 'ताहिँ आन रहे कुरसाने' से प्रकट होता है और यहाँ की सुन्दर जलवायु के कारण इन्होंने कदाचित् कुछ अधिक समय तक यहाँ प्रवास भी किया था।

अपने गुरु-भाइयों में से जिन जिन के प्रति सुन्दरदासजी विशेष भक्ति के भाव रखते थे, उनमें एक रज्जबजी थे। गुरु-बाणियों के समझने में इन्होंने रज्जबजी एवं जगजोगनजी से विशेष सहायता ली थी और रज्जबजी से सत्संग करने के लिए तो ये बहुधा सांगानेर जाते आते रहते थे। स्व०

पुरोहितजी ने रज्जबजी एवं सुन्दरदास की तुलना करते सुन्दरदास व हुए लिखा है कि ये दोनों ही सत बडे प्रतिभाशाली थे।

रज्जबजी इन दोनों में से रज्जबजी को जहाँ गुरु दादू दयाल के सपरक

में रहने का अवसर स० १६४४ से १६६० तक मिला था,

वहाँ सुन्दरदासजी उनके साथ केवल वर्ष भर के ही लगभग रहे थे। फिर भी वेदांत, साख्य एवं साहित्यिक प्रवीणता में वे रज्जबजी से किसी प्रकार

कम न थे, बल्कि उनसे बढ़कर ही समझे जा सकते हैं। परन्तु रज्जबजी की उक्तियाँ मस्ताने सुफियों के टग की उतरी हैं और वे दादू दयाल के अधिक अनुरूप बड़ी जा सकती हैं। इसी प्रकार रज्जबजी के जहाँ कुल मिलाकर १३ छोटे ग्रंथ हैं, वहाँ सुन्दरदास का बेसी रचनाएँ १७ से कम नहीं। रज्जबजी ने साखियाँ अधिक लिखी हैं और उनके पद भी बहुत सरस व गम्भीर हैं, किंतु सुन्दरदास के सबैये तथा मनहर छंद अत्यंत सुन्दर व सजीव हैं। वास्तव में छंदों का वाहुल्य जितना रज्जबजी में पाया जाता है, उससे कहीं अधिक हमें सुन्दरदास की रचनाओं में मिलता है। रज्जबजी की भाषा अधिकतर राजस्थानी है जिसमें उनका अनुभव कूट-कूट कर भाव हुआ है और उसका समझना कभी कभी कठिन हो जाता है, किंतु सुन्दरदास की भाषा में वगभाषा एवं खड़ी बोली की भा प्रचुरता है और उसमें माधुर्य व सरलता अर्थ की गम्भीरता के साथ-साथ रहती है। रज्जबजी व सुन्दरदासजी दोनों ही वास्तव में दादू शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने योग्य थे।^१ जब स० १७४६ में सुन्दरदास रज्जबजी से मिलने अंतिम बार सांगानेर पहुँचे, तब इन्हें पता चला कि उनकी परमगति हो चुकी है, अतएव वे उनका वियोग को सहन नहीं कर सके और उसी वर्ष इन्होंने भी शरीर त्याग दिया।

सुन्दरदास को अपने अन्य गुरु भाइयों के साथ भी सपक में आने तथा उनके साथ सौहार्द प्रदर्शित करने का अवसर मिला था और उनमें धडसीदास, भागदास, जगजीवनजी, सतदास, बपनाजी आदि प्रसिद्ध हैं। इनके समकालीन प्रसिद्ध पुरुषों में गो० भुलसीदास (स० १५८६-१६८०)

जैनकवि बनारसीदास (स० १६४३-जन्म सप्त) शिखर अन्य गुरु भाई कवि भाई गुरुदास (स० १६०८-१६६६) तथा महाकवि व समकालीन केशवदास (स० १६०२-१६७४) के नाम लिये जा सकते हैं। गो० भुलसीदास के साथ तो इन्हें काशी के

असी घाट पर स० १६६३ से स० १६८० तक रहने का सौभाग्य प्राप्त था और संभव है वे उनका देहावसान के अवसर पर उपस्थित भी रहे हों। भाई गुरुदास के साथ सुन्दरदास की मेंट के संबंध में कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं, किंतु दोनों की अनेक रचनाओं का मिलान करने पर अनुमत

१ पुरोहित हरिनारायण शर्मा 'सुन्दर ग्रंथाली (प्रथम खंड, जीवन चरित) पृ० ५९६०।

साम्य दीख पड़ता है। इसी प्रकार 'विचार-माला' के रचयिता अनापदास के विचारों के साथ भी सुन्दरदास के सिद्धांतों का आश्चर्यजनक मेल खाता है और दोनों के समकालीन होने के कारण उनकी मेंट का अनुमान किया जा सकता है।

सुन्दरदास अपने अंतिम समय में सामानेर चले गए थे। वहीं

मृत्यु

पर मिती कालिक सुदी ८ सवत् १७४६ को इनका देहाव
हो गया और पथ की प्रचलित प्रथा के विपरीत इनके
शव का अग्नि-संस्कार किया गया।

सुन्दरदास ने कुल छाटे-बड़े मिनाकर ४२ ग्रंथों का रचना की थी जिनमें से सभी 'सुन्दर प्रभावली' के अंतर्गत बड़े अच्छे ढंग से सम्पादित किये जा चुके हैं। इनकी रचनाओं का समय सं० १६६४ से १७४१ तक समझा जाता है और दो-एक ग्रंथों में उनका रचना-काल स्पष्ट रूप में दे भा दिया गया है। इनके बड़े ग्रंथों में सबसे उत्तम 'ज्ञानसमुद्र' और

रचनाएँ

'सवैया' हैं। दूसरे ग्रंथ को कभी-कभी 'सुन्दरविलास' भी कहा जाता है। 'ज्ञानसमुद्र' की रचना सं० १७१० में हुई थी। इसमें कुल पाँच उल्लास वा अध्याय हैं जिनमें क्रमशः गुरु, नवधा भक्ति, अष्टांगयोग, सैश्वर साख्यमत एवं अद्वैत ब्रह्मज्ञान का पादित्यपूर्ण निरूपण किया गया है। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य वेदांतशास्त्र की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर सांख्य एवं भक्ति को उसका आवश्यक अंग ठहराना जान पड़ता है और लेखक ने अपने रचना-नैपुण्य द्वारा एक नीरस विषय को भी बड़ी सफलता के साथ ३४ प्रकार के छंदों द्वारा स्पष्ट किया है। इनका 'सुन्दरविलास' अथवा 'सवैया' नामक ग्रंथ 'ज्ञानसमुद्र' से भी अधिक प्रसिद्ध है और इसमें कुल ५६३ छंदों द्वारा अनेक विषय प्रतिपादित किये गए हैं। इसके विषय सांख्यी उपग्रहों की मूर्ति भिन्न-भिन्न अंगों के अंतर्गत रखे गये हैं और उनका वर्णन अत्यंत ललित व रोचक भाषा में हुआ है। सुन्दरदास की रचनाओं से स्पष्ट है कि कान्यकुशल के प्रदरान में वे किसी कवि से कम नहीं और सतकवियों में वे निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ हैं।

सुन्दरदास के कई शिष्य थे, किंतु उनमें से प्रसिद्ध पाँच थे जिनके नाम दयालदास, रयामदास, दामोदरदास, निर्मजदास व नारायणदास हैं। इनमें से नारायणदास इन्हें सबसे प्रिय थे, किंतु उनका देहावसान इनके

जीवन काल में ही हो गया था। इन पाँचा शिष्यों के अग्रज-अग्रज माने जाते थे, किन्तु इनमें सबसे बड़ा फतहपुर का था जहाँ नारायणदास के शिष्य दयाराम गद्दी पर बैठे थे। फतहपुर का थाँवा अब तक चल रहा है, शिष्य-परम्परा किन्तु इनका सबसे बड़ा स्मारक इनके ग्रंथों का संग्रह है जिसे अध्ययन करने पर पता चलता है कि राधोदास ने इन्हें दुर्लभ 'सकरा चारज' क्यों कहा होगा।

(ग) अन्य दादू शिष्य व प्रशिष्य

इन दो प्रधान दादू-शिष्यों के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्तियों ने भी अपनी निजी रचनाओं आदि द्वारा विशेष स्थान ग्रहण किये हैं, उनमें सर्वप्रथम नाम गरीबदास का आता है जो कदाचित् सत दादू दयाल के रहे पुत्र एवं शिष्य भी थे और जो उनसे उत्तराधिकारी बनकर उनकी गद्दी पर बैठे थे। इनका

जन्म स० १६३२ में हुआ था।	ये अठ्ठाईस वर्ष की अवस्था में उत्तराधिकारी बने थे और स० १६६३ में इनका देहांत हुआ था।
गरीबदास,	ये एक महात्मा होने के साथ कुशल कवि,
हरिदास,	गायक एवं बीणाकार भी थे और इनकी बड़ी प्रशंसा राधो
मगदास,	दास ने मा अपनी 'मसमाल' में की है। इनके नाम से
आदि	नराने में एक तालाब 'गरीबसागर' बना हुआ है। इनकी

बाणियों की संख्या २३००० बतायी जाती है। किन्तु वास्तव में इनकी केवल चार ही रचनाएँ मिलती हैं जिनके नाम 'अनभै प्रगोच', सापी, चौंगले तथा पद हैं और तिनके केवल ७५ पृष्ठों का ही एक संग्रह 'गरीबदासजी की बाणी' के रूप में स्थानीय मगलदासजी ने संपादित कर प्रकाशित किया है। इन गरीबदास के अतिरिक्त एक दादू शिष्य हरिदास निरजनी थे, जो बहुत काल तक दादू पथ में रहकर फिर कबीर-पथ एवं नाथ-पथ से प्रभावित हुए तथा हिन्दोंने अपना एक नवान पथ चलाया जिसे 'निरजनी सम्प्रदाय' कहते हैं और जिसके अनुयायी आज मा कई स्थानों पर मिलते हैं। प्रसिद्ध दादू शिष्यों में इसी प्रकार मगदास का नाम भी आता है जिनसे उक्त हरिदास निरजनी ने पहले पहल दीक्षा ग्रहण की थी। ये एक अत्यन्त समझौली व प्रभावशाली व्यक्ति थे और प्रसिद्ध है कि इन्हें अनेक योगविदियाँ भी प्राप्त थीं। इनका देहांत कार्तिक वदी ८ सं० १६८८ में हुआ था और इनका एक स्मारक शिलालेख के रूप में आज भी फतहपुर के अंतर्गत वर्तमान है। इनका थावा डीहवाणें में है और इनकी बाणियों की संख्या ४८००० बतायी

जाती है। सत दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्यों में जगजीवन का भी नाम लिया जाता है जो एक महान् पंडित थे। ये काशी में बहुत दिनों तक रहकर अध्ययन कर चुके थे और वहाँ से दृढारण्य चले आये थे। इन्होंने आदिर में जाकर दादू दयाल को शास्त्रार्थ के लिए ललछारा या, किंतु उनके गम्भीर एवं निर्मल स्वभाव के सामने इनके पांडित्य की एल न चली और अंत में ये उनके शिष्य हो गए। इनका थाँवा डिलडी (घाँसा) में है और इनकी रचनाएँ भी बहुत हैं। दादू शिष्यों में एक पठान व्यक्ति बाजिंदजी भी थे जो मुदावस्था में एक गर्मिणी हरिणी की हत्या करने के कारण स्वामि में पड़कर दादू शिष्य हुए थे। ये अपनी 'अरिल्लो' के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी १३५ अरिल्लो का एक संग्रह 'पंचामृत' के अंतर्गत प्रकाशित है जो जयपुर के मंगल प्रेस में छपा है। इनके १५ ग्रंथ भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे मुस्लिम दादू शिष्य बपनाजी थे जो जाति के मोरासी थे और बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे। इनकी याणियाँ बहुत सुंदर एवं सारगर्भित हुआ करती थीं और उनका भी एक संग्रह 'बपनाजी की याणी' नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। उस 'पंचामृत' में भीपजन की 'बावनी', बालकराम जी के 'कवित्त' एवं छीतरजी खेमदासजी के 'इन्दव व रेखते भी' प्रकाशित हैं। इनमें से भीपजनजी पतेहपुर-निवासी ब्राह्मण थे और दादू-शिष्य सतदासजी के शिष्य थे। बालकराम जी छोटे सुंदरदास के शिष्य थे और छीतरजी एवं खर्मदासजी रज्जबजी के शिष्य थे। इन वाणी-रचयिताओं के अतिरिक्त दादू शिष्यों में बनवारीदास एवं बड़े सुंदरदास अपने-अपने उपसम्प्रदायों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रथम ने रतियाग्राम (पटियाला) में अपना थाँवा स्थापित कर 'उत्तरादी' दल को प्रवर्तित किया था जिसकी अनेक शाखाएँ उत्तरी भारत में आज भी प्रसिद्ध हैं और द्वितीय अर्थात् बड़े सुंदरदास ने 'नागा'-सम्प्रदाय चलाया था जिसे आगे चलकर भीमसिंह ने अधिक दोग्यता से संगठित किया। ये गोकानेर राज्य के शासकों के हा परिवार के व्यक्ति थे जिनके नागा अनुयायियों ने आगे चलकर सेना में भी नाम कमाया।

सत दादू दयाल के प्रशिष्यों में राधोदास अपनी 'भक्तमाल' के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बड़े सुंदरदास के शिष्य प्रह्लाद दास के पौत्र शिष्य थे। इन्होंने अपनी उत्त रचना आपाद शुक्ल ३ स० १७१७ में प्रस्तुत की थी और उसपर छोटे सुंदरदास की सातवां पीढ़ी के चनदास ने भारो बदी १४ स० १८५१ को अपनी टीका लिखी थी। उक्त 'भक्तमाल' का मूल आधार प्रसिद्ध नामादास

की ही भक्तमाल जान पड़ती है, किन्तु फिर भी राधोदास ने अपनी रचना में अनेक विशेषताएँ भी ला दी हैं और यह ग्रन्थ सत-परम्परा के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है। नामादास ने अपनी 'भक्तमाल'

राधोदास में जहाँ नानक जैसे सतों की भी चर्चा नहीं की है, वहाँ राधोदास इस विषय पर विशेष ध्यान दिया है। इन्होंने कबीर, नानक, दादू एवं जगन नामक चार सतों के संरक्ष में लिखते हुए बतलाया है कि,

ये चारि महत चहु चक्कबै, च्यारि पथ निरगुन यपे ।

नानक, कबीर, दादू, जगन राधो पद्मात्म जपे ॥ ३४२ ॥

और प्रत्येक की पद्धति का विवरण उसकी शिष्य-परम्परा के क्रम से दी है। इन्होंने इसी प्रकार रामानुज विष्णु स्वामी मध्वाचार्य व निंबार्क नामक चतुर्न संप्रदायी भक्तों के संरक्ष में भी लिखा है और योगी सन्यासी, बौद्ध, जैन, सूफी, जगम व पद्मदर्शनवादियों का भी परिचय कराया है। इनके अतिरिक्त ७१ अन्य भक्तों को भी स्थान दिया है।

दादू-पंथी साहित्य के प्रमुख रक्षयिताओं में साधु निश्चल दास का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये पञ्जाब प्रांत के हिसार जिले की हासी तहसील के बूँगाड़ गाँव के निवासी थे और जाति के जाट थे। इनका शरीर अत्यंत सुन्दर और सुझौल था और अपने बचपन में ही इन्हें किसी दादू-पंथी साधु द्वारा दीक्षा मिल चुकी थी। संस्कृत पढ़ने की बड़ी लालसा

साधु निश्चल के रहते दूर भी थे जाट जाति में उत्पन्न होने के कारण उस दास भाषा का विधिवत् अध्ययन किसी पंडित द्वारा नहीं कर पाते थे। अतः में वे काशी पहुँचे और अपने को ब्राह्मणों का वंशज बतलाकर किसी पंडित के यहाँ पढ़ना आरम्भ कर दिया तथा अन्य शास्त्रों के साथ-साथ वेदांत के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने अपनी रचना 'विचार-जगार' के अंत में स्वयं भी कहा है कि,

संख्य न्याय में श्रम कियो, पंडि व्याकरण अशेष ।

पढ़े ग्रन्थ अद्वैत के, रहे न एकहु शेष ॥ १११ ॥

कठिनजु और निबघ हैं, तिनमें मत के भेद ।

भ्रममें अवगाहन किये, निश्चलदास सबेद ॥ ११२ ॥

किसी ब्राह्मण की अपनी कन्या का विवाह करना था, किन्तु उसे कोई उपयुक्त

वर नहीं मिलता था। उसने निश्चलदास को देखते ही पसद कर लिया। परन्तु ये अभी तक अपनी जाति के भेद को सुप्त रखे हुए थे और उक्त ब्राह्मण के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने निवश होकर अपना सारा रहस्य खोल दिया और यह भी कह दिया कि जाट जाति का होने के अतिरिक्त मैं दादू-पथा भी हूँ। इसपर ब्राह्मणों ने रुष्ट होकर आदेश दिया कि इस बात के दडस्वरूप तुम्हें अपने गार्हस्थ्य जीवन में दो विवाह करने पड़ेंगे और घर आने पर इन्होंने वैसा ही किया। घर लौटने पर ये अपने विवाह के अनन्तर नहीं रहकर वेदांत की शिक्षा देने लगे और इनका इस प्रकार का अध्ययन अध्यापन अत तक चलता रहा। कहा जाता है कि बूंदी के राजा राम मिह ने इन्हें गुरुभाष के साथ बहुत दिनों तक अपने यहाँ रखा था और इनसे दीक्षा भी ग्रहण की थी। इन्होंने 'विचार-सागर', 'वृत्तिप्रभाकर' एवं 'मुक्ति-प्रकाश' नामक तीन ग्रंथों की रचना की जो सभी प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 'कठोपनिषद्' की एक व्याख्या सस्कृत में की है और एक ग्रंथ वैद्यक का भी लिखा है। इनके 'विचार-सागर' के अनुवाद मराठी, बँगला व अंग्रेजी भाषाओं में हो चुके हैं और स्वामी विवेकानन्द जैसे महान् पुरुष ने इसे भारत के अन्तर्गत गत तीन शताब्दियों में लिखे गए किसी भी भाषा के ग्रंथों में सबसे अधिक प्रभुशाली' बतलाया है। प्रसिद्ध है कि न्यायशास्त्र का अध्ययन करने ये नदिया (बंगाल) भी गये थे। इन्हें छन्द शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान था जिसे इन्होंने उक्त प्रसिद्ध मर्मज्ञ 'दशपुत्रजी' से उस समय प्राप्त किया था जब वे काशी में गंगा नदी में खड़े-खड़े शरीर त्याग करने जा रहे थे। इनका देहाव दिवस में रहकर स० १६२० में हुआ था। इनका शुद्धाचार किहौली गाँव में वर्तमान है जो दिवस से १८ कोस पर है और जहाँ पर इनकी सिध्य परम्परा व पाठशाला आज भी चल रही है। 'विचार सागर' इन्होंने वहीं पर लिखा था।

(३) परब्रह्म सम्प्रदाय और दादू-पथ

सत दादू दयाल के परब्रह्म सम्प्रदाय की स्थापना के समय में उनके जीवन-चरित की चर्चा करते समय प्रसंगवश कुछ पहले ही कहा जा चुका

-
१. "It has more influence in India than any that has been written in any language within the last three centuries"
—Vivekananda

है। उसका आदिगुरु स्वयं परब्रह्म होने के कारण इस सम्प्रदाय का ऐसा नामकरण किया गया था, जैसा दादू शिष्य छाटे सुन्दरदास की एक रचना से विदित होता है। उन्होंने अपने ग्रंथ 'गुरु-सम्प्रदाय' के नामकरण अतर्गत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सगका गुरु एक परमात्मा है जिसने यह सारा चित्रकारी की है और वही सबके भीतर विद्यमान भी है। उसीका नाम ब्रह्मानन्द कहा जा सकता है जिससे क्रमशः शिष्य परम्परानुसार पूरनानन्द, अच्युतानन्द आदि से लेकर वृद्धानन्द तक नामायली प्रस्तुत होती है और इस अंतिम पुरुष वृद्धानन्द के ही शिष्य दादू दयाल थे। अतएव परम्परा के परब्रह्म से चलने के कारण इसे यह नाम देते हैं।^१ परन्तु सुन्दरदास ने उक्त ग्रंथ में दादू दयाल को छोड़कर जितने नाम अन्य गुरुओं के गिनाये हैं, उनमें से कोई भी किसी व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं जान पड़ते। दादू दयाल के प्रसिद्ध गुरु वृद्धानन्द के विषय में भी उन्होंने यही कहा है कि उनका कोई भी 'ठौर टिकानौ' नहीं, वह सहजरूप में ही विचरणा करते हैं और जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं। अतएव जान पड़ता है कि अपने गुरु के ऊपरवाले सभी नामों को उन्होंने आत्मानुभूति की क्रमोन्नत भूमियों की कल्पना के अनुसार यों ही रख दिया है, परब्रह्म तक अपने से केवल ३७ गुरुओं के ही नाम बतलाना अन्य प्रकार से विचार करने पर भी नितान्त भ्रमात्मक ही समझ पड़ेगा। सुन्दरदास ने इस सम्प्रदाय की चर्चा करते समय अपने एक अन्य ग्रंथ में भी कहा है कि "सद्गुरु ब्रह्मस्वरूप है और वे ससार में शरीर धारण कर ऐसे शब्द प्रकट करते हैं जिनसे सारे सशय नष्ट हो जाते हैं, हृदय में शीघ्र ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और करोड़ों सूर्यों की दीप्ति के सामने अधकार का लेशमात्र भी नहीं रह जाता। तदनुसार जिस समय दो विरोधी दल आपस में लड़ते-झगड़ते हुए पक रहे थे, उसी समय दादू दयाल ने इस परब्रह्म सम्प्रदाय को सर्वत्र प्रचलित किया।^२

परंतु 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' वा 'परब्रह्म-सम्प्रदाय' नाम स्वयं दादू दयाल का रखा हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनकी किसी रचना में इसका पता नहीं चलता। उनके शिष्य रजप्री ने भी कदाचित् इस नाम का प्रयोग कहीं नहीं किया है। एक पद उनका अपने गुरु दादू दयाल के विषय में इस प्रकार अवश्य है:—

१ 'सुन्दर प्रभावली' (पु० हरिनारायण शर्मा संपादित) पृ० १९७ २०२ ।

२. 'सुन्दर-प्रभावली' / पु० हरिनारायण शर्मा संपादित) पृ० २४४ ।

‘आये मेरे पारब्रह्म के प्यारे ।

त्रिगुण-रहित निरगुण निज समरत, सकल सांग गहि डारे ।’^१ आदि

किंतु इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि ये उन्हें परब्रह्म के प्रियपात्र य वस्तुतः परब्रह्मवत् ही मानते थे । दादू दयाल की रचनाओं में एक स्थल पर परब्रह्म-सम्प्रदाय के अनुयायी के लिए दादू-पथी शब्द आया है^२ और कई प्राचीन प्रतियों में पाये जाने के कारण वह पंक्ति प्रसिद्ध भी नहीं कही जा सकती । अतएव संभव है परब्रह्म-सम्प्रदाय वा ब्रह्म-सम्प्रदाय नाम का प्रयोग पहले पहल सुंदरदास ने ही किया हो । ऐसे नाम रखने की परिपाटी प्रसिद्ध चतुःसम्प्रदायवाले रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी एवं मध्वाचार्य के अनुयायी लोगों में भी श्रुत होती आ रही थी और जान पड़ता है उसी का अनुकरण किया गया । फिर भी इस नाम की अर्थवत्ता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि सुंदरदास तथा दादू दयाल के अन्य अनुयायियों ने आगे चल कर वेदांत के मुख्य मुख्य सिद्धांतों का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया था और उक्त दर्शन के अनुसार परब्रह्म ही एक मात्र पारमार्थिक सत्ता समझा जाता है ।

दादू दयाल ने अपने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात अपने साधियों की गोष्ठी के अंतर्गत आध्यात्मिक सत्त्वों की चर्चा द्वारा किया था और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार प्रचलित परस्पर विरोधी धर्मों या सम्प्रदायों के बीच समन्वय लानेवाली बातों का निरूपण किया जाय । इसके विवाध उनकी यह भी इच्छा थी कि ऐसे प्रयत्नों द्वारा सर्वसाधारण प्रवर्त्सक की के लिए भी सुखमय एवं उपयोगी सिद्ध होनेवाले किसी प्रेरणा जीवन-रहति का निर्माण किया जाय और उसका सब कहीं प्रचार करके सब किसी को लाभान्वित करने की चेष्टा की जाय । उक्त गोष्ठी वा समाज के संगठन के पूर्व उन्होंने बहुत दिनों तक एक पहाड़ी के निक्षट गुफा में रहकर आत्मचिंतन भी किया था और उस अनुभव को भी उन्होंने इस अवसर पर काम में लाया । अपने पहले उद्देश्य की सिद्धि के विषय में विचार करते समय उन्होंने सोचा कि ‘यदि पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र जैसे प्राकृतिक पदार्थ किसी एक पद में रहकर काम नहीं

१ महारामा रज्जवती (“राजस्थान” वर्ष १, खंड २) पृ० ७५ में उद्धृत ।

२ ‘पूर्वत देही निर्मल वाली, दादूपथी ऐस जाली’ । ४१ ।

‘दादू दयाल की बाली’ (प० पंदिताप्रसाद त्रिपाठी-संपादित) पृ० ३१८ ।

है। उसका आदिगुरु स्वयं परब्रह्म होने के कारण इस सम्प्रदाय का ऐसा नामकरण किया गया था, जैसा दादू शिष्य छोटे सुन्दरदास की एक रचना से विदित होता है। उन्होंने अपने ग्रंथ 'गुरु-सम्प्रदाय' के नामकरण अतर्गत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सबका गुरु एक परमात्मा है जिसने यह सारा चित्रकारी की है और वही सबके भीतर विद्यमान भी है। उसीका नाम ब्रह्मानन्द कहा जा सकता है जिससे क्रमशः शिष्य परम्परानुसार पूरनानन्द, अच्युतानन्द आदि से लेकर बृद्धानन्द तक नामावली प्रस्तुत होती है और इस अंतिम गुरु बृद्धानन्द के ही शिष्य दादू दयाल थे। अतएव परम्परा के परब्रह्म से चलने के कारण इसे यह नाम देते हैं।^१ परन्तु सुन्दरदास ने उक्त ग्रंथ में दादू दयाल को छोड़कर जितने नाम अन्य गुरुओं के गिनाये हैं, उनमें से कोई भी किसी व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं जान पड़ते। दादू दयाल के प्रसिद्ध गुरु बृद्धानन्द के विषय में भी उन्होंने यही कहा है कि उनका कोई भी 'ठौर ठिकानी' नहीं, वह सहज रूप में ही विचरण करते हैं और जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते हैं। अतएव जान पड़ता है कि अपने गुरु के ऊपरवाले सभी नामों का उन्होंने आत्मानुभूति की क्रमोन्नत भूमियों की कल्पना के अनुसार यों ही रख दिया है, परब्रह्म तक अपने से केवल १७ गुरुओं के ही नाम बतलाना अन्य प्रकार से विचार करने पर भी नितान्त भ्रमात्मक ही समझ पड़ेगा। सुन्दरदास ने इस सम्प्रदाय की चर्चा करते समय अपने एक अन्य ग्रंथ में भी कहा है कि "तद्गुरु ब्रह्मस्वरूप है और वे ससार में शरीर धारण कर ऐसे शब्द प्रकट करते हैं जिनसे सारे सशय नष्ट हो जाते हैं, हृदय में शीम ही शान का प्रकाश हो जाता है और करोड़ों सूर्यों की दीप्ति के सामने अधकार का लेशमात्र भी नहीं रह जाता। तदनुसार जिस समय दो विरोधी दल आपस में लड़ते-झगड़ते हुए धक रहे थे, उसी समय दादू दयाल ने इस परब्रह्म सम्प्रदाय को सर्वत्र प्रचलित किया।"^२

परंतु 'ब्रह्म-सम्प्रदाय' का 'परब्रह्म-सम्प्रदाय' नाम स्वयं दादू दयाल का रखा हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनकी किसी रचना में इसका पता नहीं चलता। उनके शिष्य रजब जी ने भी कदाचित् इस नाम का प्रयोग कहीं नहीं किया है। एक पद उनका अपने गुरु दादू दयाल के विषय में इस प्रकार अवश्य है:—

१. 'सुन्दर ग्रंथावली' (पु० हरिनारायण शर्मा संपादित) पृ० १९७ २०२ ।

२. 'सुन्दर-ग्रंथावली' / पु० हरिनारायण शर्मा संपादित) पृ० २४४ ।

‘आये मेरे पारब्रह्म के प्यारे ।

त्रिगुण-रहित निरगुण निज समरत, सकल साग गहि डारे ।’^१ आदि

किंतु इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि ये उन्हें परब्रह्म के त्रिगुण व वस्तुतः परब्रह्मवत् ही मानते थे । दादू दयाल की रचनाओं में एक स्थल पर परब्रह्म-सम्प्रदाय के अनुयायी के लिए दादू-पयी शब्द आया है^२ और कई प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने के कारण वह पंक्ति प्रचलित भी नहीं कही जा सकती । अतएव सप्रय है परब्रह्म-सम्प्रदाय वा ब्रह्म-सम्प्रदाय नाम का प्रयोग पहले पहल सुंदरदास ने ही किया हो । ऐसे नाम रखने की परिपाटी प्रविद्ध चतुः सम्प्रदायवाले रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी एवं मध्वाचार्य के अनुयायी लोगों में भी चली आ रही थी और जान पड़ता है उसी का अनुकरण किया गया । फिर भी इस नाम की अर्थवत्ता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि सुंदरदास तथा दादू दयाल के अन्य अनुयायियों ने आगे चल कर वेदात के मुख्य मुख्य सिद्धांतों का ही विशेष रूप से प्रतिपादन किया था और उक्त दर्शन के अनुसार परब्रह्म ही एक मात्र पारमार्थिक सत्ता समझा जाता है ।

दादू दयाल ने अपने इस सम्प्रदाय का सूत्रपात अपने साधियों की गोष्ठी के अंतर्गत आध्यात्मिक तत्त्वों की चर्चा द्वारा किया था और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार प्रचलित परस्पर विरोधी चर्मों या सम्प्रदायों के बीच समन्वय लानेवाली बातों का निरूपण किया जाय । इसके सिवाय उनकी यह भी इच्छा थी कि ऐसे प्रयत्नों द्वारा सर्वसाधारण प्रवर्तक की के लिए भी सुलभ एवं उपयोगी सिद्ध होनेवाले किसी प्रेरणा जीवन-पद्धति का निर्माण किया जाय और उसका सब कहीं प्रचार करके सब किसी को लाभान्वित करने की चेष्टा की जाय । उक्त गोष्ठी वा समाज के संगठन के पूर्व उन्होंने बहुत दिनों तक एक पहाड़ी के निकट गुफा में रहकर आत्मचिंतन भी किया था और उस अनुभव को भी उन्होंने इस अवसर पर काम में लाया । अपने पहले उद्देश्य की सिद्धि के विषय में विचार करते समय उन्होंने सोचा कि ‘यदि पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र जैसे प्राकृतिक पदार्थ किसी एक पक्ष में रहकर काम नहीं

१. महात्मा रत्नकरा। (‘राजस्थान’ वर्ष १, खंड २) पृ० ७५ में उद्धृत ।

२. ‘दुर्वल देही निर्मल बाणी, दादूपयी ऐसा आशी’ । ४१ ।

‘दादू दयाल की बाणी’ (प० चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी-संपादित) पृ० ११८ ।

करते और यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कोई भिन्न पथ नहीं और न मुहम्मद वा जिब्राइल के लिए ही कोई पृथक् नवीन मार्ग बतलाया जा सकता है, तो फिर किसी एक पथ विशेष का अनुयायी बनकर ही क्यों रहा आप और क्यों न उन सबको अनुप्राणित करनेवाले उच्च एक मात्र 'जगतगुरु अलग इलाही' पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया जाय जिसके सिवाय अन्य कोई दूसरा ही ही नहीं सकता'।^१ किसी पक्षविशेष का आश्रय लेना अथवा किसी पथ-विशेष का अनुगमन करना तो अद्वितीय ब्रह्मको खंड खंड करके अपनाने की चेष्टा करना है जिस कारण सारे धन्य आ पंडे हो जाते हैं^२। अतएव जिस प्रकार उच्च सभी प्राकृतिक पदार्थ उस एक जगन्निभता एवं जगदाधार के अंग होकर सदा एक समान अपने कर्तव्यपथ पर आरुढ़ रहते हैं और जिस प्रकार उच्च ब्रह्मादि अथवा मुहम्मदादि के लिए भी उसके अतिरिक्त कोई नवीन भिन्न मार्ग निदिष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि उसी मूल वस्तु को समझने और उसे भली भाँति अनुभव कर अपनाने की ओर दृष्टि हो जाय और केवल निष्पक्ष भाव को ही ग्रहण करें।

इसी प्रकार उन्होंने उच्च दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में भी विचार किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदर्श ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए विविध प्रकार के प्रपंचों में पड़ने अथवा बड़ी झाड़वों के फेर में रहकर समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुधा देखने में आता है कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी वर्ग अपने अपने अक्षिप्त दृष्टिकोणों

१ ये सब किम्बड़े पथ मैं खरी ली अरु असमान ।

पानी पवन दिन राति वा, चर मूर रहिमान ॥११३॥

ब्रह्मा विष्णु महेश का कौन पथ मुहंदेश ।

सई सिरजनकार तू कहिये अखस अमेव ॥११४॥

मुहम्मद जिसके दीन में, जबरान निम्न राह ।

इनके मुसंद पीर वा, कहिये एक अगाह ॥११५॥

ये सब किम्बड़े हैं रहे, यह मेरे मन माहि ।

अलख इलाही जगतगुरु, दूना कोई नाहि ॥११६॥

(दादू दयाल की वाणी) 'सच को अंग'

११३ ११६ पृ० २०० ११

२ यदि लटि ब्रह्म को, पक्षिपक्षि लीया नाटि ।

दादू पूरण ब्रह्म सजि, बंधे धरम की नाटि । ५०।

(दादू दयाल की वाणी) 'सच को अंग' ११३ ११६, पृ० १९२ ।

को रिक्ताने की चेष्टा में अनेक प्रकार की तैयारियाँ किया करते हैं और अपने को विविध भेषों द्वारा सुसज्जित करके गर्व के साथ एक निराले पथ के पथिक मान बैठते हैं। इसके सिवाय उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश व्यर्थ के पूजन, पाठ, मत, उत्सव, तीर्थ जेमेवाह्य प्रदर्शनों में ही बीत जाता है और अपना हृदय सच्चे ढंग से भगवान के प्रति उन्मुख करने के लिए उन्हें थोड़ा सा भी अवसर नहीं मिलता, बल्कि उस अनेक विधानों की विभिन्नताओं की उलझनों में पड़कर वे प्रायः आपस में लड़ने मिटने तक लग जाते हैं। अतएव इन सभी श्रमाओं से अलग रहकर एक सीधा सादा जीवन यापन करने का ढंग उन्होंने ढूँढ़ निकाला और अपने इस मत का निष्कर्ष उन्होंने इस प्रकार बतलाया—

‘आपा मेटे हरि भजै’ तन मन तजै विकार

निबैरी सब जीवसों, दादू यह मत सार ॥’ २ ॥’

अर्थात् अपने अहंकार का सर्वथा त्याग कर भगवान का भजन करे, अपने तन व मन में किसी प्रकार के विकार न आने दे और सभी प्राणियों के साथ निर्वैर भाव रखे। इसके परिणाम का कभी दुःखपद होना संभव नहीं कहा जा सकता।

दादू दयाल को कथीर साहब में बड़ी आस्था थी और इन्होंने उनका नाम बड़ी भद्रा के साथ लिया है। ये उनकी साधना-वृद्धि को बहुत कठिन बतलाते हैं और कहते हैं कि उनकी चाल के निराधार होने अर्थात् किसी साकार प्रतीक पर अवलंबित न रहने के कारण कोई उनका अनुसरण साधारण प्रकार से नहीं कर सकता। यदि ऐसा करना कथीर साहब चाहेगा तो मृग की भाँति उछल-कूद मचाकर ही गिर का प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर जम नहीं सकेगा।^१ इसी प्रकार उनकी रहनी को भी ये वैसी ही दुःसाध्य मानते हैं और कहते हैं कि उनका यह ढंग भी विचित्र है; क्योंकि वे निराधार के साथ अपने को उद्य स्थिति में रखा करते हैं जहाँ काल की भी दाल नहीं गलती। फिर भी इन्हें कथीर साहब के प्रति बड़ा आकर्षण है। ये उन्हीं के उपदेश को वास्तव में सच्चा समझते हैं और वही उनको भीठा भी लगता है। उसे सुनते ही इन्हें

१. ‘दादू दयाल की वाणी’ दया निर्वैरता की अंग २, पृ० ३२२

२. ‘दादू दयाल की वाणी’ (प्रथम खंड २७ ८) पृ० २३५ ६।

परम सुख को प्राप्ति होती है और बड़ा आनन्द भी होता है, क्योंकि वही इनके हृदय में अपना बनकर प्रवेश करता है^१। ये कबीर साहब के विचारों से भली भाँति परिचित थे, और यदि जनश्रुति ठीक है तो बुद्धन का बूढ़ा नद की कबीर परम्परा में ही होने से ये अपने को उसी मार्ग का अनुयायी भी मानते थे। जो हो, किसी प्रकार के दार्शनिक पचड़े की उधेड़ उन में न पड़कर इन्होंने कबीर साहब द्वारा ही स्वीकृत परम तत्त्व को अपना भी ध्येय मान लिया। ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि,

“जेधा कत कबीर का, सोई घर बरिहू।

मनसा बाचा कर्मना, मैं प्रीर न करिहू ॥” ११॥^२

अर्थात् मेरा भी इष्टदेव वही परमात्मा है जिसे कबीर साहब ने अपनाया था। मैं सभी प्रकार से उसी एक के प्रति अपने को न्योछावर करूँगा, मुझे अन्य किसी से काम नहीं और न इस विषय में मुझे कुछ और सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

दादू दयाल उस परम तत्त्व को सर्वत्र एक समान व्याप्त और भरपूर समझते हैं और उसके सिवाय किसी भी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं मानते। वे उस हरितत्त्व को स्पष्ट करने के लिए उसे सरोवर का रूपक देते हैं और कहते हैं कि “हरि का सरोवर सर्वत्र पूर्ण है, जहाँ चाहे उसका पानी पी लो, उसके भीतर कहीं भी आचमन करते ही भीर की तृप्ति तुम्हें परम तत्त्व जाती है और वह सुखा हो जाता है।” फिर “उस सूक्ष्म का स्वरूप सरोवर का पाना निरजन स्वरूप है और मन उसमें भीन की भाँति रम जाता है, यह अलख और अमेद का तत्त्व ऐसा है जिसके रस में सदा विलास किया जा सकता है।” इसी प्रकार “जैसे सरोवर में हल विहार करता है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्मा उस प्रियतम के साथ हिलमिल कर नित्य खेला करता है।” इस सरोवर को वे ‘सद्गुरु का सरोवर’ भी कहते हैं और बतलाने के कि “उसकी तरंगें प्रेम का हुआ करती हैं और आत्मा वहाँ पर अपने स्वामी के साथ सदा मौज में मूला करता है।” वे उस तत्त्व को ही अपना ‘पिय’ अर्थात् प्रियतम मानते हैं और बतलाते हैं कि सभी दिशाओं में मैं केवल उसी एक का देखता और मात्र भी अनुभव

१ ‘दादू दयाल की वाणी’, ‘संवाद की अंग’ ३४, पृ० २७९।

२ वही, ‘श्रीवशिष्टाद्य’ ११, पृ० २६५।

करता हूँ। वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलते हुए दीरक की भाँति चारों ओर सूर्यवत् प्रकाश कर रहा है और प्रत्येक रोम के भीतर भी उसी प्रकार व्याप्त है।^१ उस प्रेम की तरंगों की व्याख्या करते हुए इन्होंने एक स्थल पर यह भी बतला दिया है कि वास्तव में “इश्क वा प्रेम ही ‘थलह’ या ईश्वर की जाति है, वही उसका अंग स्वरूप है, वही उसका रंग है और उसका अस्तित्व भी वही है”^२ और इसी कारण विग्रह को भी इन्होंने अपना परम मित्र कहा है। इस सत्य को दादू दयाल ने अन्यत्र ‘सहज’ नाम भी दिया है और उसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि “इसमें सुख दुःख नाम के दोनों पक्षों में से कोई भी नहीं रहता, यह न मगता है और न जीता है, बल्कि पूरा निर्वाण पद इसी को कहते हैं। इसमें रम जाते ही मन की द्वैत भावना जाती रहती है और गर्म व ठंढा दोनों में एक ही समान बनकर यह उसके साथ एकाकारता ग्रहण कर लेता है”^३। फिर तो किसी प्रकार के पक्ष विपक्ष का भी प्रश्न नहीं उठता। वह ‘निर्भय’, ‘निर्षय’, ‘सहज’, इस इह या सोमित विश्व के अतीत ‘बेहद’ या नि सीम है जहाँ स्थूल व सूक्ष्म दोनों में से किसी की भी गति नहीं और वही कबीर साहब का निराधार घर भी है।^४

दादू दयाल ने इस प्रकार उस परमतत्त्व को ‘शून्य’, ‘परमाद’, ‘निर्वाण’ जैसे नामों द्वारा अभिहित किया है और उसका स्वरूप प्रेम स्वर्वात्मवाद एवं सहजमय बतलाया है। यही वह परमात्मतत्त्व है जिसके विषय में बहुधा ‘अनिर्वचनीय’ शब्द का प्रयोग होता है और जिसके सषष्ठ में दादू शिष्य सुन्दरदास ने भी बड़े विचित्र ढंग से कहा है—

‘एक कहूँ तो अनेक सो दोस्त, एक अनेक नहीं कहूँ ऐसी।

आदि कहूँ तदि अतहु आवत, आदि न अत न मध्य सुकैतो ॥

गोवि कहूँ तो अगोवि बहा, वह गोवि अगोवि न ऊधो न बैसी।

जोई कहूँ सोइ है नहि सुन्दर, है तो सही परि जेछो को तेसो ६॥”^५

परन्तु फिर भी उन्होंने इस ब्रह्मतत्त्व का जगतमय और जगत को ब्रह्ममय कह कर एक प्रकार के स्वर्वात्मवाद का प्रतिपादन किया है तथा ‘तोही मैं जगत

१. ‘दादू दयाल की दाणी’, ‘परमा की अंग’ ६२, ६५, ७२ ४, ८७ व ७८, पृ० ७२ ५

२. वही, ‘विरह को अंग’ १५२, पृ०, ६१।

३. वही, ‘मधिवी भा’ २३, पृ० २३३।

४. ‘दादू दयाल की दाणी’ मधिवी अंग १३, १५, पृ० २३५।

यह, वही है जगत माँहि, तौ मे अह जगत में भिन्नता कहाँ रही' कहकर उसे एक ही मिट्टी के बने हुए विविध भादों, जल में उठती हुई विविध तरंगों, ईश्वर के रस की बनी हुई भिन्न भिन्न मिठाइयों, काठ की बनी अनेक प्रकार की पूतरियों, लोहे के बने अनेक हथियार तथा स्वरूप के बने हुए विविध गहनों के उदाहरण देकर उनकी वास्तविक व मौलिक एकता का रहस्य बतलाया है और यह भी कहा है कि उक्त दोनों में भेद केवल उतना ही है जितना जमे हुए घी वा बर्फ तथा पिघले हुए घी वा पानी में क्रमशः कहा जा सकता है^१ और इसका कारण अज्ञान के मिथ्या दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसी बात को सत्सेवन उद्गारने अन्यत्र भी कहा है—

‘जगत कहे तौ जगत है, सुन्दर रूप अनेक।

ब्रह्म कहे ते ब्रह्म है, बन्तु बिचारे एक ॥’^{४१॥}^३

अतएव ब्रह्म इस जगत् का निमित्त एव उपादान दोनों प्रकार का कारण है और सर्वत्र एक समान ही व्यापक है। यदि ब्रह्म की ही एकमात्र सत्य मानकर जगत को मिथ्या कहा जाय, तो उसका समाधान भी सुन्दरदास ने इस प्रकार किया है—

‘सुन्दर कहत यह एकई अलख ब्रह्म

ताही कौ पलट के जगत नाम धरचौ है।’^४

जिससे एक प्रकार का निवर्त्तवाद की भावना का आगम मिलता है।

दादू दयाल ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत उक्त परम तत्त्व को ‘सहज मुनि’ नाम भी दिया है और उसे स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि वही सर्वत्र व्यापक है, सभी शरीरों के भीतर भी वही है, उन्हीं में निरजन वा शम का रमता हुआ समझना चाहिए और उसमें त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं।^५ यह

शून्य व शून्य उन काया शून्य आत्मशून्य एव परमशून्य से भी परे है, जहाँ पर क्रमशः स्थूल शरीर अक्षय्य में प्रतीत होता है, सूक्ष्म शरीर स्पन्दारस्था में जान पड़ता है तथा जहाँ समाधि का पूर्ण व परिपक्ववस्था में जीव का

१ ‘सुन्दर-मीरावली’, ‘आत्मानुभव की ओर’ ६ पृ० ६२६ ७।

२ वही, ‘अद्वैत ज्ञान की ओर’ १४ १७ पृ० ६४९ ५०।

३ वही, ४३ पृ० ८०५।

४ वही, ‘नर्गल-मन्त्र की ओर’ ५, पृ० ६५१।

५ ‘दादू दयाल का वाणी’, पर १ वीं पृ० ५६ पृ० ५२।

ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। इन तीनों से भी परे वह स्वयं एकमात्र व अद्वितीय निर्गुण तत्व है^१ जिसे उन्होंने अन्यत्र ब्रह्म शून्य, ब्रह्म निरजन, निराकार अथवा ज्योतिर्मय तत्व बतलाया है।^२ वहीं से सूर्य, चंद्र, आकाश, पानी, पावक, पवन एवं घरेली, काल, कर्म, माया, मन, जीव, घट, श्वास आदि की उत्पत्ति होती है और उसी में फिर सभी फालग्य भी होता रहता है।^३ इस सृष्टि का कारण भी दादू दयाल ने एक 'रहस्यमय विनोद' वा 'परमानंद' बतलाया है जिसके विषय में उन्होंने स्वामी से स्वयं जिज्ञासा की है। वे इसी बात की इस प्रकार भी कहते हैं कि "वह 'पालिक' वा सृष्टिकर्ता निरंतर खेल किया करता है जिसे बिरहो ही समझ पाते हैं, वह कुछ लेकर सुखी नहीं होता, बल्कि सब कुछ प्रदान करते रहने में ही उसे आनंद आता है और वही आनंद इस सारी सृष्टि का मूल कारण है।"^४ इसी बात को दादू-शिष्य वपनाजी ने भी इस प्रकार कहा है :—

‘जिहि बरिया यहु सब हुआ, सो हम किया विचार ।

वपना बरियाँ खुशी की, करता मिरजनहार ॥’^५

अर्थात् मैंने इस बात पर विचार किया है और मुझे यह प्रतीत हुआ है कि सृष्टिकर्ता ने इसका आरम्भ अपनी खुशी अथवा आनंद के अवसर पर ही किया था। यह उत्तर किसी काशी के प्रश्न का है जो सीकरी में दिया गया था।

दादू दयाल ने सृष्टि के मूल तत्व के साकार परिणाम का नाम एक दूसरे प्रसंग में 'ओंकार' दिया है और बतलाया है कि किस प्रकार उस रहस्यमय आदि शब्द से ही पंच तत्वों का निर्माण हुआ, सारे शरीरों की रचना हुई और इनमें 'तू' आदि भेदमय विचारों का गुणों के कारण

सृष्टिक्रम

व

भांति

क्रमिक विकास हुआ। यह सारा विश्व एक वाद्ययंत्र के समान बना हुआ है और इसमें उसी का शब्द सर्वत्र ओतप्रोत भरा हुआ है। उक्त पाँच तत्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश एवं पवन का रस या कारण यही नाद वा ओंकार है जो कार्यरूप जीव होकर चोला करता

१. 'दादू दयाल की वाणी' पृ० ५० पृ० ७१ ।

२. वही, १३० पृ० ८० ।

३. वही, ५४ पृ० ७१ ।

४. वही 'राग भस्मावरी' पद २३५, पृ० ४५६ ।

५. 'वपनाजी की वाणी' (स्वामी मंगनदास सेपादिन) मध्याह्न को अंग २, पृ० ३३ ॥

है। यह सब कुछ केवल माया का विस्तार है। यह वह मूल परमतत्त्व नहीं है। वह अव्यय तत्त्व तो निरञ्जन व निराकार है जहाँ 'ओंकार' व्यक्त व साकार है।^१ इस ओंकार द्वारा गुणोत्कर्ष के कारण उत्पन्न हुए 'मै', 'तू' जैसे भेदमय विकारों से अहता की भावना जाग्रत होती है और यही इस जगत के सारे अनर्थों का मूल है। यह 'मै'-'तू' का भेद जीवात्मा के सामने प्रत्यक्ष बाधा के रूप में किसी आड़ करनेवाली वस्तु की भाँति खड़ा हो जाता है जिसके पीछे छिपे रहने के कारण हम अपने सामने प्रकट रूप में सर्वत्र वर्तमान प्रियतम का भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। यदि वह अपने सामने का व्यवधान वा 'दुई का पर्दा' किसी प्रकार हट सके, तो हमें आपके वास्तविक रूप का समकते विलास न लगे और आनन्द आ जाय। हमारी सारी समस्याएँ तभी पूर्णतः हल हो सकेंगी जब हम इस अहचन को दूर करने में कृतकार्य होयें, क्योंकि बिना ऐसे किये उस निरपेक्ष स्व सर्व प्रकार के पक्षपातों से रहित तत्त्व की अनुभूति हमारे लिए कभी सम्भव नहीं हो सकती। उस तत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति ही सभी साधनाओं का परम लक्ष्य है।

अनुभूति एव ज्ञान में महान् अंतर है। हमें किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है, तब हम उसकी चतुर्दिक सीमाओं से परिचित होकर उसके विवरण देने लगते हैं। हम उसे जैसे किसी दूरी पर से देखते हैं और उसी भाँति उसके विषय में दूसरों का भी परिचित करा देने की अपने शब्दों द्वारा चेष्टा करते हैं। परन्तु अनुभूति करते समय हम अपने अनुभूति व अनुभव की वस्तु में अपने को एक प्रकार से मग्न कर जाय देते हैं। उसे हम इतने निकट से जानने लगते हैं कि हमें उसके अशब्दव्यक्त के विश्लेषण करने की कोई युक्ति ही नहीं मिल पाती। ज्ञान की स्थिति में हम अपनी शेष वस्तु से पृथक् रहते हैं, अतएव उसका समकना उतना कठिन नहीं जान पड़ता, किन्तु अपने अनुभव की वस्तु के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है और हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण दादू दयाल ने भी कहा है कि "ज्ञान की लहर -हाँ से उठती है, वहाँ पर हमारी बाणी का प्रकाशित होना भी सम्भव है, किन्तु जहाँ से हमारी अनुभूति जाग्रत होती है, वहाँ की

हमारी अवस्था अनिवर्चनीय होती है और वहाँ से वाणी के स्थान पर कोरे ध्वन्वात्मक शब्द मात्र ही उठ सकते हैं। यही वह स्थान है जहाँ निरजन सदा वास किया करता है और इस कारण उसकी अनुभूति का भी व्यक्त किया जाना अत्यन्त कठिन है। उसका हमें केवल अनुभव ही हो सकता है। उन्हीं अनुभव द्वारा हमें आनन्द की प्राप्ति होती है, हमें 'निर्भय' का परिचय मिलता है और हम उस अगम, निर्मल व निश्चल दशा में भी पहुँच जाते हैं।^{११}

दादू दयाल की साधना अनुभूति पर ही आधारित है और इसी कारण इसके साधन व सिद्धि दोनों में से किसी का भी विवरण नहीं दिया जा सकता। इस साधना की प्रथम क्रिया तन एवं मन का मान मर्दन कर उन्हें अपने वश में लाना है, सभी इसके परिणाम स्वरूप हमें सहज की दशा में प्रवेश प्राप्त हो सकता है।^{१२} ऐसी स्थिति में साधना त्रिगुणभ्रमका प्रकृति-अन्य आकार-प्रकार के सभी विकार हमारे लिए प्रभावहीन हो जाते हैं और आत्मा प्रेम-रस का आस्वादन करने लगती है।^{१३} इस साधना में मार्ग शून्यमय रहता है, सुरति को वैतन्य के पथ पर चलना पड़ता है और वह लय में अपने को मग्न किये रहती है। यह मार्ग न तो योग समाधि का मार्ग है और न भक्ति-योग ही इसे कह सकते हैं, यह इन दोनों के बीचवाला 'सहज मार्ग' है जहाँ किसी साधना विशेष का प्रयोग न होने पर भी पूर्ण समाधि का आनन्द मिला करता है और हम काल के प्रभाव से भी दूर हो जाते हैं।^{१४} इसमें सबसे बड़ी व महत्त्वपूर्ण क्रिया अपने आपको पूर्णतः समर्पित कर देने की भावना है जिसमें 'अह' का भाव नितात रूप से नष्ट हो जाता है। इस दशा का वर्णन करते हुए दादू ने कहा है—

‘तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा प्यंङ्ग पगान ।

सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान ॥’^{१५}

अर्थात् यह स्थूल शरीर, यह मन और ये प्राणादि सब कुछ पूर्णतः न्योछावर

१. ‘दादू दयाल की वाणी’ ‘परमा की अंग’, २९, ३०, पृ० ६७ और २०३ पृ० १२ ।

२. वही ‘जीवनमृतक की अंग’ ४३, पृ० ३८३ ।

३. वही ‘लैवो अंग’ ४, पृ० १२१ ।

४. वही, १३, पृ० १, पृ० १२२ ।

५. वही, ‘सुदरी की अंग’ २३, पृ० ३३० ।

कर दिये जाते हैं, किंतु इसके मूल में सदा केवल एक यही भावना काम करती रहती है कि जिसे हम ग्रामा सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं, वह 'मेरा' अथवा स्वयं 'मैं' ही हूँ। अतएव इन सर्वस्वदान और सर्वस्व की उपलब्धि में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं रह जाता और देनेवाला अपनी कमी का अनुभव करने की जगह अपने को और भी पूर्ण मानने लगता है।

इस पूरी प्रक्रिया का रहस्य इस बात में निहित है कि इस प्रकार की साधना के लिए किसी बाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके सारे साधन अपने भीतर ही मिल जाते हैं, उनके लिए वही दौड़ धूँ करनी नहीं पड़ती। दादू दयाल की एक रचना 'काया बेलि' नाम से प्रसिद्ध है जो बहुधा उनकी सगृहीत रचनाओं के साथ ही प्रकाशित हुई है। काया-बेलि मिलनी है। उस रचना में दादू दयाल ने समा कुछ को इन काया क ही अतर्गत वर्तमान सिद्ध करने की चेष्टा की है और उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा है कि इसी में 'साधन-सार', अनमैसार' तथा 'पदनिर्वाण' भी हैं और इसमें ही विद्यमान गुह की कृपा से हमें प्रियतम वा प्रत्यक्ष दर्शन आप ही आप हो जाता है। इसमें जो माँगनेवाला है और जिससे माँग रहा है, वे दोनों ही वस्तुतः एक हैं और जो वस्तु माँगी जा रही है, वह भी वही है। दादू दयाल का कहना है कि 'मैं श्रद्धा-सिद्धि अथवा मुक्ति इनमें से किसी की भी अभिलाषा नहीं करता और न ये मुझे पसंद हैं। मैं तो केवल रामरस के एक प्रेम-म्याले के लिए ही आर्त्त हूँ' १२। और ये उसके लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं पसारते और न उसके लिए किसी के प्रति अपने उपालम्भ ही प्रकट करते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है— "दादू मन ही मन विरह की दशा में खुर हुआ जा रहा है, मन ही मन रोता है और मन ही मन चिल्ला भी रहा है, वह बाहर कोई भी निवेदन वा प्रदर्शन नहीं करता।" १३ इस कारण अपनी साधना के पञ्चस्वरूप उसे जो कुछ भी सिद्धि मिलती है, वह उसके कायापलट अथवा पुनर्जन्म के ही रूप में होती है।

इस दशा तक पहुँच जाने पर सभी गहरी बातें व्यो की त्यो रह जाती हैं, केवल आत्म्यवर्क परिवर्तन मात्र हो जाता है। जो अहंता जनित आवरण

१ 'दादू दयाल की बाणी' 'निहकमी पवित्रता की अंग' पृ३, पृ० १३७।

२. वहाँ, 'विरह की अंग' १०८, पृ० ५६।

हमारे सामने पड़ा रहता था, केवल वही सामने से उठ जाता है और अब किसी प्रकार की कोई वस्तु हमें आति में नहीं डालती। अपने आप का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और उसके ही परमार्थतः परमतत्त्व एक व अनेक भी होने से सारे मेदों की जड़ अपने आप कट जाती है।

ऐसी ही स्थिति में आकर दादू दयाल कहते हैं—“हे अलह, राम, अब मेरा साग भ्रम जाता रहा। अब मैं तेरे प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव कर रहा हूँ। इस कारण कोई भी भेद नहीं दीखता, सबके प्राण वे ही हैं, सबके रक्त मांस भी वे ही हैं, सबकी आँखें व नाक भी वे ही हैं। ‘सहज’ ने और का और तमाशा सामने रख दिया है। कानों से शब्द की मकार एक ही प्रकार सबको सुन या पड़ती है, सभी की जीभ माँटे का स्वाद लिया करती है, वही भूल सबको लगा करती है और एक ही प्रसार जागृत होती है, वे ही हाथ, पाँव, वे ही शरीर सबक हैं। पहले ये सभी मुझे भिन्न-भिन्न जैसे प्रतीत हाते थे, किंतु अब तुने मेरा दृष्टि ही बदल डाली और अब मैं उन्हीं वस्तुओं में सर्वत्र एकता का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे अब हिंदू व मुसलमानों में कोई भेद ही नहीं दीख पड़ता।”^१ “अब हमने निश्चयपूर्वक जान लिया कि सभी घट व शरीर में एक ही आत्मा व्याप्त है और हिंदू मुसलमान अथवा स्त्री पुरुष में भी कोई भेद नहीं।”^२ उन्होंने इसी कारण इन बात का एक सिद्धांत के रूप में कह डाला है कि,

‘जब पूरण ब्रह्म विचारिये, तब सबक आत्मा एक।

काया के गुण देखिये, तो नाना वरण अनेक ॥’ १३० ॥^३

अर्थात् यदि आत्मनिष्ठ होकर पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा के ऐक्य के कारण कोई भेदभाव नहीं, किंतु शरीरादि की दृष्टि से अनेकत्व ही दीखता है और हमारे सामने न जाने वहाँ से नामरूपादि के भेद आ लगे हो जाते हैं।

इस उपर्युक्त स्थिति को ही दादू दयाल ने जीवनमुक्त की अवस्था का नाम दिया है। उन्हें मृत्यु के अनंतर मुक्त होने में विश्वास नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं, “निरवन के निवृत्त पहुँचते ही मैं जीवन्मुक्त बन गया। मरने पर

१. ‘दादू दयाल का बार्ता’ ‘राग गौरी’ ६५, पृ० ३८३।

२. वही, ‘दया निर्वैरा की अंग, ५ ब ६, पृ० ३२३।

३. वही, सप्तम की अंग १३० पृ० २०३।

जिस मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया जाता है, उसमें मुझे विश्वास नहीं और न मेरा मन इस बात को मानता है कि आगे चलकर हमें

जीवन्मुक्ति अर्द्ध कर्मों के कारण अच्छा जन्म मिलेगा। शरीर छूटने पर जो गति होती है, वह तो सभी को प्राप्त होती है। दादू तो यही जानता है कि जीते जी राम की उपलब्धि हो जाय और अपना जीवन सफल हो जाय^१। इसी बात को दादू-शिष्य सुन्दरदास ने भी इस प्रकार कहा है, "मुक्ति तो एक धोखे का चिह्न-भाष है। ऐसा कोई भी ठौर-ठिकाना नहीं, जहाँ पर मुक्ति ऐसी कोई वस्तु हमें मिल सकती है। कुछ लोग मुक्ति की उपलब्धि आकाश में बतलाते हैं, कोई उसे पाताल में ले जाते हैं और कोई-कोई पृथ्वी पर ही उसे ढूँढ़ने हुए भटकते फिरते हैं। कोई भी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करता, बल्कि जिस प्रकार मुँहरेला अपनी गोली लेकर निःश्रेयश्व जला करता है, उसी प्रकार वे भी अपनी धुन में बहते जाते हैं, जीते जी इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं, धोखे में पड़कर व्यर्थ मरा करते हैं। वास्तविक मुक्ति का स्वरूप तो यही है कि,

‘निज स्वरूप की जानि अरुहित, क्यों का त्यों ही रहिये।

सुन्दर कछु प्रहै नहीं त्पारी, वही मुनि पद कहिये ॥’ ४ ॥^२

उन्होंने इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा है कि “देवलोक, इद्रलोक, सत्यलोक, विधिलोक, शिषलोक, वैकुण्ठलोक, मोक्षशिला, सिद्धिस्त वा परमपद ये सभी जीवनकाल के भीतर ही उपलब्ध होनेवाली बातें हैं। जिन्होंने आत्मानुभूति की उपलब्धि कर ली, उसके सारे सपने नष्ट हो गए और वह जीवन्मुक्त बन गया^३।

इस दशा का नाम दादू दयाल ने ‘सहज समाधि’ भी बतलाया है और कहा है कि इसमें आत्मे ही मन धकित हो जाता है और अपनी दशा का वर्णन करते नहीं बनता। कितना भी सोचा विचार वाय, इसका अनुभव सदा अमम्य, अपार तथा इन्द्रियातीत हो कहा जा सकेगा। भला एक बूँद समुद्र को किस प्रकार तोल सकती है और जिसकी बाणी बंद हो गई, सहज समाधि वह अब वह ही क्या सकता है। अब तो अलल पक्ष आकाश में बढ़ी दूर निकल गया और उसे सर्वत्र वही

१. ‘दादू दयाल की वाणी’ ‘एन गीडा’ ५२, पृ० २७७।

२. ‘सुन्दर-समाधानी’ ४, पृ० ८७-८८।

३. ‘सुन्दर-समाधानी’ २२, पृ० २५८।

अनंत आकाश-माप ही चारों ओर व्याप्त दीख रहा है, अब हम यदि कहना ही चाहें क्या कह सकते हैं।^१ ऐसी स्थिति में हमारा मन किसी भी बंधन में नहीं रहता, बल्कि जिस प्रकार पक्षी आकाश के निःसीम क्षेत्र में उन्मुक्त होकर अपनी पूरी उड़ान भर चला जा सकता है, उसी प्रकार वह भी सारे सांसारिक बंधनों से अपने को मुक्त पाकर अत्यंत व्यापक तथा उदार भावों में विचरण करने का अभ्यास शाल होता है। परम तत्व के लिए 'शून्य', 'शून्य' जैसे शब्दों के प्रयोगों की भी इसी बात में सार्थकता है और दादू दयाल की सहज साधना अथवा सहज समाधि का भी यही रहस्य है। इसमें जीव अपने को सदा अपने प्रियतम के संपर्क में समझा करता है और उसका शरीर संसार के भीतर ही रहकर उसके प्रभाव में यत्नपूर्वक काम करता रहता है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह अपने लक्ष्य समुद्र की ओर बिना किसी बाधा का विचार करते हुए अनवरत बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त के जीवन में भी कभी रोक-थाम का अवसर नहीं आता। सांसारिक बातें तो केवल उसे नियंत्रित कर सकती हैं, जो अपने जीवन के रहस्यों से परिचित न होकर जगत् को जंजाल की भाँति मानता हुआ सारे उद्यम छोड़ जंगल की राह लेना जानता है। जीवन्मुक्त को तो उद्यम में भी आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह अपना सब कार्य अपने प्रियतम अथवा अपने आपके उद्देश्य से ही किया करता है। दादू दयाल कहते हैं :—

‘दादू उदिम औगुण को नहीं, जेकरि जाणो कोई ।

उदिम में आनद है, जो सार्ई सेती होई ॥’ १०^२ ॥

अर्थात् अपने स्वामी के प्रीत्यर्थ समर्पित किसी कार्य में भी उदासी आ नहीं पाती।

दादू-शिष्य रज्जवजी ने इसी कारण कहा है कि :—

प्रवृत्ति-भार्गव व ‘एक जोग में भोग है, एक भोग में जोग ।

खेयाधर्म एक बुझि वैराग में, एक तिरहि सो गृही लोग ॥’

अर्थात् योग में भी एक प्रकार का भोग है और भोग में भी इसी प्रकार योग हो सकता है। अनेक लोग वैरागी बनकर भी ससार में झूबे रहते हैं और अन्य लोग गार्हस्थ्य जीवन में रहकर उसके पार हो

१. ‘श्री स्वामी दादू दयाल का वाणी’ (चंद्रिका प्रसाद बिषाठी) पृष्ठ २४४,

४० ४-१९०६

२. वही, साखी १०, पृष्ठ २५८ ।

जानते हैं। सत्कार से लोग इस कारण माया करते हैं कि अन्य लोग उन्हें शत्रुतावश किसी प्रकार की बाधा पहुँचायेंगे, किंतु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो किसी के साथ कोई बैर नहीं। जब हम किसी प्राणी का अपने से भिन्न समझेंगे, तभी इस प्रकार की घारणा हमारी हो सकती है और जब अपना विचार ऐसा हो गया कि हमारे लिए कोई विजातीय नहीं तथा जिस एक से हम सभी की उत्पत्ति हुई है, यही परमपिता हम सभी के भीतर भी एक ही समान विद्यमान है, तो फिर वैरभाव से आशंकित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।^१ बल्कि ऐसी दशा में तो एक दूसरे के साथ अधिकाधिक मैत्रीभाव की वृद्धि होगी और जो चाहेगा कि हम सबके प्रति निःस्वार्थ भाव के साथ सेवाधर्म म लगने लगे रहें। इस सेवाधर्म का भी आदर्श दादू दयाल ने बहुत ऊँचा और सुन्दर मतलाया है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा सेवक इस विश्व के भीतर स्वयं वह जगत्त्रियता परमात्मा है जो बिना किसी स्वार्थ के सानंद सभी कार्य कर रहा है। हमें ठीक उसी की भाँति सेवा करनी चाहिए और उसी की भाँति अपने भीतर उत्साह भरा रखना चाहिए। सेवाधर्म में उसका अनुकरण करनेवाले हमारे सामने सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि भी प्रतिदिन अपने अपने कार्य अथक रूप से नियमानुसार करने में निरंतर लीन हैं जिसकी ओर हम इष्ट दृष्टि से विचार करने के लिए कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता और न हम उनसे कभी ऐसी शिंघा ग्रहण करने के प्रयत्न ही करते हैं। हम इन प्राकृतिक वस्तुओं के साथ अपने प्रति किये गए उपकारों के लिए कभी भय भी नहीं देना चाहते। दादू दयाल का कहना है कि सेवा करते समय उन्हीं की भाँति हमें अपने आपको भूल जाना चाहिए और बिना किसी प्रत्युपकार की भावना अपने हृदय में लाये हुए, उन्हीं की भाँति विश्व के प्रत्येक प्राणी की बहुवत् सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिये।^२

दादू दयाल के सिद्धांतों का निचोड़ इसी कारण शिव प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा तथा जगत् की अभेदमयी मौलिक एकरा है और उस मूलतत्व का सच्चा स्वरूप सहज, शुद्ध एवं प्रेममय है, उसी प्रकार उनकी साधना एवं

१ 'श्री स्वामी दादू दयाल की वाणी (चरित्रा प्रसाद विषाठी) सा० १०, ५०-६२४।

२ 'दादू दयाल की वाणी' की 'सरवा की अंग २४०-५१, ५०-५७।

व्यवहार का भी निष्कर्ष 'सहन, समर्पण, सुमिरण' और सेवा' है। उनके शून्य की कल्पना में किसी प्रकार के नास्तित्व की भावना नहीं और न उनके प्रेम का ही भाव कोरा मनाविकार मात्र है। उस शून्य का स्वरूप मत का सार शुद्ध, अविकृत एवं निर्मल अस्तित्व है और उस प्रेम का भी रूप व्यापक जीवन का मूल आधार है। उन दोनों की पूरी व्याख्या तीसरे शब्द 'सहन' के द्वारा पूर्ण रूप से हो जाती है, जब हम अतिम सत्य वा सत्ता के यथास्थित अनिवर्चनीय रूप का कुछ अनुमान करते हैं। दादू दयाल की उसके प्रति की गई धारणा ठीक वही प्रतीत होती है जो अद्वैत वेदांत के शिवात्मकानुसार निर्विशेष व निरपेक्ष अनुभववातात परमात्मतत्त्व की है और जिसे कबीर साहब ने भी अगम, अगाध, 'बोही आहि आहि नहि आनै' आदि द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा की है। उनकी साधना एवं व्यवहार के नियम भी उसी निश्चित आदर्श के अनुसार निर्धारित किये गए हैं और उससे पूर्णतः मेल खाते हैं। ऐसे विचारों के आधार पर निर्मित मनोवृत्ति स्वभावतः अधिक से अधिक व्यापक एवं उदार होगी और उसके साथ यापन किये जानेवाले जीवन का स्वरूप भी विस्तृत व स्वच्छद होगा, जिस कारण उसमें दुःख वा क्लेश का कभी समावेश नहीं हो सकता और न आनंद की कमी की कभी आशंका ही आ सकती है।

दादू दयाल ने अपने मत का विवरण थोड़े से शब्दों में स्वयं भी इस प्रकार दे दिया है :—

‘भाई रे, ऐसा पथ हमारा ।

द्वैपथ रहित पथगहि पूरा, अवरण एक अपारा ।

वाद विवाद काहू सौ नाही, माँहि जगत ये न्पाथ ।

समदृष्टी सुभाइ सहज मैं, आगहि आप बिचार ॥१॥

मैं तैं मेरी बहु मति नाही, निर्बैरी निरकारा ।

पूरण सबै देखि आया पर, निरालब निर्धारा ॥२॥

काहू के समि मोह न ममिता, सगी मिरचन हारा ।

मन ही मन सौ समझि सयाना, आनंद एक अपारा ॥३॥

काम कहपना कदे न कोजै, पूरण नल पियारा ।

इहि ५१५ पंहुनि पार णहि दादू, सोतत सहजि समारा ॥४॥’

१. 'दादू दयाल की कथा' 'राग गीरी ७२ पृ० ३८६ ।

२. वही, शब्द २६, पृ० ३८३ ४ ।

अर्थात् हे भाई, मेरा अपना धर्म तो यह है कि मैं पक्षपात से रहित मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण करता हूँ और उस एक मेदरहित में मेरा विश्वास है। मुझे किसी से भी कोई लड़ाई झगडा नहीं और इस जगत में रहता हुआ भी इससे अनामत् रहता हूँ। मैं सबको एक भाव से देखने में और उन्हें अपने समान समझने में प्रसन्न होता हूँ। मुझे 'मैं' और 'तू' में कोई मेद भाव नहीं दीखता और न किसी से मुझे बैर विरोध है। मैं सबके हृदयों में उस एक निरयलव एवं निराधार का अस्तित्व मानता हूँ और मुझे किसी व्यक्ति-विशेष के प्रति मोह वा ममत्व का भाव नहीं है। बस कर्त्ता ही मेरा एक, मान साथी है। सधने सांग अपार आनन्द का अनुभव मन ही मन कर लिया करते हैं। किसी वासना को अपने हृदय में स्थान न दो और पूर्ण ब्रह्म के प्रति अपना प्रेम बनाये रखो। दादू का कहना है कि इसी मार्ग पर चलकर तुम उस परमतत्त्व का अनुभव कर सकोगे और सगर-सागर के पार भी हो जाओगे।

अतएव दादू दयाल एवं बहीर साहब अथवा गुप्त नानक देव के मतों में कोई मौलिक भिन्नता नहीं प्रतीत होती। इन तीनों सत्तों के सामने प्रायः एक ही प्रकार की समस्या थी और इन तीनों ने अपने अपने दग से उसपर विचार करने तथा उसको हल करने की युक्ति निकालने के प्रयत्न किये।

तीनों ही प्रायः अशिष्यत अथवा अर्दशिक्षित थे, किंतु बहीर, नानक शास्त्रीय प्रमाणों से अधिक उन्होंने अपने सब्जे अनुभव का ही आश्रय लिया और तीनों ही लगभग एक से ही स्तानानता परिणाम पर पहुँचे। इन तीनों को ही अंत में जान पड़ा कि लोगों के भीतर बढते हुए मेदभाव, पारस्परिक वैमनस्य

न दुर्भावना की जड़ उनके वास्तविक सत्य के प्रति अज्ञान के भीतर पायी जा सकती है और इस कारण इन्होंने उसी को सबसे प्रथम उखाड़कर फेंकने की चेष्टा की। इन्होंने बतलाया कि सभी काई एक ही परमतत्त्व के स्वरूप हैं, किन्हीं भी दो में किसी प्रकार का भी मौलिक अंतर नहीं और जो कुछ भी विभिन्नता दीख पड़ती है, वह बाहरी व मिथ्या है। अतएव इन तीनों ने ही इस बत की ओर पूरा ध्यान दिलाया कि उस वस्तु के मार्ग को जानकर उसका अनुभव आत्मवत् करना परमावश्यक है। फिर तो हमारे जीवन में ही आमूल परिवर्तन आ जायगा और हम प्रत्येक प्रश्न को एक नवीन, किंतु वास्तविक दग से हल करने का अव्यास प्रदण कर लेंगे और जो जो बातें आज तक हमें जन्मि जान पड़ती थीं, वे सहज में सुलझकर आशान हो जायेंगी। तदनुसार

तीनों ने, सवार में रहते हुए भी आनन्दमय जीवन यापन करने की पद्धति की रचना की और सबको उसका अनुसरण करने के लिए उपदेश दिये।

परन्तु कुछ सूक्ष्म विचार करने पर पता चलता है कि इन तीनों सतों को विचार धाराओं तथा प्रणालियों में कुछ न कुछ अन्तर भी अवश्य था। उदाहरण के लिए कबीर साहब की विशेष आस्था यदि आत्म प्रत्यय में निहित रही, तो गुरु नानकदेव की आत्मनिरास में और उसी प्रकार दादू दयाल की आत्मोत्सर्ग में थी। और इन तीनों ने परमतत्त्व को भी कबीर, नानक कमश नित्य, एह, एवं सहज (समरस) की भिन्न-भिन्न व दादू में भावनाओं के अनुसार कुछ विशेष रूप से देखा। इनकी अन्तर साधना भी उदनुवार अधिकतर कमशः विचार प्रधान, निष्ठा प्रधान एवं प्रेम प्रधान थी और इसी कारण श्रुत शब्दयोग के एक समान समर्थक होते भी इन्होंने कमश ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा लययोग की ओर ही विशेष ध्यान दिया। इन तीनों के मुख्य उपदेशों एवं समाज के प्रति इनकी पृथक्-पृथक् देनों पर भी यदि हम विचार करें, तो कह सकते हैं कि कबीर साहब ने यदि स्वातंत्र्य व निर्मयता को अधिक प्रधानता दी, तो गुरु नानकदेव ने समन्वय तथा एकता पर विशेष बल दिया और दादू दयाल ने उसी प्रकार सद्भाव एवं सेवा को ही भेष्ट माना। परन्तु इन बातों का यह अर्थ नहीं कि इनमें से किसी की मनोवृत्ति एकांगी थी। साधनाएँ सभी की पूर्णांग थीं, विशेषताओं का कारण केवल अवस्था भेद हो सकता है।

सत दादू दयाल के सिद्धांतों पर सूफीप्रभाव की चर्चा की जाती है, किंतु कुछ लेखकों में इस विषय के सत्य में मतभेद भी जान पड़ता है। डा० प्रियदर्शन ने लिखा है कि “दादू का मत इनके पूर्ववर्ती सत कबीर से बहुत मिलता-जुलता है। इन दोनों के सिद्धांतों में विशेष अन्तर इस बात में पाया जाता है कि दादू ने जहाँ परमात्मा-सबधी मुस्लिम सूफी प्रभाव धारणाओं के सभी प्रसंगों का निदान बहिष्कार कर दिया है, वहाँ वे कबीर की रचनाओं के अंतर्गत बहुधा पाये जाते हैं”¹। परन्तु डा० तागचंद के अनुसार “दादू ने अपने शरीर को मसजिद

1 'His (Dadu's) do true closely resembles that of the older prophet, the main difference being the exclusion of all references to the Muslim ideas of the Dīqī, which we often meet within the writings of Kabir'—'The Imperial Gazetteer of India' vol. II (New edition) 1909 P 417.

माना है और 'जमायत' के पाँचों सदस्यों एवं नमाज के समय नेतृत्व करने वाले मुल्ला या इमाम का भी मन के भीतर ही वर्तमान रहना बतलाया है। अविनाशी परमात्मा को ये सदा अपने समक्ष पाते हैं और वही उसके प्रति वे अपना भक्तिभाव प्रकट कर लेते हैं। दादू ने अपने सारे शरीर को ही खप की मला मान ली है जिसके द्वारा ये करीम के नाम का स्मरण किया करते हैं। इनके अनुसार एक ही 'रोजा' वा उपवास है, दूसरा नहीं और 'कलमा' भी वह स्वयं परमात्मा ही है। इस प्रकार दादू अस्लाह के समक्ष ध्यान में लीन होकर खड़ा है और 'अर्श' के भी ऊपर उस पद पर चला जाता है जहाँ रहीम का स्थान है"। फिर "दादू ने अपने पूर्ववर्ती सतों से कहीं अधिक अपने सूफीमत के ज्ञान को व्यक्त किया है और इसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि येकमाल के शिष्य वे और कमाल की प्रवृत्ति इस्लामी विचार धारा की ओर इन सब से अधिक थी। इसके सिवाय पश्चिमी भारत, विशेषतः अहमदाबाद एवं अजमेर के सूफी ईश्वर के खोधी हिंदू वा मुसलमानों पर पूर्वी भारत वालों से कदाचित् कहीं अधिक प्रभाव रखते थे। जो भी हो, उनके उपदेशों के प्रभाव में ही आकर वे हिंदू मुस्लिम एकता के एक प्रबल समर्थक बने थे"। परन्तु जैसा दादू दयाल के मत के उपर्युक्त सदसि परिचय से भी प्रकट होगा, इस प्रकार के मतभेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। दादू दयाल का अपना मन शुद्ध सत मत ही था।

४. पंथ की प्रगति

महन्-सम्प्रदाय की स्थापना स० १६२१ के लगभग हुई थी और दादू दयाल

- 1 Dr Tarachand "Influence of Islam on Hindu Culture" pp. 184 5
- 2 'Dadu manifest', perhaps, even greater knowledge of Sufism than his predecessors, perhaps, because he was the disciple of Kamal who probably had greater leaning towards Islamic ways of thinking than others, perhaps because the Sufis of Western India—Ahmedabad & Ajmer—wielded greater influence upon the minds of seekers after God Hindu or Muslim than those of the East. At any rate the effect of their teachings was to make him a staunch supporter of Hindu Muslim unity' Do p 185

के जीवन-काल तथा उसके कुछ दिन अनंतर तक उसकी प्रगति अबाध गति से चली। परन्तु काल पाकर सम्प्रदाय के अंतर्गत कई एक उपसम्प्रदाय भी बनते जाने लगे और इस प्रकार उसके प्रधान केंद्र का कुछ निर्वल पड़ जाना स्वाभाविक हो गया। दादू दयाल के देहांत हो जाने पर

गरीबदास उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास उनकी गद्दी पर बैठे थे और वे व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे संत थे। किंतु उनमें संगठन की शक्ति अथवा शासन की योग्यता की कमी थी जिस कारण पंथ की प्रगति में स्थिरता आने की आशा हो चली। रजबजी ने गरीबदास की पहले बड़ी प्रशंसा की थी और "दादू के पाट दीपे दिन हो दिन" तथा "उदार अपार सबै सुखदाता" जैसी उक्तियों द्वारा उनके विषय में वे असी अच्युत सम्मति ही देते आये थे। परन्तु जब उनकी नम्रता व उदारता अतिशयता की सीमा तक पहुँच गई, तब उनसे नहीं रहा गया और एक बार कुछ व्यंग-भरे शब्दों में उन्होंने उनके निकट इस प्रकार लिख भेजा :—

'गरीब के गर्व नाहिं दीनरूप दास माहिं।

आये न विमुक्त जाहिं आनन्द का रूप है ॥' आदि।

जिसका आशय उन्हें समझते विलंब नहीं लगा और उन्होंने गद्दी का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप उनके छोटे भाई मिस्त्रीनदास उनके उत्तराधिकारी बने और अपने अंत काल तक उसका कार्यभार संभाले रहे। इस प्रकार पंथ की परम्परा गद्दी के लिए योग्यतम व्यक्ति के चुनाव द्वारा आगे चलने लगी और प्रायः सौ वर्षों तक उसके संगठन एवं कार्य पद्धति में विश्वसलता प्रतीत नहीं हुई।

परन्तु इसी बीच में रजबजी, सुन्दरदास, मागदाम, बनवारीदास आदि प्रधान दादू-शिष्यों का देहांत हो गया और उनकी विशेषताओं को भी अक्षुण्ण रखने की प्रवृत्ति उनके भिन्न-भिन्न अनुयायियों में जागृत होने लगी। उनके भिन्न भिन्न याँवे क्रमशः शक्ति ग्रहण करने लगे तथा उनमें अलग-अलग की भावना भी आ गई। फिर भी दादू दयाल के पृथक् दशा में पंथ का प्रधान दादू-द्वारा उनके मृत्यु-स्थान नराने में हो अब तक माना जाता आया है और वहीं के दादू-पंथी 'खालसा' भी कहलाते हैं। दादू पंथियों के अंतर्गत जो उपसम्प्रदाय की सृष्टि हुई है, वह वास्तव में कुछ तो स्थानीय कारणों का प्रसाद है और कुछ उनकी भिन्न-भिन्न रहन सहन के अनुसार भी अस्तित्व में आ गई है। उसके

मूल में कोई सिद्धांतगत भेद काम नहीं करता और न कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं। इसमें केवल एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दादू दयाल जाति के विचार से स्वयं मुसलमान थे और उनके शिष्यों में भी रज्जबजी, धपनाजी, यात्रिदजी, गरीबदास और फिर क्रमशः मिस्कीनदास वा पकीरदास प्रभृति कुछ दिनों तक योग्य मुस्लिम व्यक्ति दिललायी पहते रहे। परन्तु आगे चलकर ऐसी बात नहीं रह गई और पथ पर शुद्ध हिंदू धर्म का प्रभाव अधिकाधिक पड़ता गया, यहाँ तक कि रज्जबजी के यति को छोड़ अन्य जगह अब कम मुसलमान दीख पड़ते हैं। प्रसिद्ध है कि रज्जबजी की गद्दी का अधिकारी चुनते समय आज तक भी इसी बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि सब में योग्यतम व्यक्ति कौन है और यह नियम नराने की प्रधान दादू-गद्दी के संबंध में भी प्रायः एक ही यहाँ तक उसी प्रकार चलता आया था।

कहते हैं कि प्रधान दादू-गद्दी के महत् जैतराम के समय से पथ के भीतर उपसम्प्रदायों ने अधिक बल पकड़ना आरम्भ कर दिया। उपसम्प्रदाय तदनुसार कम से कम पाँच प्रकार के दादू-पंथी क्रमशः भिन्न भिन्न वर्गों में बँटते हुए और पृथक् रूप धारण करते हुए दिललायी पड़ने लगे। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :—

१. खालसा ये अपने को विशुद्ध दादू-पंथी समझते हैं और इनका केंद्र नराने में है। इसके सदस्यों का विशेष ध्यान अध्ययन, अध्यापन तथा भजन आराधन की ओर ही रहा करता है। परन्तु इनमें बहुत से लोग साधारण गृहस्थों की भाँति भी जीवन व्यतीत करते हैं। दादू पंथियों की एक शिक्षा संस्था 'दादू महाविद्यालय' नाम से जयपुर में स० १९७७ की जेठ सुदी १० से स्थापित है जो अधिकतर इसी उपसम्प्रदाय द्वारा प्रभावित है।

२. नागा : नागा शब्द के प्रयोग से इस वर्ग के अनुयायियों के अधिकतर नग्न रहने का अनुमान होता है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। ये लोग विशेष रूप से अपने वस्त्रों की सादगी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इस उपसम्प्रदाय की बीकानेर निवासी दादू शिष्य बड़े सुन्दरदास ने सर्वप्रथम चलाया था और इसका खगटन आगे चलकर भीमबिह ने किया था। इन लोगों का एक याँवाँ नराने में भी है और इनका ६ ठुकाडेयाँ जयपुर राज्य की सीमा पर बतलायी जाती हैं। जयपुर राज्य के साथ इनका

सन्ध विशेषकर स० १८०० से चना आता है। ये लोग सर्वप्रथम युद्धों में सिपाही का काम करने के लिए ही विशेष-रूप से निखलाये गए थे और इन्हें नियमानुसार ड्रिल एवं शस्त्र-प्रयोग का भी अभ्यास कराया गया था। किंतु आगे चलकर इस आर उतना ध्यान देना बंद हो गया और इन लोगों में शिथिलता भी लक्षित होने लगी। ये लोग कभी-कभी सैनिक की जगह कर उगाड़नेवाले सिपाहियों के रूप में भी राजाओं द्वारा काम में लाये जाने लगे। कुछ साक्ष्य ने लिखा है कि “जयपुर के निकटवर्ती गाँवों में रहनेवाले सात अखादों में ये बैठे हैं जहाँ इनमें से प्रत्येक दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को एक आना प्रति दिन के हिसाब से ठनखाह दी जाती है और काम पर जाने की दशा में इन्हें प्रति दिन दो आना के हिसाब से मिला करता है। गृहस्था में रहनेवाले खेती करते हैं, ऊँट पालते हैं और लेन-देन भा करते हैं।”^१ सैनिक नागाओं के पास अधिकतर तलवार, ढाल और एक साधारण-सी बूदक भी रखा करती है। इन्होंने सन् १५ के स्वातन्त्र्य युद्ध के समय कम्पनी को बड़ी सहायता पहुँचाया थी जिस कारण इनकी प्रशंसा अंग्रेज लेखक आज तक भी करते हैं। इनकी भर्ती बहुधा उच्च कुलों के हिंदू युवकों में से ही हुआ करती है और उनकी सख्या भी अब दिनोदिन घटती-सी ही दीखती है।

३. उत्तराद्वी : इस उग्रसम्प्रदाय में अधिकतर पंजाब की ओर के धनी-मानी ही सम्मिलित हैं। इनमें से बहुतों का व्यवसाय वैद्यक के अनुसार दवा देने का और लेन देन के व्यवहार का भी देखा जाता है। इनकी एक शाखा की स्थापना इन्द्रा में किसी गोपालदास नामक व्यक्ति ने की थी, किंतु मूल उत्तराद्वी सम्प्रदाय के प्रवर्तक बनवारीदास अथवा कभी-कभी रजबजी भी समझे जाते हैं। इस वर्ग के लोगों ने कुछ दिन पहले मूर्तिपूजा को भी फिर से अपना आरम्भ कर दिया था, किंतु नागा लोगों की ओर से विशेष रूप से आपत्ति की जाने पर इन्हें इस प्रकार के विचार छोड़ देने पड़े। कहा जाता है कि उत्तराद्वी शाखा के ५२ याँच अलग-अलग स्थापित हैं और केवल सेहरा गाँव में ही इनका १४ गढ़ियाँ वर्तमान हैं। इनके प्रधान महत हिसार जिले के ससिया गाँव में रहते हैं।

१ वि० नूट ‘श्राइम्स एण्ड वास्सेस क्लफ दि नार्थ वेस्ट प्रोविन्स एण्ड अवध’ (भाग

४ विरक्त : इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये रुपये जैसे हाथ से नहीं छूते और अधिकतर भिक्षा पर ही निर्वाह करते हैं। ये वादामी रंग के वस्त्र धारण करते हैं और अपना समय अधिकतर पढ़ने लिखने में ही लगाते हैं। ये एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं ठहरा करते और इनके मुखिया लोगों के साथ दो एक श्रमवा कभी कभी उससे भी अधिक शिष्य रहा करते हैं। ये शिष्य अधिकतर लड़के होते हैं जो उनके सपर्क में रहकर दादू-बानियों और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया करते हैं। ये बहुधा नगे शिर धूमा करते हैं और इनके शरीर पर केवल एक वस्त्र ही होता है तथा हाथ में एक कमंडल भी रखा करता है। ये कभी किसी व्यवसाय में नहीं लगते और इनका मुख्य कर्तव्य दादू पंथी गृहस्थों के यहाँ जा-आकर धर्मपरिदेश देना रहता है।

५ व्याकी : ये लोग बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं और लंगी जटा धारण कर तथा सारे शरीर में भस्म लपेटकर शारीरिक साधना करते रहते हैं। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते फिरते हुए दिसलायी पड़ते हैं और इनकी ऐसी धारणा होती है कि पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए बहती हुई नदी की भाँति निरंतर भ्रमणशील बनकर ही रहना परमावश्यक होता है।

परमहंस सम्प्रदाय की जगह पर दादू पंथ नाम सम्भवत उत्त सौ वर्षों के अनन्तर ही अंगिक प्रसिद्ध हुआ और तब से इसी नाम के लोग विशेष जानकार हैं। दादू पंथी जनसमाज वास्तव में मुख्य दो प्रधान समुदायों में विभक्त है जिनमें एक स्वामी वा साधु है और दूसरे सेवक वा गृहस्थ हैं। इनमें से

प्रथम वर्ग के लोग अधिकतर ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं, विरक्तिभाय से प्रभावित रहते हैं और धर्मोपदेश

जनसम्राज किया करते हैं। इनमें से अनेक व्यक्ति प्रकांड विद्वान्

हुआ करते हैं और इनके अनुयायियों की संख्या भी कम

नहीं रहा कभी। इनका मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण गृहस्थों में जाकर उन्हें दादू बानियों के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराना तथा पंथ के अनुसार व्यवहार करने की शिक्षा देना रहता है। इनमें से जो स्वामी कम पढ़े लिखे वा सयोगश निरक्षर ही रह जाते हैं, वे गृहस्थों के द्वार पर जा जाकर साधारण भिक्षुकी की माँग भोस माँगा करते हैं। ये लोग बहुधा शेरुण वस्त्र भी धारण कर लेते हैं और कभी कभी तो इनके शरीर पर अ-य कई साधुओं की भाँति दो एक मालाएँ भी पायी जाती हैं। सेवक दल के लोगों का काम इसी प्रकार, गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना, दादू बानियों का पढ़ना श्रवण कहना सुनना और अतिथि सेवा रहता है। जो धनी हाने हैं, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार

भिन्न-भिन्न व्यवसाय करते हैं और जो निर्धन होते हैं, वे दूसरों के यहाँ सेवा-टहल में लग जाते हैं। शिष्टित दादू पथ के लोगों में वेदाव का बहुतप्रचार है और इस विषय के पंडित उनमें अनेक देखे जाते हैं।

दादू-पथी लोगों का स्थान धार्मिक समाजों में काफी ऊँचा रहता था है और आदर्श दादू पथी की बड़ी प्रशंसा भी सुनी जाती है। किसी दास जी नामक एक भक्त ने दादू पथी के विषय में बहुत दिन हुए इस प्रकार लिखा था—“जिस किसी को गर्व न हो, जो परमात्मा की आराधना अपने

हृदय में ही करता हुआ उसका वाङ्मयप्रदर्शन पसंद न करता हो, जो सासारिक भेद भावों से अलग रहता हो विशेषता और जो किसी दर्शन विशेष का आश्रय न लेकर अपने मन पर पूरी विजय प्राप्त कर लेने को ही अधिक महत्त्व देता हो, वही सच्चा भक्त और दादू पथी है। जिसने सभी रीतियों तथा परम्पराओं का त्याग कर दिया हो, जो किसी भी अवतार में विश्वास नहीं करता, बल्कि केवल एक निर्विशेष ब्रह्म की ही उपासना अपने भीतर किया करता है, वही सच्चा दादू पथी है। जिसके लिए किसी ऊँच-नीच का भेद-भाव महत्त्व नहीं रखता, जिसके लिए राजा एवं रक्त एक समान हैं, जो अपने हृदय के अंतस्थल में ईश्वर प्रेम का भाव सदा बनाये रहता है, वही सच्चा दादू पथी है। जिसने काम, क्रोध एवं स्वार्थ पर विजय प्राप्त कर ली है, जो भोजन-वस्त्रादि के व्यवहार में संयत रहा करता है, जो विश्व की सेवा के लिए हर्ष के साथ उद्यत रहता है, जिसका आनंद परमात्मा के संयोग में तथा दुःख उसके वियोग में ही दोष पड़ता है और जो निर्गुण ब्रह्म से ही सदा आवृत रहा करता है, वही सच्चा दादू पथी है। जो सत्य की उपलब्धि के लिए सभी प्रकार के असत्य का पूर्ण परित्याग कर देता है, जिसके विचार निर्भयतापूर्वक सदा आत्मसाधन में ही लगे रहते हैं, जो सदा उस शाश्वत सत्य को ही व्यक्त किया करता है, जो हृदय से नम्र व शोभल स्वभाव का होता है और जो अपना निर्णय देते समय सदा स्पष्ट व सावधान रहा करता है, वही सच्चा दादू पथी है। इसी प्रकार जो उक्त आदर्श के अनुसार मनसा, वाचा व कर्मणा रहा करता है, वही सच्चा दादू पथी है और जो इसके विपरीत चलते हैं, वे इस पथ का अनुयायी होने का व्यर्थ नाम लेते हैं।^१

१. चित्तिमोहन सेन : “मिटीनल मिस्टिफिकल्स ऑफ दारणा” पृ० १८६ उ।

दादू-संघ की एक यह बड़ी विशेषता रही कि उसके अनुयायियों ने अपने प्रधान गुरुओं तथा अन्य सतों को भी बानियों की रत्ना व प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किये और इसी कारण ऐसा साहित्य जितना दादू पयो क्षेत्र में उपलब्ध है, उतना अन्यत्र वही भी नहीं पाया जाता। अनुमान किया जाता है कि दादू दयाल के जीवन काल से ही सत सदेशों के विविध

समूह प्रस्तुत किये जाने लगे थे। दादू शिष्य सतदास

साहित्य- एव जगन्नाथदास ने अपने गुरु की बानियों को 'हरहे बानी'

निर्माण के रूप में कदाचित् उनी समय सगृहीत कर दी थी

और रत्नवती का 'अग्रवधू ग्रन्थ' भी संभवतः उसी

काल की रचना है तथा 'सर्वगी' को भी उन्होंने सिलों के 'आदिग्रन्थ' के

पहले ही तैयार कर दिया था। इसी प्रकार जगन्नाथदास का सग्रह-ग्रन्थ

'गुणगजनामा' भी प्रायः उसी काल की रचना है। 'सर्वगी' तथा 'गुण-

गजनामा' के सग्रहकर्ताओं ने अपने गुरु दादू की रचनाओं के अतिरिक्त

उन संत बानियों को भी स्थान दिया जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थीं।

ऐसे संग्रहों में दादू दयाल की बानियाँ कुछ विस्तार के साथ रखा करती थीं,

किंतु उनके अनन्तर कबीर साहब, सत नामदेव, रैदासजी तथा हरिदास

निरंजनी की रचनाओं को भी प्रमुख स्थान मिला करता था। इन पाँच

प्रधान सतों के अतिरिक्त जिन अन्य लोगों की रचनाएँ इनमें पायी जाती

हैं, उनमें रामानंद, पीप, नरसी मेहता, सुरदास, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरचनाथ,

भरथरी, चर्पट नाथ, हाडीवा, गोपीचंद, शेख बहाउद्दीन, गुरु नानक, शेख

फरीद एव कमाल मुख्तार कहे जा सकते हैं। ऐसे संग्रहों में अनेक रचनाएँ

ऐसी भी पायी जाती हैं जिनका पता बहुत लोगों को अभी तक नहीं है और

उनमें ऐसे सतों का भी परिचय मिल जाता है जो धेष्ट होने पर भी अब तक

विख्यात न थे। सत-बानियों की ऐसी अनेक ग्रन्थ-राशियाँ अभी तक हस्त-

लिखित व अप्रकाशित पड़ी हुई हैं। यदि केवल दादू-द्वारा तथा दादू पथियों

के गूढ़ी में सुरक्षित संत साहित्य का ही प्रकाशन किया जा सके, तो एक बहुत

बड़ा ग्रन्थ-भंडार हमारे सामने आ जाय और हिंदी साहित्य की भी वृद्धि में

भी सहायता मिले।

५. निरंजनी सम्प्रदाय

निरंजनी सम्प्रदाय एक प्राचीन धार्मिक परम्परा है जिसका मूल स्रोत नाथ पथ समझा जाता है। इसका बहुत कुछ प्रभाव उड़ीसा प्रांत में किसी न

किसी रूप में अभी तक वर्तमान है और सत्रहवीं शताब्दी (विक्रमी) के मध्यकाल में स्थापित सिलहट व कतिपय पथ भी इसके द्वारा अनुप्राणित जान पड़ते हैं। इसके मत का प्रचार सर्वप्रथम कदाचित् उड़ीसा से ही आरम्भ होकर पूर्व की ओर भी पहुँचा रहा होगा।^१ सत मत वा सत-परम्परा के द्वारा भी इस सम्प्रदाय का कई बातों में श्रृणी होना स्वीकार पूर्व इतिहास किया जाता है। इसका कोई प्रामाणिक इतिहास अभी तक उपलब्ध नहीं है, इस कारण यह बतलाना समय नहीं कि इसका उद्गम, विकास व प्रकार क्रमशः किस प्रकार हुआ और न निश्चित रूप से यही बतलाया जा सकता है कि इसके उड़ीसावाले मूलरूप एवं पश्चिमी भारत में पाये जानेवाले निरजनी सम्प्रदाय में कहीं तक समानता या विभिन्नता है। कहा जाता है कि इस के प्रवर्तक स्वामी निरजन भगवान् निर्गुण के उपासक थे,^२ किन्तु उनका कोई परिचय नहीं मिलता और न यही पता चलता है कि उनका आविर्भान कब हुआ, उनके मौलिक सिद्धांतों का रूप क्या था और उनका प्रचार किस आरंभ तथा किस प्रकार हुआ था। यदि इन निरानन्द निरजन भगवान् का जीवन काल वहीं रिक्तम की चौदहवीं शताब्दी के पूर्व एवं मतों के विभिन्न सम्प्रदायों के युग में सिद्ध किया जा सके और इनकी रचनाओं तथा साधना पद्धति का पूरा पता चल सके, तो निरजनी सम्प्रदाय को नाथ-पथियों एवं सत्तों के वाच की एक लड़ी कहना भी कदाचित् संभव हो सकता है, जैसा कि डा० बर्धोल ने भी अनुमान किया है।^३

राधोदास दादूपथी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भक्तमाल' में कहा है कि जिस प्रकार मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी, रामानुजाचार्य तथा निम्बार्क ने 'महत् चक्रवै' के रूप में सगुणोपासना का प्रचार करनेवाले चार राधोदास भिन्न भिन्न मतों का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार कबीर, का मन नानक, दादू और जगन ने आगे चलकर 'अगुन, अरूप

१ चिन्मोहन सेन 'मिडीवल हिस्ट्रिसिज्म आफ इंडिया' पृ० ७०।

२ हजारीप्रसाद द्विवेदी 'कबीर' (हिंदी-ग्रन्थ-रत्नाकर-न्यायालय, बम्बई) १९४२ ई० पृ० ५२

३ It (Niranjana School) is in a way, midway between the Nath School & the Nirgun School [Preface pp II III. to the Nirgun School Hindi Poetry]

य अकल' की निर्गुणोपासना प्रचलित की और इन चारों की प्रदितियों का संबंध निरजन से था। वे कहते हैं :—

‘सगुन रूप गुन नाम ध्यान उन विविध बतायो ॥
 इन एक अगुन अरूप अकल जग सकल जितायो ॥
 नूर तेज मरपूरि ज्योति तहां बुद्धि समाई ॥
 निराकार पद अभिल अमित, आतमा लगाई ॥
 निरलेप निरजन भजनकी, सम्मदाइ थापी सुषट ॥
 वै व्यापि महत ज्यु चतुर च्यूह, त्यू चतुर महत नृगुणी प्रगट ॥१४१॥
 नानक सूरजकर, भूत सारे परकासे ॥
 मधवा दास क्योर ऊसर सुसर धरपासे ॥
 दादू चदसरूप, अमी करि सरकां पोवै ॥
 बरन निरजनी मनौ त्रिया हरिजीव सतोवै ॥
 ये व्यापि महत चहु चककवे, व्यापि पथ निरगुन गये ॥
 नानक, कबीर, दादू, जगन, राघो परमातम अपे ॥ १४२ ॥
 रामानुज की पधित चली लक्ष्मी सू आई ॥
 विष्णुसुखमि की पधित सुतो सकर वै आई ॥
 मध्वाचार्य पधित स्थान ब्रह्मा सुविचारा ॥
 नीवादिठकी पधित व्यापि सनकादि कुमार ॥
 व्यापि सप्रदा की पधित अवतारन सू है चली ॥
 इन व्यापि महत नृगुनीन की पधित निरजन सू मिली ॥१४३॥’

उनके इन छप्पयों से यह भी प्रकट होता है कि उक्त चौथे पथ वा सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोई जगन नामक व्यक्ति थे तथा उनके द्वारा प्रवर्तित निरजनी सम्प्रदाय भी कबीर, नानक एवं दादू द्वारा चलाये गए पंथों की भाँति ही महत्त्वपूर्ण रहा। इसका पृथक् विवरण भी उन्होंने आगे चलकर ‘निरजनी पंथ बरनन’ शीर्षक से दिया है। उनके उस विवरण से पता चलता है कि निरजनी सम्प्रदाय के मुख्य प्रचारक सख्या में १२ थे और इनके नाम उन्होंने क्रमशः १. लपट्यौ जगनायदास २. श्यामदास ३. कान्ढड दास ४. ध्यान दास ५. धेमदास ६. नाथ ७. जगजीवन ८. तुरसीदास ९. आनदास १०. पूरणदास ११. मोहनदास और १२. हरिदास बतलाये हैं। इन बारहों को राघोदास ने

१. राघोदास का ‘भक्तमाल’ की इस्तम्बित प्रति से जो लेखक को स्व० पुरोहित हरि नारायण शर्मा से मिली थी।

निरजनी महन्त की सहा दी है और कहा है कि ये सभी कबीर का भाव रखनेवाले अर्थात् कबीर द्वारा प्रभावित थे^१।

राघोदास ने उक्त १२ पद्य प्रचारकों के जीवन काल का कोई पता नहीं दिया है और न उनके दिये हुए सचित्र परिचयों में यही विदित हो पाता है कि ये सभी समसामयिक थे अथवा किसी क्रमानुसार आगे-पीछे प्रकट हुए थे। उन्होंने एक सूत्र्य द्वारा इतना कह दिया है कि जगन्नाथ थरोली के रहने वाले थे, श्यामदास दत्तवासे के निवासी थे, कान्हड़ दास १२ पंथों के वाङ्मय में रहते थे, आनंदास का स्थान निवासी था तथा भवर्तक क्रमशः मोहनदास का स्थान देवपुर में, तुलसीदास का सेरपुर में, पूरणदास का भमोर में, पेमदास का मिशहाड में, नाथ का टाहा में, ध्यानदास का झारि में तथा हरिदास का डोडवाणे में था।^२ इन स्थानों में से भी सिवाय डोडवाणा के किसी और की भौगोलिक स्थिति शायद नहीं होती। उक्त 'भक्तमाल' में इन लोगों के स्वभाव अथवा साधना का जो परिचय दिया है, उससे भी इतना ही सूचित होता है कि जगन्नाथदास बड़े समयशील थे और नामस्मरण में निरत रहते थे, श्यामदास लैची स्थिति तक पहुँचे हुए साधक थे जिनके रोम रोम से रकार की प्वनि उठा करती थी, आनंदास इद्रिपजीव व विरक्त थे, कान्हड़दास कलाल कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु अपने रहने की कोई कुटी तक उन्होंने नहीं बनवायी, पूरणदास ने सिंद व ब्रह्माड का रहस्य जाना और कबीर का अपना गुण स्वीकार कर वे निरंतर नामस्मरण में लीन रहे, पेमदास ने हिंदू, मुस्लिम अथवा ब्राह्मण, अरबज सभी को एक समान देखा और सत्संग करते रहे, ध्यानदास ने परब्रह्मविषयक अनेक रचनाएँ, साखी, कवित्त और पदों के रूप में निर्मित कीं और रामदास के साथ झारि में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए, मोहनदास ने अपने अनुभव की बातें उही प्रकार व्यक्त कीं जिस प्रकार काशी में कबीर ने व्यक्त की थी, नाथ सदा निरजन में ही लीन रहनेवाले साधक थे, तुलसीदास ब्रह्मजिज्ञासु तथा योगी थे और समयशील जीवन व्यतीत करते थे, जगजीवन दास बड़े सच्चरित्र और त्यागी थे तथा हरिदास की विशेषता यह थी कि उनकी कथनी व करनी दोनों उच्च भेदी की थी और अपनी निर्मल वाणी से शिष्याकार की उत्पत्ति कर वे निरजनी कहलाए^३।

१. राघोदास की भक्तमाल की हस्तलिखित प्रति से।

२. हस्तलिखित प्रति से।

राधोदास के 'लपट्यौ जमनाथ दास' नाम-साम्य के कारण उनके द्वारा पूर्व सूचित जगन जान पड़ते हैं जिन्होंने उक्त चौथे पय की स्थापना की थी। उक्त बारह पय प्रचारकों में भी सबसे प्रथम इनका नाम आता है। परन्तु अन्य किसी प्रमाण के आधार पर इस बात की पुष्टि नहीं होती। कुछ लोगों की धारणा इस संबंध में यह जान पड़ती है कि वास्तव में इस पय के प्रवर्तक हरिदास निरजनी थे जिन्हें राध दास ने १२वीं अर्थात् अंतिम स्थान दिया है, किंतु जिसे प्रसिद्ध दादू पयी संत मुन्दरदास, दत्तात्रेय, गोरखनाथ, कथक व कबीर की भेषों में रसते जान पड़ते हैं।^१ हरिदास के विषय में चर्चा करते हुए स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने लिखा है कि 'ये हरिदासजी प्रथम प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादूजी के। फिर कबीर और गोरखपय में हो गए, फिर अपना निगला पय चलाया।'^२ निरजनी इस बात को नहीं मानते, किंतु दादू पय में यह बात प्रसिद्ध है। प्रागदास दादू दयाल के प्रधान शिष्यों में अन्यतम थे और इनका देहांत कार्तिक वदी ८ बुधवार स० १६८८ को डीडवाणे में हुआ था। कुछ पुराने पत्रों की प्रतिलिपियों से जान पड़ता है कि हरिदास निरजनी ने इनसे स० १६५९ के जेठ मास में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके देहांत का समय भी उक्त पत्रों में फाल्गुन सुदी ६ सं० १६७० बतलाया गया है जिससे निश्चय है कि वे अपने उक्त गुरु से पहले ही मर चुके थे।^३ हरिदास निरजनी अपने अनुयायियों में 'हरिपुरुष' नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनकी रचनाओं का एक समूह 'हरिपुरुषजी की वाणी' कहलाता है। इस ग्रंथ की भूमिका में हरदास के जीवन की कतिपय धटनाओं के विवरण दिये गए हैं और इनकी मृत्यु का भी होना स० १७०० की फाल्गुन सुदी ६ को लिखा है।^४ इस प्रकार यदि हरिदास निरजनी वास्तव में इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, तो इनका समय अधिक से अधिक १७वीं विक्रमी शताब्दी के अंत तक पहुँचता है।

इधर संत मुन्दरदास के उक्त कथन से कि "कोई कोई गोरखनाथ को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, कोई दत्तात्रेय को मानते हैं, कोई दिगंबर को

१ पुरोहित हरिनारायण शर्मा का 'सुन्दर अष्टावली (द्वितीय खंड)' पृ० ३८५।

२ वही, (प्रथम खंड) जीवन चरित पृ० १२।

३ वही, पृ० २८।

४ श्री हरिपुरुषजी का वाणी (स० साधु सेनादास, स० १९८८) पृ० ५० "त।

समझने हैं, कोई कण्ड को, कोई भरथरी का, कोई कबीर को और कोई कोई हरिदास को अपना गुरु जानकर चलते हैं। ये सभी सत मेरे गिर के ऊपर हैं,

किंतु मेरे हृदय में सबसे अधिक भद्रा अपने निज गुरु वही दादू के प्रति है”^१। प्रतीत होना है कि हरिदास कोई प्राचीन सत रहे होंगे। इस वक्तव्य से यह भी सूचित होता है कि

उक्त हरिदास के अनुयायी सुन्दरदास के समय में एक अच्छी सख्या में वर्तमान रहे होंगे और उनका कुछ-न-कुछ महत्व भी अवश्य रहा होगा, नहीं तो उक्त प्रकार की शैली में किसी नवीन पथ प्रचारक वा उसके प्रभाव के सबंध में वर्णन नहीं किया गया होता। सत सुन्दरदास स० १६५१ में उत्पन्न हुए थे और स० १७४६ में उनका देहात हुआ था, अतएव हरिदास निरजनी का मृत्युकाल स० १६७० मान लेने पर भी इन दोनों सतों का कम से कम १७ वर्षों तक समसामयिक होना स्वीकार करना ही पड़ेगा और यदि ये हरिदास प्रागदास द्वारा स० १६५६ में दीक्षित हुए थे, तो यह भी अनुमान करना पड़ेगा कि इन्होंने अपना नया पथ इसके अनंतर समवत। कुछ दिनों तक दादू पभी रहकर और फिर गोरख पथी व कबीर-पथी भी रह चुकने के उपरान्त चलाया होगा। इस कारण उस विचार से उक्त हरिदास निरजनी को निरजनी सम्प्रदाय का मूल प्रवर्तक मान लेना उचित नहीं जान पड़ता। ऐसी दिपति में सुन्दरदास के उक्त कथन से केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निरजनी सम्प्रदायवालों में कोई-न-कोई हरिदास सबभ्रेष्ठ महापुरुष अवश्य गिने जाते थे और इसीलिए हम इन्हें उक्त पथ में पीछे से प्रवेश कर उसका प्रचार करनेवाला मान ही ठहरा सकते हैं। श्री जगद्वर शर्मा गुलेरी ने हरिदास का रचना काल सन् १५२०-४० (स० १५७७-९७) माना है^२ जो इस विचार से सुसंगत जान पड़ेगा। परन्तु ‘श्री हरिपुरुषजी की वाणी’ में एक स्थल पर सत हरिदास ने,

‘छ चकवै मुचकद कहा, कहा निजम कहा भाज।

श्रामत पृथी चौदाण कहा, कहा अकबर नौरोज ॥”^३

भी कहा है जिससे सूचित होता है कि इनके समय तक नौरोज मेले का लगाने वाला सम्राट् अकबर (म० स० १६६२) मर चुका था और उसकी गिनती

१ ‘सुन्दर प्रभावना’ पृ० ३८५।

२ ‘नौगरी प्रचरिणी पत्रिका’ (म० १९९७) पृ० ७७।

३ ‘श्री हरिपुरुषजी की वाणी’ पृ० ३-३।

प्राचीन पराक्रमी सम्राटों के साथ होने लगी थी। अतएव इनके अनुयायियों द्वारा स्वीकृत मृत्युफल (अर्थात् स० १७००) को भी हम सहज अशुद्ध नहीं ठहरा सकते।

निरजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने पूर्वोक्त ग्रंथ 'श्री हरिपुरुषजी की बाणी' में जा हरिदास या हरिपुरुष की जीवनी दी है, वह इस प्रकार है:—
 'संत महंतों के कथनानुसार हाका जन्म सोलहवीं (विहमी) के अंतर्गत डोडवाणा परगने के कापड़ोद गाँव में हुआ था। ये जाति के क्षत्रिय थे,

इनका भोज साँखला या और इनका पूर्वनाम हरिसिंह जीवनी था। ये ४५ वर्ष की अवस्था तक गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत

कर लेने पर दुर्मिज्ञ पड़ जाने के कारण अपना निवास-स्थान छोड़कर एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में चले गए और किसी वनिक बाघी को लुटने लगे। इसी बीच में वहाँ भगवान ने गुरु मोक्षस्वरूप में प्रकट होकर इन्हें ऊँची से किसी प्रकार विरक्त करते हुए मनोपदेश दिया। तब से ये किसी तीखली नामक पहाड़ी की गुफा में बैठ कर निरंतर कई दिनों तक भजन करते रहे और इनके भोजनादि का प्रयत्न किसी अलौकिक ढंग से होता रहा। तब गुफा को छोड़ देने के अनंतर, हरिदासजी ने देश भ्रमण आरम्भ किया और क्रमशः नागौर, अजमेर, टोडा जयपुर व शेखावादी होते हुए डोडवाण्ये की ओर चले। वहाँ पहुँचकर इन्होंने किसी को कोई सूचना नहीं दी और एक कमरे में बैठ गए जहाँ से इनके शिष्य इन्हें किसी किसी प्रकार बाहर ला सके। तब से फिर इन्होंने डोडवाण्ये का परित्याग नहीं किया और अब में वहीं स० १७०० की फाल्गुन सुदी ६ को अपना चोला छोड़ दिया।' इनके उत्त देश-भ्रमण की चर्चा राघोदास की 'भक्तमाल' के टीकाकार चक्रदास ने भी प्रायः उसी ढंग से अनेक चमत्कारों के उल्लेखों के साथ की है।

'श्री हरिपुरुषजी की बाणी' में हरिपुरुष या हरिदास की एक शिष्य-परम्परा भी दी गई है जिसमें इनके शिष्य प्रशिष्यों के नाम गिनाये गए

१. 'श्री हरिपुरुष की बाणी' (स० मधु सेवादास, म० १९८८) पृ० "५-त"।
२. (१) स्व० हरिपुरुष (२) नारायणदास, (स० १७०० में जयपुर आये)
 (३) हरिदास, (४) कृपदास, (५) सीतलदास, (६) लक्ष्मणदास, (७) मगदास, (८) नरसिंह दास, (स० १८४५ में मृत हुए), (९) मनद्वाराम,
 (१०) बलराम दाम्, (११) दत्तनदास, (१२) आकाशम व (१३) पौन्यनरदास।

है, किंतु उनका कोई परिचय नहीं दिया है। मारवाड़ में निरंजनी सम्प्रदाय के कई भवि वा मठ भी बतलाये जाते हैं। डीडवाणा इनका एक प्रधान तीर्थस्थान है जहाँ पर प्रति वर्ष हरिदास के उपलक्ष शिष्य-परम्परा में एक मेला लगा करता है। संत हरिदास की कई रचनाएँ प्रसिद्ध हैं जिनमें से ६ के नाम उक्त प० जगद्धर शर्मा रचनाएँ गुलेरी ने गिनाये हैं और डा० वर्ध्वाल ने दो और के भी नाम दिये हैं। 'श्री हरिपुरुषजी की यात्री' में ये सभी रचनाएँ संगृहीत जान पड़ती हैं और उनके विषय इसमें अन्य भी बहुत-से ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 'वार्या' के संपादक साधु सेवादास का कहना है कि इसका प्रकाशन प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के ग्राबार पर किया गया है और यह बहुत शुद्ध है।

निरंजनी सम्प्रदाय के अन्य महात्माओं व प्रसिद्ध ग्रन्थरचयिताओं में निपट निरंजन स्वामी का नाम आता है जो शिवसिंह के अनुसार कदाचित् गो० तुलसीदास के समकालीन थे। इन्हें ये एक महान् विद्वत् भी बतलाते हैं और कहते हैं कि इनके बनाये दो ग्रंथ अर्थात् 'शतसरसी' और 'निरंजन-समूह' प्रसिद्ध हैं।^१ इनका जन्म-संवत् डा० वर्मा के अनुसार स० १५६६ ई० जो शिवसिंहासे उक्त परिचय में दिये गए स० १६५० से बहुत भिन्न पड़ता है। महर्षि शिवमत लाल ने इन्हें दीलखानाद का रहनेवाला बतलाया है^२ और इन्हें गौड़ ब्राह्मण भी कहा है। ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे और स्वभाव के बड़े अविश्वस, स्पष्टवादी व निर्भीक थे। इनके ग्रंथ 'शतसरसी' का एक अन्य नाम 'सतसरसी' भी है। इनकी कवित्वशक्ति का प्रभाव लोगों पर बहुत अधिक पड़ता था। इनकी कुछ पत्तियाँ ये हैं:—

‘पवन का बतावे तोल, सूरज का करे हिंदोल’

गिरथी करे मोल, ऐसा कौन नर है।

पत्थर का काते सूत, बाँक का पढावे पूत,

घट का बुलाने भूत, बाँक कौन घर है।

भू को चलावे राह, बिजली सग करे बियाह,

१. 'शिवसिंह सरोज' (नवीन संस्करण, लखनऊ स० १९२६), पृ० १२८।

२. डा० रामकुमार वर्मा : 'हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', (दलाहावाद १९३८) पृ० ७१८।

३. 'सनमाल' पृ० २९१-३।

सागर का ले आवे याद, सबको जाना डर है ।

कौन दिन कौन रात, कौन बाको तात मात ।

निपट निरजन कहै बात, जो बतावे गुर है ।

निपट निरजन स्वामी के अतिरिक्त प्रसिद्ध निरजनिधों में भगवान दास निरजनी का भी नाम आता है जो नागा अर्जुन अथवा अर्जुन दास के शिष्य थे और चेन्नवास नामक स्थान के रहनेवाले थे । इन्होंने 'भृसहरिश्चतक' का पद्यानुवाद किया था और 'मेघपदायें', 'अमृतधारा', 'गीतामाहात्म्य' आदि कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की थी । इनकी 'अमृतधारा' भगवान दास का रचना-काल कार्तिक कृष्ण ३ स० १७२८ दिया गया निरंजनी है और इनके 'गीतामाहात्म्य' का रचना काल भी इसी प्रकार स० १७४० बताया जाता है ।

परंतु इस पथ के अनुयायियों में सबसे अधिक रचना प्रस्तुत करनेवाले तुरसीदास थे जो एक योग्य व्यक्ति थे । 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की खोज में प्राप्त एक हस्तलिखित प्रति के अंत में लिखा है कि वह प्रतिलिपि कुंभोदास के शिष्य लालदास के शिष्य किसी तुरसी ने की थी । उसका प्रतिलिपिकाल स० १७४५ दिया हुआ है और उस ग्रंथ में अधिकतर तुरसीदास

तुरसीदास की ही रचनाएँ सम्मिलित हैं जिससे अनुमान किया जा सकता है कि दोनों तुरसी एक ही व्यक्ति थे । 'पक्षमाला' प्रणेतारामोदास ने तुरसीदास की बड़ी प्रशंसा की है और उनके निवास-स्थान का नाम सेरपुर दिया है । 'पत्रिका' में उक्त प्रतिलिपि का अंतिम अंश उद्धृत किया गया है । उसमें सेरपुर के स्थान पर नगर गंधार का उल्लेख है और नाम भी तुरसीदास की जगह कुलसोदास छपा है । ऐसी दशा में डा० बर्ध्वाल का उक्त अनुमान कि दोनों तुरसी एक ही थे, असंदिग्ध नहीं रह जाता । डा० बर्ध्वाल के पास इनकी ४२०२ साखियों ४६१ पदों तथा ४ छोटी छोटी रचनाओं एवं कुछ फुटकर श्लोकों और शब्दों का एक समूह था जिसके आधार पर उन्होंने इन्हें एक बहुत बड़ा विद्वान् कहा है और इनकी साखियों के विभिन्न प्रकरणों में किये गए ज्ञान, भक्ति और योग के विस्तृत तथा सुगठित वर्णन की प्रशंसा की है । उनके अनुसार "ये निरजन पथ के दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादक, ग्राह्यात्मिक जिज्ञासु तथा रहस्यवादी उपासक थे । निरंजन पथ के लिए तुरसीदास ने बड़ी काम किया जो दादू पंथ के लिए मुदरदास ने" १२

१. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (स० १९९७) पृ० ७९ ।

२. वही, पृ० ७९ ।

किया था। राघोदास के अनुसार तुरसीदास को सत्यज्ञान की उपलब्धि हो गई थी, सभी प्रपञ्चों से इनका मन हट चुका था और इनके अखाड़े में सर्वत्र करणी की ही शोभा दोल पड़ती थी।^१

तुरसीदास के ही समान विस्तृत रचना करनेवाले एक अन्य निरंजनी सेवादास थे जिनकी पद्यबद्ध जीवनी 'सेवादास परची' के नाम से प्रसिद्ध है। 'परची' की रचना सेवादास के शिष्य अमर दास के शिष्य रूपादास ने स० १८३२ की वैशाख कृष्ण १२ को की थी। रूपादास के अनुसार सेवादास

ने कबीर साहब को अपना सतगुरु माना था और उनका

सेवादास देहांत स० १७६२ की ज्येष्ठ कृष्ण १५ को हुआ था।

आदि डा० बर्बाल ने सेवादास को सीधे हरिदास निरंजनी की परम्परा का होना बतलाया है और अपने संग्रह में वर्तमान

इनकी ३१५१ साखियों, ४०२ पदों, ३६६ कुडलियों, १० छोट्टे प्रयोगों, ४४ रेलतों, २० कवित्तों तथा ४ सवैयों की एक 'बानी' का उल्लेख किया है। सेवादास के अतिरिक्त मनोहरदास (स० १७७७), पैमदास, कान्हडदास, मोहनदास, ध्यानदास तथा निरंजनदास (स० १७८५) की भी अनेक रचनाएँ यत्र-तत्र संग्रहों में पायी जाती हैं। रामप्रसाद निरंजनी के विषय में प्रसिद्ध है कि वे रानी पत्नियाँ को कथा सुनावा करते थे और उन्होंने कार्तिकी पूर्णिमा, स० १७६८ को मुख्यस्थित खड़ी बोली गद्य में अपनी 'योगवासिष्ठ' की रचना समाप्त की थी^२। इस प्रकार इस पथ के अनेक महापुरुषों ने प्रयत्न रचे हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं। निरंजनी सम्प्रदाय का कोई श्रृंखला बद्ध इतिहास उपलब्ध न होने के कारण इसके प्रधान प्रचारकों का भी पूरा परिचय नहीं मिल पाता और न उनका गुरु-परम्परा या शिष्य परम्परा के अनुसार उनका समय तक निर्दिष्ट करने का कोई साधन पाया जाता है। यदि पूरा साहित्य प्रकाश में आ जाय, तो सम्यक् है इसके वास्तविक महत्त्व तथा मुख्य देन का पता चल जाय।

सत हरिदास की रचनाओं को देखने से प्रकट होता है कि अपने पूर्ववर्ती महात्माओं में से गोरखनाथ और कबीर साहब के प्रति इनकी बड़ी

१ 'तुरसी पादों तत्त भान सौ भयो उदासा' १४३ तथा राखी बई करली मित शोभित देख्यो है दास तुरसी को बबारी १५३।

२ मजरूनदास 'खड़ी बोली का इतिहास, पृ० १७४। (यह 'आवा योगवासिष्ठ' नामक रचना खड़ी बोली हिंदी का कदाचित् प्राचीनतम गद्य ग्रंथ है।)

निष्ठा थी। यों तो इन्होंने भर्तृहरि एव गोपीचंद के त्याग की प्रशंसा की है और अन्य नाथ-भक्तियों के भी नाम कई बार गिनाने हैं, किंतु गोरखनाथ के प्रति इनकी बड़ी भक्ति है। इन्होंने उन्हें गोरख मुनि हरिदास के की भक्षा दी है और कहा है कि उनकी गति-भक्ति को पथ प्रदर्शक सुरनर मुनि में से कोई भी नहीं जानता। उन्होंने कर्म मरम को जीत लिया था, भोग की जगह योग को जानते थे और गगन-मंडल में प्रवेश कर सदा महारसपान में मगन रहा करते थे।^१ इसी प्रकार इन्होंने कबीर साहब की दृढ़ टेढ़ और निर्भोक्ता की प्रशंसा की है तथा कहा है कि वे राम के रंग में रंगे जाकर सभी बगों से भेष्ट हो गए, पंचेन्द्रियों को ब्रह्म में कर लिया और निराश्रय बनकर अपनी कथनी और करनी में सदा सामंजस्य बनाये रहे। वे जल में कमल की भाँति ससार में रहते रहे और समुद्र रूपी हरि में बूंद रूपी भक्त कबीर ठीक उसी प्रकार लीन रहे, जिस प्रकार साधारण बूंद समुद्र में मिलकर एक हो जाती है।^२ इन्होंने गोरखनाथ और कबीर साहब दोनों की काल पर विजय प्राप्त करनेवाले उस अमर की पदवी दी है जो निरञ्जन में लीन होकर दूसरे पार पहुँच गया हो।^३ इन्होंने अन्य कुछ सत्तों को भी अपना प्रदर्शक स्वीकार किया है और कहा है कि,

‘नाथ निरञ्जन देखि अति सगी सुखदाई ।
 गोरख गोपीचंद सहज गिधि नवनिधि पाई ॥
 नामैदास कबीर राम भगता रसगीया ।
 पीपै जन रैदास बड़े छकि लाहा लाया ॥
 अनभै बरन विचारिकै जन हरिदास लागी तिहीं ।
 राम विमुख दुवध्या करै, ते निरबच पहुँचे नहीं ॥१३॥’^४

अर्थात् नाथ निरञ्जन को ही अतिज अभीष्ट वस्तु मानकर गोरख व गोपीचंद ने सिद्धि प्राप्त की, नामा व कबीर ने राम के भजन का रस-पान किया, पीपा व रैदास ने छककर लाम उठाया, अतएव मैंने यों उसे अनुभव-

१ ‘दा इतिपुस्तकी की बाण’ पद १२, पृ० ३०५ ।

२ वही, पद ८, पृ० ३०२ ।

३ वही, माली ३७, पृ० १५२ ।

४ वही, पृ० ३१४ ।

गम्य वस्तु समझकर उसे अपना लिया। जो इसमें विश्वास न कर अपनी दुर्बलता दिखाता है, वे सदा असफल बने रहते हैं।

सत हरिदास ने इसी कारण अपने मन को समझ बुझाकर कबीर के 'करवा पय' अथवा उलटी रीति को ही अपना मार्ग स्वीकार किया।^१ इन्होंने अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को अतर्मुखी करने की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया और दूसरों को भी यही उपदेश दिया कि यदि सत्य के खोजी हो, तो तुम्हें चाहिए कि उलटी नदी बहावें तथा बराबर उलटे मार्ग को पकड़ने उलटी रीति की ही चेष्टा करें। सेवादास का भी सदनुरार कहना है कि यदि उलटी हुक्की लगा, अपने भीतर अलख की पहचान कर ली गई, तो निरचय है कि गुण, इन्द्रिय, मन तथा वाणी सभी स्वभावतः अपने वश की वस्तु हो जायेंगी।^२ निरजनी लोगों का भी अन्य सतमतवालों की भाँति मुख्य उद्देश्य यही है कि ईडा एव पिंगला नाडियों के मध्य वर्तमान सुषुम्ना को जाग्रत कर अनाहत का नाद सुनें और बकनालि के द्वारा शून्यमण्डल से आता हुआ अमृत पान करें। ये नामस्मरण को भी उसी भाँति महत्त्व देते हैं। यही इनका 'योग' का धारा है जो इन्हें निरजन के साथ जूट देता है।^३ हमारा मन इसी के सहारे परात्पर ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है और इस प्रकार का उद्यम सारे अन्य उद्यमों को प्रलुप्त कर लेता है।^४ नामस्मरण की क्रिया एक ऐसी विचित्र साधना है जिसमें मति के साथ साथ भोग का पूर्ण समन्वय रहा करता है। सत-मत में इसी को 'सुरति शब्द योग' नाम से अभिहित किया गया है जिसके द्वारा हम ही अतर्मुखी वृत्ति परमात्मा में आप से आप जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार की चेष्टा से हम अपने प्रियतम के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं और उसके समक्ष हमारा अपना निजी कुछ भी नहीं रह जाता। यह वास्तव में अपने आसकी ही अपरोक्षानुभूति है, जिस दशा को प्राप्त कर उसके वर्णन की क्षमता साधक में नहीं रह जाती। हरिदास कहते हैं,

‘अब मैं हरि भिन आन न अचू, मति भगवत भगन है नाचूँ। टेक

१. 'श्री. विष्णु की वाणी', साखी १ व २, पृ० ४०० - १।

२. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' सं० १९९ पृ० ८२ पर उद्धृत।

३. 'श्री. विष्णु की वाणी' पद १, पृ० २२।

४. वही, साखी ८ - पृ० ३९१।

हरि मेरा करता हूँ हरि किया, मैं मेरा मन हरि कू दिया ॥^१

ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गँवाया ।^२

जन हरिदास आस तजि पासा, हरि निरगुण निजपुरी निवासा ।^३

संत हरिदास ने परब्रह्म की व्याख्या प्रायः उसी दृग् से की है जिस दृग् से अन्य संतो ने भी की है। ये कहते हैं कि वह न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। वह सदा व सर्वत्र एकरस बना हुआ वर्तमान रहा करता है। वह आकाश की भाँति सब जहाँ व्याप्त है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी अग्नि के टुकड़े नहीं हो जाते,

परमतत्त्व उसी प्रकार हमारा परमगुरु काठ की अग्नि की भाँति सर्वत्र एकमात्र में व्याप्त व वर्तमान है। जिस प्रकार फूल की गंध को तिल में निहित करने से तिल का तेल फुल्लेला बन जाता है, उसी प्रकार हरिजन व हरि पारस्परिक मिलन द्वारा एक हो जाते हैं। उन तत्व का कोई न रूप है और न उसकी कोई रेखा है, न वह घना है और न थोड़ा ही है, न पृथ्वी है और न आकाश है। वह कलारहित रूप में सबके साथ में निरंतर उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे चंद्रमा जल में प्रतिबिंब के रूप में बना रहता है। वह अगम्य है और उसकी थाह किसी को भी विदित नहीं होती, जिसका जैसा भजन-भाव रहता है उसी के अनुसार उसको वह मान लिया करता है। अपना वह निराकार वैसा ही है, जैसा समुद्र में घटा और घड़े में जल हो और जब हम सभी उसी के भीतर विद्यमान हैं, तब उसका रूप कर्पोर बतलाया जा सकता है। वह नित्य एवं अचल है और सभी सुखों का सागर भी है, वह सबके घट घट में रम रहा है। वह अविनाशी एक अनिर्वचनीय तत्व है और जैसा कहा जाता है, उससे वास्तव में वह नितांत मिला है।^४ ये सभी प्राणियों को ही ईश्वरमय देखते हुए जान पड़ते हैं। अवतारवाद की आलोचना करते हुए एक स्थल पर ये कहते हैं कि,

‘दस औतार कहो क्यूँ भाया, हरि अवतार अनन्त कर आया।

जलधल जीत जिता अवतारा, जलससि ज्यू देखो ततसाग ॥’^५

१. ‘श्री हरिपुरुषजी की वाणी’ पृ० २३५ द।

२. वही, साखी ५, द व ७ पृ० द।

३. वही, पद ११, पृ० २५४।

४. वही, पृ० २८८।

उक्त परमात्म की भक्ति का रूप दर्शाते हुए संत तुलसीदास ने उसे सगुणी नवधा भक्ति की भाँति ही निरूपित किया है। उसकी इन्होंने अद्वैतवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की है और उसी के अनुसार उसमें प्रेमाभक्ति को भी जोड़कर उसे दशधा बना दिया है। इनके कथनानुसार भवण व कीर्तन क्रमशः सार्वभूत का भवण कर उसे अपने हृदय में उसकी भक्ति कारण करना तथा उसी को नित्य-आत्मसात् करने की चेष्टा में निरत रहना कहे जा सकते हैं।^१ इन्होंने इसी प्रकार ब्रह्मभावना के जायत करने को स्मरण^२ नाम दिया है। पादसेवन^३ इनके अनुसार हृदयस्थित परमज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान, अर्चन^४ समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत 'ऊँ' का प्रतिरूप देखना तथा वदन^५ साधु, गुरु एवं गोविंद इन तीनों की अमेदभाष के साथ वदना करना है। ऐसे ही दास्य^६ से अभिप्राय हरिगुरु और साधु की निष्काम भव से निरंतर सेवा करना, सरय^७ का अर्थ भगवान के प्रति वपसरी का अभिमान न रखते हुए भी उसे जिस किसी भी मार्ग-द्वारा प्राप्त कर लेने में विश्वास कर उसकी मित्रवत् समझने की भावना तथा आत्मनिवेदन^८ राम के

१. 'धरसार मन खरन मुनि, मुनि उपै रिद माहि।
ताही की मुनिबो दुफल, तुरसी तपति सिराहि ॥'
(ना० प्र० पत्रिका, पृ० ८६ पर दृश्य)
२. 'तुरसा ब्रह्मभावना करै, नाव कइसै सेव।
बह मुनिरन सतन ब्रह्म, सारभूत संशेय ॥'
(ना० प्र० पत्रिका पृ० ८६-७)
३. 'तुरसा तेन पुन के खरन बै, हाइ चाम के नाहि।
बेद पुरातनि दरनिष, रिदा कवल के माहि' ॥तही, पृ० ८७।
४. 'तुरसादास निहू लोक में प्रित्ता (प्रणिमा) है उवार।
बाधक निगुण ब्रह्म करै, बेदनि दरयो मर ॥' बही ॥
५. 'गुरु गोविंद सगुनिबै, अभिन भव उपनाय।
मगल सु वदन करै, ती पापन रहई नाथ ॥' बही।
६. 'तुरसी बनै न दामक, आनस एक लगार।
हरि गुरु सभू सेव में, लख रहे इगार ॥' बही।
७. 'वपसरी की भाव न जानै, गुन औगुन ताको बटू न जानै।
अपनी मित जानिसौ राम, ताहि सनापै अपना धाम ॥' बही।
८. 'तुरसा उन मन आनना, कहु मगरपन राय।
जानो ताही के खरन होहु, हरिहु सगल सनाम ॥' बही।

प्रति तन, मन एव आत्मा सब कुछ उसी की वस्तु मानकर समर्पित कर देना और इस प्रकार उससे उन्मूय हो जाना है। तुरसीदास इस नवधा भक्ति के बृह को सींचकर उससे प्रेमाभक्ति का फल प्राप्त करने की ओर भी संकेत करते हैं जिससे भक्ति का दशघोषन भी सिद्ध हो जाता है।

डा० वर्ध्वाण ने इस सम्प्रदाय की साधना में वेदांतप्रभावित योग के उदाहरण पाकर इसे नाथ पथ का एक विकसित रूप समझा है और कबीर-पंथ एव राधास्वामी सत्संग के विचारों में निरजन को काल पुरुष मानने की प्रवृत्ति देखकर इसे निर्गुण पथ (सत-मत) से भिन्न भी ठहराया है।^१ किंतु

वेदांत प्रभावित योग के उदाहरण संतमत के कई अन्य सम्प्रदाय की पथों वा सम्प्रदायों जैसे यावरी-पथ, दादू-पथ आदि में भी विशेषता न्यूनाधिक पाये जाते हैं और निरजन को कालपुरुष कहने की प्रवृत्ति उक्त कबीर वा राधास्वामी पथों में आगे चलकर ही दीख पड़ती है जिस कारण केवल इन्हीं दो बातों के आधार पर इस सम्प्रदाय को संतमत से पृथक् ठहराना उचित नहीं कहा जा सकता। निरजनी सम्प्रदाय का मत अथवा उसकी साधना उसी प्रकार की है, जैसे साधारण सत-मत की दीख पड़ती है। इन सम्प्रदायवालों ने कर्मकांड, मूर्तिपूजा तथा अवतारवाद जैसी बातों का खंडन भी प्रायः उन्हीं के शब्दों में किया है। किंतु इनकी विशेषता यह है कि ऐसी बातों को वे सबके लिए अनावश्यक नहीं ठहराते, बल्कि कहते हैं कि जब तक कोई उच्च स्थिति का साधक नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए इनका भी महत्व है। हरिदास के अनुसार इसी कारण देवल के प्रति बेर वा प्रीति का भाव रखने की आवश्यकता नहीं।^२ और तुरसी के अनुसार भूर्ति अमूर्त की ओर ले जाने का एक साधन हो सकती है।^३ निरजनीयों को इसी प्रकार ब्रह्माश्रम-व्यवस्था के प्रति भी घोर तिरस्कार का भाव नहीं जान पड़ता। यह सम्प्रदाय वस्तुतः किसी दलबंदी की भावना से प्रेरित न होकर सामान्य की भावना के साथ चलता

१. 'तुरसी यह साधन भगति, तरलौ सीं पी मोग ।

निन प्रेमा फल पाइख, प्रेम मुक्ति फल ज्यो ॥' बही पृ० ८८ ।

२. 'दे० डा० वर्ध्वाण-रविन 'हि निर्गुण स्वरूप अक हिंदी घोण्टा' (प्रोफेस) पृ० २-३ ।

३. 'नहि देवल मूर्तिपूजा, नहि देवल स्त्री प्रीति ।

निरजन ताव गोविंद भनी, यह स्वर्ग की रीति । 'श्री हरिपुरुष की वाणी' पृ० ८ ।

४. 'दूरान में अमूर्ति बसै, असल अणकाराम ।

तुरसी भ्रम निरापन के, ताहो की ले नाम ।' बही ।

है और इसके अनुयायियों में अविरोध (Toleration) की मात्रा भी अधिक है।

६. बावरी-पंथ

(१) प्रधान प्रवर्तक

बावरी साहिबा की परम्परा सत परम्परा की आगे दर्जन बड़ी परम्पराओं में से एक है और इसका प्रभावक्षेत्र प्रधानतः दिल्ली प्रांत एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी तिलों तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत उच्च कोटि के अनेक महात्मा हो चुके हैं जिनके कारण कुछ नवीन पथ भी प्रचलित हो गए हैं। फिर भी इस

परम्परा का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता और न

परिचय इसके प्रचारकों की इतनी रचनाएँ ही मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ निश्चित अनुमान किया जा सके।

अनुश्रुतियों के अनुसार इसका प्रारंभ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गानीपुर जिले से हुआ था, किंतु इसके पथ की रूपरेखा दिल्ली प्रांत में जाकर निर्मित हुई और अपने अधिक या पूर्ण विवास के लिए इसे फिर एक बार पूर्ण की ओर ही लौटना पड़ा। पथ के प्रथम पाँच प्रचारकों ने इसके सगठित करने का कदाचित् कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। इनमें से क्रमागत चतुर्थ प्रवर्तक को हम एक योग्य नारी बावरी साहब के रूप में पाते हैं जिन्का उपसर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा और जिसके नाम पर इसी कारण यह परम्परा आज तक भी प्रसिद्ध चली आ रही है। उक्त पाँच प्रवर्तकों के अनंतर आगेवाले इनके छठे प्रधान व्यक्ति नारी साहब हुए जिन्होंने इसे सर्वप्रथम सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया और कुछ लोग इसी कारण इस परम्परा का नाम कभी-कभी नारी साहब की परम्परा ही रखना अधिक उचित समझते हैं। फिर भी इसका जितना प्रचार इनके शिष्य बूला साहब व प्रशिष्य गुलाल साहब के कारण इसके पूर्वी क्षेत्र में हुआ, उतना पश्चिमी क्षेत्र में न हो सका। आगे आनेवाले इतर के अनेक महापुरुषों ने अपने मत के अनुसार उपदेश देकर पथ के जीवित व वाञ्छित रखने की सदा चेष्टा की। अतएव समय पाकर इसका प्रधान केंद्र वस्तुतः पश्चिम की ओर से हटकर

पूर्व की ओर चला आया ।^१

बावरी साहिब की परम्परा का आरम्भ उसके आदि प्रवर्तक रामानंद से माना जाता है जो प्रसिद्ध स्वामी रामानंद से भिन्न थे और जिनका निवास-स्थान गाजीपुर जिले का कोई पटना नामक गाँव था । उक्त रामानंद के शिष्य दयानंद भी उसी पटना गाँव के ही रहनेवाले थे, किंतु उनके शिष्य

मायानंद किसी अन्य स्थान के निवासी थे और अपने मत

प्रथम तौर पर प्रचार उन्होंने किसी प्रकार सुदूर दिल्ली तक लाकर

प्रवर्तक किया । दिल्ली में इस सम्प्रदाय का केंद्र उनके पीछे आज

भी वर्तमान है और उनके प्रशिष्य श्रीरूसाहब के शिष्य

यारी साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन महात्माओं के व्यक्तिगत जीवन

अथवा आधिर्भाव-काल के विषय में प्रायः कुछ भी पता नहीं है । इनकी

किसी रचना का अवशेष चिह्न भी आज तक उपलब्ध नहीं और न इनके

अनुयायियों तक का हो यह सिद्धित है कि इनके मूल विचार क्या थे और

इन्होंने किस प्रकार उसका प्रचार बिना था । इनके सम्बन्ध की सारी बातें

विरगुति के गर्भ में लीन हो चुकी हैं और इनके नाम आजकल केवल इनके

अनुयायियों द्वारा सुश्रुति पंशावली में ही रह गए हैं । पंथवालों के अतिरिक्त

इन्हें कदाचित् कोई भी नहीं जानता ।

पंथ के गठों में सुश्रुति पंशावली से पता चलता है कि बावरी साहिब उक्त रामानंद की शिष्या भी । इन्होंने अनुयायियों का कहना है कि ये किसी उच्च कुल की महिला थीं और शरय की खोज में पढ़कर इन्हें बहुत कुछ कष्ट भी भेलेने पड़े थे । कई गांधी गंतों के साथ सतसंग करने के अनंतर इन्हें अंत में

मायानंद मिले और उनके उपदेशों से प्रभावित हो इन्होंने

बावरी उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली । अनुमान किया जाता है कि

साहिबा इनका आधिर्भाव प्रसिद्ध सम्राट् अकबर के समय अर्थात्

संवत् १५६६-१६६२ के लगभग हुआ था और इस प्रकार

ये सत दादू दयाल (स० १६०१-१६६०) व हरिदास निरंजनी (मृ० स०

१७००) की समकालीन थीं । इनके पंथवालों के पवित्र स्थानों में इनका

१ उक्त संज्ञे के विषय में एक दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है —

‘बारी बारी प्रेम की, छाड़ी बूनावास ।

जन गुनाह परगट भयो, रामनाम सुनवास ।’

एक चित्र पाया जाता है जिसमें इन्हें दायें हाथ में एक मोरछल लेकर और बायाँ हाथ किसी आधारी लकड़ी पर टेककर बैठी हुई किसी अग्यमनस्क, किंतु आनदविभोर भक्तिन के रूप में दिखलाया गया है। इनके शिर की ओर देखने से अनुमान होता है कि इनके बालों का जूड़ा किसी चीज से, दो-तीन लपेटों में, बँधा हुआ है और बांधनेवाली वस्तु जग के दग की बनी जान पड़ती है। वैसी ही कोई वस्तु इनके शिष्य बीरू साहब के चित्र में भी उनकी टोपी के इर्द गिर्द बँधी हुई दीख पड़ती है, परंतु वह जटा नहीं हो सकती। बावरी साहिबा के शिर पर इस प्रकार बँधी हुई उक्त वस्तु यदि किसी मेघ-विशेष की छेतक हो, तो इनके मूल सम्प्रदाय के सरथ में भी कुछ प्रकाश पड़ सकता है। जो हो, इनके व्यक्तिगत जीवन की किसी घटना अथवा इनकी किसी विस्तृत रचना का भी हमें पता नहीं जिससे इन-जैसी बातों के विषय में कोई धारणा निश्चित करने में सहायता मिल सके।

‘बावरी’ शब्द का अर्थ बावली या पगली होता है, इसलिए यह नाम इनका उपनाम-सा ही जान पड़ता है। परंतु ऐसा मान लेने पर इनके मूल नाम का पता चलाना भी बहुत कठिन हो जाता है। इनका परिचय देनेवाले लोगों ने इनके विषय में लिखते समय बहुधा एक सवैया उद्धृत किया है जो कदाचित् इन्हीं की रचना समझा जाता है। उसमें कहा गया है कि :

‘बावरी रावरी का कहिये, मन हूँ के पतग भरी नित भाँवरी ।।

इनके नाम की भाँवरी जानहिं सत सुजान, जिन्हें हरिरूप दिये दरसावरी ।-

सार्थकता सावरी सूरत मोहनी मूरत, दै करि शान अनन्त लखावरी ।

खाँवरी खँह तेहारी प्रभु, गति रावरी देखि भई मति बावरी ।’

अर्थात् बावरी कहती है कि हे प्रभो, आपकी विचित्र लीला के विषय में क्या कहा जाय ! मेरा मन तो सदा पतंग की भाँति उससे आकृष्ट होकर चक्कर काटता रहता है। इस चक्कर मारने वा ‘भाँवरी भरने’ का रहस्य फँसल उन्हीं को विदित है जो तुम्हारे रूप की माधुरी का अनुभव अपने हृदय में कर चुके हैं। उस मनोमोहनी मूर्ति की भलक दिखलाकर तुम अनन्त का शान प्रदान करते हो। मैं तो तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी गतिविधि को देखकर मेरी बुद्धि फैलन हो गई है, उसकी दशा पणती की-सी हो गई है और मैं अब सचमुच ‘बावरी’ हूँ। इस प्रकार इस पद्य द्वारा इनके नाम की सार्थकता सिद्ध होती है और यह भी लक्षित होता है कि इनकी लगन परमात्मा के प्रति कितनी सच्ची थी तथा उसका वास्तविक रूप क्या था।

बाबरी साहिब के शिष्य बीरू साहब के विषय में भी हमें अधिक पता नहीं चलता। इनके सबब में भी केवल इतना ही कहा गया मिलता है कि ये किसी उच्च पराने के वरिष्ठ थे और उनके गुरुमुख चले थे। ये बाबरी साहिब का देशांत हो जाने पर उनकी गद्दी पर बैठे थे, उनके कदाचित्

इकलौते शिष्य थे और दिल्ली में ही रहकर इन्होंने बहुत बीरू साहब दिनों तक सत्संग किया व कराया था। फिर भी इनकी उपलब्ध रचनाओं की माया में पावे जानेवाले 'बामल', 'आयल', 'रहल', 'राखिलो', 'लागिला' 'देखिलो', 'मोर' एवं 'करबो' जैसे शब्दों द्वारा प्रतीत होता है कि इनका सबब किसी पूर्वीय प्रांत से भी अवश्य रहा होगा और वह प्रदेश समयतः पंथ के आदि पुरुष रामानंद व दयानंद की जन्मभूमि रही होगी। इनके चित्र में प्रदर्शित इनकी धोती और इनका अग्ररत्ना भी इनका सबब किसी पूर्ववाले प्रदेश के ही साथ सूचित करते हुए जान पड़ते हैं। इनके चित्र के देखने से पता चलता है कि ये अपने हाथ में एक सितार-जैसा वाद्ययंत्र भी लिये रहते थे और तदनुसार ये संगीत प्रेमी भी रहे होंगे। इनके भी व्यक्तिगत जीवन की किसी घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और न यही विदित होता है कि किस परिस्थिति में इन्होंने इस पंथ में प्रवेश किया था। वास्तव में पंथ के मूल प्रवर्तक रामानंद से लेकर बीरू साहब तक पाँच महात्माओं का उक्त परिचय भी बहुत कुछ इस पंथवालों की कतिपय मान्यताओं पर ही आश्रित जान पड़ता है और इस बात के लिए भी कोई अन्य स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि आगे आनेवाली यारी साहब की परम्परा का सबब इससे अवश्य ही रहा होगा।

यारी साहब उक्त बीरू साहब के दीक्षित शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी गद्दी की परम्परा दिल्ली नगर में आज तक भी चल रही है। इनका मूल नाम यार मुहम्मद रहा और कहा जाता है कि इनका पूर्व सबब किसी शाही पराने से था तथा ये शाहजादा भी रह चुके थे। पीछे इनकी मनोवृत्ति अपने ऐश्वर्यमय जीवन की ओर से किसी प्रकार हट गई और ये यारी साहब विरक्त होकर सत्य की खोज में लग गए। ऐसी दशा में किसी समय इनकी भेंट बीरू साहब के साथ हुई और उनके द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित हो इन्होंने उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनका सत्संग पहले सूफी पीरों के साथ भी अवश्य हुआ होगा और उनके उपदेशों से तृप्त न होकर ही अंत में इन्होंने

बीरू साहब से भी दीक्षा ग्रहण की होगी। इनके जीवन-काल के विषय में अभी तक अनुमान से ही काम लिया जाता है। इनकी सगाधि दिल्ली नगर में वर्तमान कही जाती है। इनके चार बेटों अर्थात् केशवदास, सूफीशाह, शेखन शाह और इस्तुमुहम्मद ने इनके मत का प्रचार दिल्ली की ओर किया और इनके पाँचवें शिष्य बूला साहब ने इनके पथ की एक शाखा भुखुडा, जिला गाजीपुर में प्रतिष्ठित की जो अब तक चल रही है। यारी साहब की रचनाओं का एक छाटा-सा संग्रह 'रत्नावला' नाम से बेलवाइपर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है और इनका कुछ अन्य कुटुम्बर रचनाएँ भी कई संग्रहों में मिलती हैं। 'रत्नावला' के सम्पादक न इनके आविर्भाव का समय स० १७२५ और १७८० के बीच बतनाया है, किन्तु अनुमान से जान पड़ता है कि इनका देहांत उक्त काल के पूर्व ही में ही किसी समय हो चुका होगा और य सम्भवतः सप्त मल्लूखवास (मृ० स० १७३६) के सप्त (प्राणनाथ मृ० स० १७५१) के समकालीन रहे होंगे।

यारी साहब की रचनाओं से विदित होता है कि ये एक मस्तमौला पंकीर थे और इनकी साधना बड़े ऊँचे पैमाने की था। इनके पश्चिमी शेषवान चार शिष्यों में से सप्तमिहद केशवदास हुए जो अति कथनिया थे और कहीं उठी और कहीं रहनेवाले थे। इनकी भी एक रचना 'अमार्बूट' के नाम से उक्त प्रस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। निम्नके कई स्थलों पर इन्होंने यारी साहब की अपना गुरु स्वीकार कर उनका प्रति अपनी भद्रा प्रदर्शित का है। उनके विषय में कहना है कि,

निर्गुन राज समान है, चँवर सिंहासन छत्र।

केशवदास के तेहि चरि याग गुरु दियो, केतोहि अग्य मत्र ॥^१

सूफीशाह जिससे प्रभावित होता है कि निर्गुण वा सत जनानुमोदित परमतत्व को सर्वोप पदस्थ सम्राट् का पदवा देकर इन्होंने अपने गुरु यारी साहब की उसक पद की अनुभूत उपलब्ध करनवाला भाग प्रदर्शक माना है। केशवदास भी अपने गुरु का ही भाँति एक पहुँचे हुए साधक जान पड़ते हैं और इनकी रचनाओं में भी प्रायः उसी प्रकार के आत्मबल के गमी

१ महर्षि दिव्यज्ज्ञान ने अपनी 'सुखदान' (१० २४९) में 'अमार्बूट' के रचना को जगजीवन साहब का शिष्य होना लिखा है जो भगुद ठहरता है।

२ केशवदास की 'अमार्बूट' (बैजवेदियार प्रेम, प्रयाग, १९१४ ई०) पृ० २।

रता की छाप अक्षित होती है। इनके परिचमी चैनवाले गुरुभाई सूर्यशाह की रचनाएँ उनके उपनाम 'शाह फकीर' के साथ मिलती हैं और उनकी भाषा अधिकतर पारसी मिश्रित है। केशवदास का समय स० १७५० और १८२५ के बीच बतलाया जाता है जो लगभग २५ वर्ष पीछे टल गया हुआ समझ पड़ता है। कहा जाता है कि इस परिचमी क्षेत्र का प्रधान केंद्र दिल्ली नगर में अब तक वर्तमान है, किंतु उसकी परम्परा के अन्य सतों के विषय में कुछ पता नहीं चलता।

बावरी-पथ की पूर्वी क्षेत्रवाली परम्परा अग्रा तक अतिच्छिन्न रूप में चल रही है और भिन्न भिन्न मठों का कुछ न कुछ परिचय भी उपलब्ध है। यारी साहब के प्रसिद्ध पंचवें शिष्य बूला साहब गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा नामक गाँव के निवासी थे और जाति के कुनबी या कुर्मी थे। वे एक जमींदार के यहाँ हज्र चलाने का काम किया करते थे। इनका नाम भी **बुलाकीराम** पहले बुलाकी राम था। कृष्ण साहब का कहना है कि और उनके **भुरकुड़ा** के जमींदार मर्दन सिंह मालगुजारी न दे सकने के **जमींदार** कारण गिरफ्तार होकर दिल्ली गये थे। उन्हें सूबेदार ने वहाँ भेज दिया था और वे वहाँ कैद भी हो गए थे। उन्हीं का एक नौकर यारी साहब के यहाँ आया-जाता रहा। यारी साहब ने मर्दन सिंह की रिहाई के लिए आशीर्वाद दिया और नौकर व मालिक ने घर लौटकर उनका पंथ चलाया।^१ परंतु भुरकुड़ा की ओर प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार मर्दन सिंह घानापुर (जिला बनारस) के रहनेवाले जाति के क्षत्रिय जमींदार थे। काशीनरेश महाराजा बलवत सिंह के समय में ये उस प्रांत के चक्रलेदार भी थे और गुलाल साहब (बूला साहब के शिष्य) को देखकर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो उनके शिष्य हो गए थे। इन्होंने अपना घर-बार भी छोड़ दिया था। इनका एक पक्का मकान (दमदमा) इनके स्मारक के रूप में बना हुआ आज भी वर्तमान है।^२ अतएव, मर्दन सिंह का कोई संबंध बूला साहब के साथ होना संभव नहीं जान पड़ता। इसके विवाय मर्दन सिंह का एक चित्र भुरकुड़ा मठ

१. क्लिंस . ट्रांस एंड वार्ट्स आफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज ऐंड अवर, (भा० २)
पृ० ४६ ७।

२. 'महात्माजी की बानी' स० म०५ बाबा रामवरन दास साहब, भुरकुड़ा, गाजीपुर,
सन् १९३३ ई०, पृ० 'अ'।

में मुरझित जिनावली के लगभग अंत में दिया हुआ है, किंतु गुनाल साहब का चित्र उमी में इनके चित्र के पहले और बूला साहब वाले चित्र के अनंतर ही दिया हुआ है और इस बात से भी सूचित होता है कि मर्दन सिंह का संबंध बूला साहब से न होकर गुनाल साहब से ही रहा होगा तथा उक्त जिमींदार मर्दन सिंह नहीं थे। अस्तु।

भुरकुड़ा की ओर प्रसिद्ध जनभुति के अनुसार बुलाकी राम एक बार अपने मालिक के साथ किसी मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में दिल्ली गये और वहाँ पर इन्हें कुछ दिनों के लिए ठहर जाना भी पड़ा। यहाँ रहते समय ये अवकाश पाकर वहाँ के प्रसिद्ध वार मुहम्मद शाह वा यारी साहब के निवास-स्थान पर कभी-कभी बैठने लगे, जहाँ यारी साहब पर चलनेवाले सत्सग का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हो भँट पड़ा और एक दिन इन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे व दीक्षा भी अपने मत में दीक्षित कर अपना लीजिए। यारी साहब ने इनकी निष्ठा देखकर इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें कुछ रहस्यमयी बातों के उपदेश देकर अपने मार्ग से इन्हें परिचित भी करा दिया। तब से इन्होंने अपने मालिक के साथ रहना उचित नहीं समझा और उसे छोड़कर ये नगर से बाहर निकल पड़े। वहाँ से चल देने के अनंतर भ्रमण करते हुए ये कुछ दिनों में सरदहा गाँव (जि० बाराबंकी) पहुँचे जहाँ पर इन्होंने अपने एक साथी फकीर के साथ बालक जगजीवन को उपदेश देकर सन्मार्ग दिखलाया और वहाँ से भूमटे-शामते फिर अपने पूर्व निवास-स्थान भुरकुड़ा लौट आए।

इधर जब इनके मालिक को इनका कहीं पता न चला, तब वे अपना कार्य समाप्त हो जाने पर अकेले ही घर लौटे और यहाँ पहुँचकर इनका पता लगाने की चिंता में सदा व्यस्त रहने लगे। उन्हें बराबर यही आशा थी कि ये कभी न कभी अवश्य लौटेंगे। कुछ काल तक यों ही प्रतीक्षा करने के अनंतर इन्हें एक दिन चरवाहों से पता चला हलवाही की कि कोई बुलाकी राम जैसा ही व्यक्ति निकटवर्ती जंगलों में साधु के भेष में रहा करता है और वहाँ की माढ़ियों में इधर-उधर मटकता फिरता है। यह समाचार पाकर वे इन्हें ढूँढते हुए इनके पास पहुँचे, इन्हें किसी प्रकार समझा-बुझाकर अपने घर लावे और उन्होंने हलवाही का काम फिर इनके सिपुर्द कर

दिया। परन्तु बुलाकी राम अब पहले की भाँति एक साधारण हलवाहा नहीं रह गए थे और इनके ऊपर आध्यात्मिक जीवन का रंग भरपूर चढ़ चुका था, तदनुसार अपना हल चलाते समय भी इनका ध्यान अविचलित दूसरी ओर ही रहा करता और वे उन्नी में सदा मस्त रहा करते थे। एक दिन जब वे खेत में हल चलाते समय वहीं किसी मँड़ पर ध्यानावस्थित हो गए थे, इनके मालिक अचानक पहुँच गए और इनको इस प्रकार बैठे बैठे समय खोते देखकर कोपवश उन्होंने इन्हें पाछे से धक्का दे दिया। प्रसिद्ध है कि उस चोट के लगते ही वे मुँह के बल गिर पड़े और इनके हाथ में दही छलक पड़ा जिससे देखकर इनके मालिक को महान् आश्चर्य हुआ। उनके कार-बार पूछने पर इन्होंने बतलाया कि मैं उस समय कुछ संतों को भोजन बनाने में लगा हुआ था और उन्हें खाने के लिए दही परसने जा रहा था, जो आपसे चक्का लग जाने के कारण मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैं उस सेवा कार्य से वंचित रह गया। बुलाकी राम के इस कथन का इनके मालिक पर ऐसा धर्मिक प्रभाव पड़ा कि वे उसी समय इनके चरणों में गिर पड़े और इनके शिष्य बन गए।

तब से बुलाकी राम बूला साहब के नाम से प्रसिद्ध हो चले और अपनी उन्नत नौकरी का परित्याग कर फिर वे जंगल चले गए। जंगलों में रहते समय इन्होंने अब अपने लिए एक कुटी बना ली और वहीं रहकर सत्संग का कार्य चलाते लगे। जिस जंगल में इनकी कुटी बनी हुई थी, वह इस समय

‘रामवन’ के नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु अब वह जंगल के बूला साहब रूप में नहीं रह गया। बूला साहब ने ७७ वर्ष की आयु में स० १७६६ में अपना चौला छोड़ा और इनकी कुटी के निकट ही इनकी समाधि बनी। इनका जन्म स० १६८९ में हुआ था। इनकी शिष्या के विषय में कुछ पता नहीं चलता, किन्तु इनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से जान पड़ता है कि इनकी पहुँच ऊँची थी। इन्होंने अपने गुरु यारी साहब के प्रति बड़ी भक्ता प्रकट की है और नामदेव, सदा, सेन, कबीर, पीपा, रेदास, भाना, नानक व कान्हडदास को आदर्शवत् माना है तथा अपने गुरु-माई केशवदास को भी उसी भाँति हरि के पास रहने वाला बतलाया है।^१ इनकी रचनाओं का एक समूह ‘बुल्ला साहब का शब्दसार’ के नाम से ‘विलियमियर प्रेस’ प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

बूना साहब का देहांत हो जाने पर उनके पूर्व-मालिक उनके शिष्य व उत्तराधिकारी के रूप में गुनाल साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जाति के क्षत्रिय थे और बैसहरि तालुका परगना शादिया-गुलाल साहब बाद तहसील व जिला गाजीपुर के जमींदार थे जिसके अन्दर उक्त भुरकुड़ा गाँव भी पड़ता है। इन्होंने एक पद में अपने को 'बैसहरिया' वा बैसहर का रहनेवाला स्पष्ट शब्दों में कहा भी है; जैसे,

‘गगन मगन धुनि गाजे हो, देखि अघर अकास ।
जन गुलाल बैसहरिया हो, तहँ कारि निवास ।’

इनके तथा इनके नौकर बुलाहीराम की चर्चा बूना साहबगले प्रकरण में की जा चुकी है। इनके हृदय की उदारता व माधुर्यता का पता केवल इसी एक बात से लग सकता है कि अपने नौच टहलुए के भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उस समय से अपने सारे पूर्व सत्कारों को भुलाकर उसके सच्चे सेवक व अनुयायी बन गए। इन्होंने भी अपनी रचनाओं में अपने पूर्ववर्षों सत्कारों के नाम बड़ी भद्रा व भक्ति के साथ लिये हैं और उनकी तालिका में दो एक सगुणोपासक भक्तों का भी उल्लेख किया है। वास्तव में इनकी रचनाओं के अंतर्गत हमें भक्ति की भावना इनके गुरु वा दादागुरु से कहीं अधिक मात्रा में दीख पड़ती है। इनकी कुछ रचनाओं का एक संग्रह ‘गुनाल साहब की बानी’ के नाम से विलवेडिपर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है और इनके बहुत-से अन्य पद महात्माओं की बानी में भी मिलते हैं जो इनके प्रधान मठ भुरकुड़ा से प्रकाशित हैं। इनके दो अन्य ग्रंथ ‘ज्ञान-गुष्टि’ तथा ‘रामसहस्र नाम’ के भी नाम सुनने में आते हैं। इनकी भाषा में भोजपुरी शब्द व मुहावरे की भरमार है।

बूना साहब के दो प्रधान शिष्यों में से प्रथम अर्थात् जगजीवन साहब ने अपने मुख्य केंद्र कोटवा से सत्यनाथी संप्रदाय का प्रचार किया और उसी

१. गुनाल साहब की बानी, पृ० २१, पंक्ति १२ (यहाँ पर ‘बैसहरिया’ की जगह अनन्य ‘बैसहरि’ पद पाठ दिया गया है। फिर भी, ‘बैसहरिया’ पाठ ही प्राचीन १० नि० प्रतिदों में मिलता है और बही शुद्ध भी है।)

२. वही, पृ० १४ व १२३।

प्रकार उनके द्वितीय शिष्य गुलाल साहब ने अपने केंद्र मुरकुडा से उनके मूलमत को प्रचलित किया। गुलाल साहब अपने गुरु बूला साहब की गद्दी पर उनके अनंतर स० १७६६ में आसीन हुए जहाँ पर भीखा साहब इन्होंने स० १८१७ में इहलोक से यात्रा की। गुलाल साहब के भी दो शिष्य प्रधान थे जिनमें से एक का नाम भीखा साहब और दूसरे का हरलाल साहब था। भीखा साहब का पूर्वनाम भालानंद चौरे था और इनका जन्म जिला आगमगढ़ के परगना मुहम्मदाबाद में वर्तमान खानपुर बोहना गाँव में हुआ था। अपनी आयु के आठवें वर्ष से ही इन्हें साधुओं के साथ उठने-बैठने तथा उनसे सत्संग करने का स्वभाव पड़ गया था। इस कारण इनके माता-पिता ने इनके विवाह बारहवें वर्ष में करके इनपर गृहस्थी का भार डाल देना चाहा। परंतु तिलक के लिए निश्चित दिन को हाँ ये किसी बहाने से अपना घर छोड़ बाहर निकल पड़े और देशाटन करने में लग गए। ये भ्रमण करते हुए जब काशी पहुँचे, तब वहाँ पर रहकर इन्होंने कुछ शास्त्राध्ययन कर ज्ञानार्जन करना चाहा, किंतु कुछ ही दिनों में इनका आँखों से मी उबट गया और अपने हृदय में शांति को आती हुई न पाकर वहाँ से वे अपनी जन्मभूमि की ओर लौट पड़े।

अपनी लौटती यात्रा में जब ये घूमते-पामते जिला गाजीपुर के सैदपुर भीतरी परगने के अमुआरा गाँव में पहुँचे, तब इन्हें किसी देवमंदिर में गाते हुए एक गवैये के मुख से गुलाल साहब की बनायी हुई एक भुपद सुनाई पड़ी, जिसे सुनते ही ये अत्यंत प्रभावित हो गए। इन्होंने गवैये के निकट जाकर उससे उक्त पद के रचयिता का परिचय पूछा और यह आत्मपरिचय जानकर कि वह मुरकुडा के संत गुलाल साहब की रचना है, वहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरे और उनसे भेंट करने के उद्देश्य से वहाँ से शीघ्र चल पड़े। जब ये मुरकुडा पहुँचे, तब गुलाल साहब को वहाँ इन्होंने अपने शिष्यों के साथ सत्संग करते हुए पाया और उनके निकट जाकर इन्होंने अपनी निहाला उनके सामने प्रकट कर दी। गुलाल साहब के सुन्दर शरीर एवं शीलपूर्ण व्यवहार से ये प्रथम दृष्टिपात के क्षण से ही प्रभावित हो चुके थे। इनके आनंद का पारावार न रहा, जब उन्होंने वैसी ही उदारता के साथ इनकी सारी बातें सुन लीं और इन्हें सतोषपूर्ण उत्तर देकर अपना शिष्य भी बना लिया। अपने व्यक्तिगत

परिचय, सत्यान्वेषण की चेष्टा तथा गुलाल साहब के साथ प्रथम मिलन की चर्चा ये अपने पदों द्वारा स्वयं भी इस प्रकार करते हैं :-

‘जनम अस्थान खानपुर बुझना, सेवत चरन भिखानद चौरे ॥४॥’

बीते बारह बरस उपजी रामनाम सौ प्रीति ।

निपट लामि चटपटी मानो, चारिउ पन गयो बीति ॥१॥

नहि खान पान सोहात तोह छिन, बहुत तन दुर्बल हुआ ।

घर ग्राम लाग्यो विषम बन, मानो सकल द्वारो है शुभा ॥२॥’

‘सतसग खोजी चित्तसो जहँ बसत अलख अखेख है ।

कृपाकरि कम मिलहिगे दहु कहाँ कौन भेय है ॥४॥

कोउ पहेउ साधू है बहु बनारस, मत्तिरीज सदा रह्यौ ।

तहँ सास्त्र मतज। खान है गुरु भेद काहु नहिं कछौ ॥५॥’

‘चल्यो विरह जगाम छिनबिन उठत मन अनुराग ।

दहु कौन दिन अरु परारल कच खुलैगो मम भाग ॥७॥’

‘इक भुख बहुत विचित्र एतव वोग पूछेउ है कहाँ ।

नियरे गुरकुड़ा ग्राम जाके, सम्द आये है तहाँ ॥९॥

चोपलागी बहुत जायके चरन पर बिर नाइया ।

पूछेउ कहा कहि दियो आदर सहित मोहि बैसाइया ॥१०॥’

‘गुरु दाता छत्री सुनि पाया । सिष्य होन द्विज जाचक आया ॥१॥’

देखत सुभग सुन्दर अति काया । बचन सप्रेम दीन पर दाया ॥२॥

भूमि विचारि समुक्तिहराया । तन मन सौ चरनन चित लाया ॥३॥

‘सर्व दान दियो रूख विचारी । पाय भगन भयो विप्र भिखारी’ ॥६॥’

भीखा साहब आगे चलकर एक बड़े तेजस्वी महात्मा हुए और गुलाल साहब का देहांत हो जाने पर ये उनके उत्तराधिकारी भी बने । ये स० १८१७

१. ‘भीखा साहब की बानी’ (बैलवेडियर प्रेस, प्रयाग) पृ० १ ।

२. ‘भीखा साहब की बानी’ (बैलवेडियर प्रेस, प्रयाग) पृ० १६ १७

३. वही, पृ० १९ : २०

में उनकी गद्दी पर आसीन हुए और ३१ वर्षों तक निरंतर सत्संग कर करा कर इन्होंने स० १८४८ में अपना शरीर छोड़ा। इनके दो प्रधान शिष्यों में

शिष्य व से प्रधान गोविंद साहब थे, जिन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर जिला फैजाबाद के अहरीला गाँव में अपनी गद्दी रचनाएँ चलाई और इनके दूसरे शिष्य चतुर्भुज साहब थे जो इनकी जगह मुकुटा गाँव में ही इनके उत्तराधिकारी बने। भीखा

साहब की रचनाओं में १. रामकुटलिया २. रामसहस्रनाम ३. राम सवद ४ रामराग ५. रामकवित्त और ६. भगत वच्छावली के नाम सुने जाते हैं और इनकी विविध कृतियों का एक समूह 'बेलबेडियर प्रेस', प्रयाग द्वारा 'भीखा साहब की बानी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। उक्त अप्रकाशित ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ 'रामसवद' है जिसमें भीखासाहब के अतिरिक्त कुछ अन्य सतों की भी रचनाएँ जोड़ी, वा भावसाम्य वाले पदों के रूप में, उद्धृत हैं और अधिकतर चुने हुए होने के कारण उत्कृष्ट भावों के परिचायक हैं। इनकी 'भगत वच्छावली' में भिन्न भिन्न अनेक भक्तों का शब्द-हिंडोलना पर झूलना दिलशाबा गया है और इस प्रकार उनके अतर्गत विविध पौराणिक भक्तों, नाथपंथी योगियों व सतों के नाम आ गए हैं। गुलाल साहब की रचनाओं में जिस प्रकार आत्मानुभव सचची वर्णनों का सादृश्य है और उनका प्रवाह भा उल्लेखनीय है, उसी प्रकार भीखा साहब की पक्तियों में आत्मनिवेदन की माना अधिक है और उनका गेयत्व भी इसमें स्पष्ट आकृष्ट कर लेता है।

भीखा साहब के प्रधान केंद्रस्थ उत्तराधिकारी चतुर्भुज साहब जाति के ब्राह्मण थे और उनका जन्मस्थान बनारस जिले का क्वारि नामक गाँव था। वे परमात्मा की खोज में अपने निवासस्थान से चलकर भुरकुड़ा तक आये थे और वहाँ भीखा साहब से प्रभावित हो उनके शिष्य हो गए थे। वे भीखा साहब के मर जाने पर स० १८४६ में उनकी गद्दी पर बैठे शिष्य परम्परा और स० १८७१ में वहीं पर इनका भी देहांत हो गया।

इनकी केवल थोड़ी सी ही बानियाँ कई संग्रहों में इधर-उधर बिखरी हुई मिलती हैं जिनसे इनके एक परमात्मनिष्ठ सच्चे फकीर होने का अन्धा प्रमाण पाया जाता है। इनका देहांत हो जाने पर इनके शिष्य नरसिंह साहब इनकी गद्दी पर स० १८७६ में बैठे और स० १९०६ तक जीवित रहे। वे गाजीपुर जिले के किसी शेखनपुर गाँव के निवासी थे और जाति के क्षत्रिय थे। वे ३० वर्षों तक अपने मठ में रहकर

धर्मोद्देश करते रहे। नरसिंह साहब के पीछे इनके शिष्य कुमार साहब सं० १९०७ में भुरकुडा की गद्दी पर बैठे और स० १९३६ तक उनके अनुकूल कार्य करते रहे। ये सालिमपुर (जिला बलिया) के रहनेवाले किसी क्षत्रिय पिता के पुत्र थे और बलिया के ददरी मेलों के अवसर पर विरक्त होकर भुरकुडा चले गए थे। कहते हैं कि इन्हें सर्वप्रथम प्रेरणा चोट बडागाँव के महन्त देवकीनन्दन से मिली थी जिन्होंने इन्हें समझ-बुझाकर भुरकुडा भेज दिया था। कुमार साहब का स० १९३६ में देहांत हो जाने पर इनके शिष्य रामहित साहब स० १९३७ में भुरकुडा की गद्दी पर बैठे थे। ये भी जिला बलिया के ही किसी गेलहुवा नामक गाँव के निवासी क्षत्रिय-कुल के बालक थे और अपनी वृद्धावस्था में इन्हें उच्च उत्तराधिकार मिला था। इनका देहांत स० १९४९ में हुआ और इनके स्थान पर जैनागयण साहब स० १९५० में बैठे थे। ये भी जाति के बरहिया राजपूत थे, विरक्त होकर अपने जन्मस्थान से भुरकुडा तक आये थे और अपने साधना व चरित्र के लिए परम प्रसिद्ध थे। इनका देहांत स० १९८१ में हुआ और इनकी जगह रामवरनदास महन्त हुए जो संभवतः आज तक भुरकुडा में विद्यमान हैं।

मीसा साहब के गुरुभाई हरलाल साहब ने अपने निवासस्थान चोट बडागाँव (जिला बलिया) में अपनी गद्दी कायम की। ये सदा गृहस्थाश्रम में ही रहते रहे, किंतु अपनी आध्यात्मिक साधना व चरित्रवर्ण के कारण इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई थी। इनकी चलायी हुई शिष्य-वरम्परा उक्त चोट बडागाँव में अभी तक उसी प्रकार चल रही है और उसमें हरलाल साहब कई उच्च कोटि के महापुरुषों का आविर्भाव हो चुका है।

इस गद्दी के मुख्य स्थान को 'रामशाला' कहते हैं जहाँ पर इसके प्रधान महन्त का आसन रहता है और इसके पुराने महन्तों के स्मारक भी सुरक्षित हैं। हरलाल साहब की शिष्य-वरम्परा के लोगो ने जितना ध्यान शुद्ध सात्विक जीवन की ओर दिया, उतना समय रचनाओं के निर्माण की ओर नहीं लगाया; इसी कारण बावरी-पथ की इस शाखावालों के पास बहुत-से मय नहीं मिलते। इनके सबसे प्रसिद्ध सतकवि देवकीनन्दन साहब ये जो महन्त तेजवारी राम के पुत्र थे और स० १८९० के लगभग उत्पन्न हुए थे। ये अपने पिता का देहांत हो जाने पर उनकी गद्दी पर स० १८८७ में आसीन हुए और अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर इन्होंने १. शब्द २. चतुरमासा ३. कुंडलिया व ४. फुटकर पदों की रचना की।

इनकी रचनाओं के अतर्गत निर्गुण परमात्मा के अतिरिक्त सगुण रूप श्रीकृष्ण परकपद भी बहुत से आये हैं। इनका देहांत स० १६१३ में हुआ था। इस शाखा के अनुयायियों में अजबदास, गरीबदास, विरच गोसाईं, जनकूवा, मकरदास व जगनाथ भी जान पड़ते हैं जिनकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं।

भीखा साहब के सबष में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें सुनी जाती हैं जिनसे इनके बहुत बड़े महात्मा होने का अनुमान किया जाता है। कहते हैं कि एक बार इनके यहाँ एक साधु ने आकर इनसे मथुरा का पेड़ा और निवेष्टी का जल माँगा। भीखा साहब ने कहा कि ये सब मेरे यहाँ नहीं हैं। इसपर अपनी सिद्धि

की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उसने इन दोनों वस्तुओं

भीखा साहब को माँगाकर उपस्थित जनता में बाँटना श्राभ किया। अतः चमत्कार में भीखा साहब ने उससे कहा कि मुझे भी दो, परन्तु वह लाख प्रयत्न करने पर भी पेड़े वा त्रिवेणी जल में से कोई भी न दे सका। विषय होकर उसे लजित भी होना पड़ा और वह क्षमा की याचना करता हुआ इनके पैरों पर गिर पड़ा। इसी प्रकार इनके यहाँ एक बार प्रसिद्ध किना राम औषध का आना और इनसे मदिरा का माँगना भी बतलाया जाता है। मदिरा के माँगने पर जब इन्होंने इनकार कर दिया, तब किना राम ने इनके यहाँ रखे हुए पानी को ही मदिरा के रूप में परिवर्तित कर दिया और इनके सेवक यह चमत्कार देखकर अत्यंत हैरान हो गए। परन्तु जब इन्होंने स्वयं पानी पाना चाहा और वे इनके लिए पान लेकर घड़े से ढालने लगे, तब स्वच्छ पानी ही निकला। किना राम (मृ० स० १८८१) काशी क निकट रहा करते थे और प्रसिद्ध है कि अपने युवाकाल में कारो गाँव (जि० बलिया) के बाबा शिवाराम से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी।^१ अतएव भीखा साहब के साथ उनकी भेंट का होना संभव कहा जा सकता है, परन्तु उक्त चमत्कारपूर्ण घटना की सत्यता का सिद्ध करना कठिन है।

सत भीखा साहब के प्रथम शिष्य गोविंद साहब क विषय में कुछ पता नहीं चलता है। इतना ही प्रसिद्ध है कि ये फैजाबाद जिले क अहिरोली नामक गाँव के निवासी थे। गोविंद साहब जाति के ब्राह्मण थे और पहले किसी जानकीदास नामक साधु के शिष्य भी थे। परन्तु इन्हें उक्त साधु के

उपदेश से पूरी शान्ति नहीं मिली और ये जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। इस पुरी-यात्रा के समय इन्हें मार्ग में भीखा साहब से भेंट हो गई और उनसे सत्संग कर चुकने पर इन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इनकी शिक्षा अथवा इनके व्यक्तिगत जीवन की अन्य बातों का हाल अभी तक विदित नहीं है। केवल इतना और भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध पलटू साहब इनके यजमान थे और इनसे प्रभावित होकर पीछे वे इनके दीक्षित शिष्य भी हो गए थे। इनकी कोई रचना नहीं मिलती।

पलटू साहब अपने गुरु गोविंद साहब से कहीं अधिक विरुध्दात्त हुए। इनका जन्म नग बा नगपुर जलालपुर गाँव (जिला कैमगाबाद) में हुआ था जो आजमगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा से मिला हुआ बटलाया जाता है। ये पहले अपने पुरोहित गोविंद साहब के साथ साधु जानकीदास के शिष्य हो गए थे, किंतु गोविंद साहब के भीखा साहब द्वारा पलटू साहब पुनः दीक्षित होकर लौट आने पर इन्होंने उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इनकी भी दीक्षा भीखा साहब की ही शिष्य-परम्परा में हो गई। पलटू साहब आदि के काँटू बनिया ये और पहले शहरय हो बने रहे। इनकी रचनाओं की एकाध पंक्तियों से प्रतीत होता है कि ये अत में मूँड मुड़ाकर और करपनी तोड़कर विरक्तों की भेणी में भी प्रवेश कर गए थे तथा अयोध्या को इन्होंने अपना प्रधान केंद्र भी बना लिया था। इनके सगे भाई पलटू प्रसाद का कहना है कि,

‘नग जलालपुर जन्म भयो है, बंसे अवध के खोर।

कई पलटू परसाद हो, भयो लगत में खोर ॥’^१

इन्होंने इस विषय में स्वयं भी कहा है कि,

‘खर जलालपुर मूँड मुँड़ाहनि अवध तोरिनि करबनियाँ।

पलटूदास सतगुरु बलिहारी, पाहनि भक्ति भ्रमनिया ॥१९॥’^२

इसी प्रकार ये अपनी विरक्ति के कारण तथा भक्ति के संघर्ष में भी कहते हैं :

‘टोप टोम रख आनि भस्वी मधु लाइया।

इक लै गया निहारि सबै दुख पाइया।

१. ‘पलटू प्रसाद की भवनान्तों’, पलटू साहब की बानी भा० १, पृ० २ पर उद्धृत।

२. ‘पलटू साहब की बानी’ भा० ३, पृ० ६९।

मोको भा वैराग ओढ़िको निरखि कै ।

अरे हाँ, पलटू माया बुरी बलाय, तजा मैं परखि कै ॥४८॥^१

तथा 'चारि बरन को मेटि के, भक्ति चलाया मूल ।

गुरु गोविंद के बाग में, पलटू फूला फूल ॥४९॥^१

पलटू साहब के जन्म वा मरण की तिथियाँ अभी तक अज्ञात हैं और इनके आविर्भाव-काल के सबतों के विषय में भी अभी अनुमान ही किया जाता है, फिर भी अपनी रचनाओं में, जो कहीं-कहीं पर इन्होंने एकाध आत्म-परिचयात्मक उल्लेख कर दिये हैं, उनसे इनके जीवन वृत्त पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ जाता है। अपनी 'कुहलियों' में इन्होंने जो हमका आत्म एकाध आँकियाँ दे दी हैं, उनसे प्रकट होता है कि अयोध्या परिषद में रहते समय इनकी यही प्रसिद्धि हो गई थी और इनकी ख्याति के कारण बहुत से वैरागी 'पाँडेय व काजी' इससे द्वेषभाव रखने लगे थे। वे कहते हैं कि,

'गिरहस्थी में जब रहे, पेट को रहे हैगन ।

पेट को रहे हैरान, लसदिया से मिले अहारा ।

साग मिल्यो त्रिनु लोन, वही तब ऐसी धारा ।

आये हरि की सरन, बहुत मुख तबसे पाई ।

हुचुई चारो जून, खाट औ खोगा थाई ।

लट्ठू पेढा बहुत सैंत कोउ खाता नाहीं ।

जलेबी बीनी कद भरा है घर के माहीं ।

पलटू हरि की सरन में हाथिर सब पकवान ।

गिरहस्थी में जब रहे, पेट को रहे हैगन ॥२४२॥^२

इसी प्रकार 'दाय जाति आये मिले लै लै मेंट अमीर ।

लै लै मेंट अमीर नाम का तेज बिराजा ।

सब कोउ रगरे नाक, आइके परजा राजा ।

सकलदार में नहीं, नीच फिर जाति हमारी ।

गोढ़ घोय पटकरम, बरन पोवे लै चारी ।

१. 'पलटू साहब का बानी' भा० २, पृ० ८५ ।

२. 'पलटू साहब की बानी' भा० ३, पृ० ११४ ।

३. वही, भा० १, पृ० १०८ ।

बिन लसकर बिन पौब, मुलुक में फिरी दोहाई ।
जनमहिता सतनाम, आपु में सरसबडाई ।
सत नाम के लिहे से, पलटू भया गभीर ।
हाथ जोरि आगे मिले, लै लै मेंट अमीर ॥१६॥^१

और इतना ही नहीं,

‘ऐसी भक्ति चलावै, मची नाम की कीच ।
• मची नाम की कीच, बूढ़ा औ बाला गावै ॥
परदे में ओ रहे सब्द मुनि रोवत आवै ।
भक्ति करे निरधार, रहे निरगुन सो न्यारा ॥
आवै देख लुटाय आपुना करे अहारा ।
मन सब को हरि लेय समन को राखै राजी ।
तीन देख ना सके वैरागी पठित काजी ॥
पलटूदास इक बनिया रहै अवध के बीच ।
ऐसी भक्ति चलावै, मची नाम की कीच ॥ ५८ ॥’^१

अतएव, इस वैराग्य का परिणाम यह हुआ कि,

‘सर वैरागी बटुरि कै पलटुहि किया अजात ।
पलटुहि किया अजात, पभुता देखि न जाई ॥
बनिया काल्हिक भक्त, प्रगटमा सब दुतियाई ।
हम सब बडे महन्त, ताहिको कोउ ना जानै ॥
बनिया करे पखड ताहिको सब कोउ मानै ।
ऐसो ईर्षा जाति कोउ, ना आवै ना खाइ ॥
बनिया ठोल बन्धाय के, रसोई दिया लुटाइ ।
मालपुवा चारिउ बरन, बाँधि लेत कुछ खात ॥
सब वैरागी बटुरिकै, पलटुहि किया अजात ॥ २५५ ॥’^२

अंत में कहा तो नहीं तक जाता है कि,

‘अवधपुरी में जरि मुए, दुष्टन दिया जराइ ।
जगन्नाथ को गोद में, पनटू सूते जाइ ॥’^३

१. ‘पलटू साहब की बानी’ भा० १, पृ० ९ ।

२. ‘पलटू साहब की बानी’ पृ० २४ ।

३. वही, पृ० ११५ ।

४. वही, ‘बोवन चरित’ पृ० २ पर उद्धृत ।

अर्थात् उक्त दुर्मायना के कारण कुष्ठों ने इन्हें इनके घर में आग लगा कर जोंते जी जला दिया और ये फिर जगन्नाथपुरी में जाकर प्रकट हुए ।

फिर भी वहाँ पर इन्होंने शरीर त्याग किया था, वहाँ पर अयोध्या से चार मील की दूरी पर इनकी समाधि आज भी वर्तमान है जहाँ इनके अनुयायियों की संघत चलती है और उच्च स्थान को 'पलटू साहब का अखाड़ा' भी कहा जाता है । इनके पथवाले वहाँ पर समय-समय पर एक

अच्छी संख्या में एकत्र हुआ करते हैं । पलटू साहब की

समाधि व बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें से इनकी कुडलियों, रचनाएँ आदि रेखतों, झूँननों, अरिल्लों, शब्दों एवं साक्षियों का एक

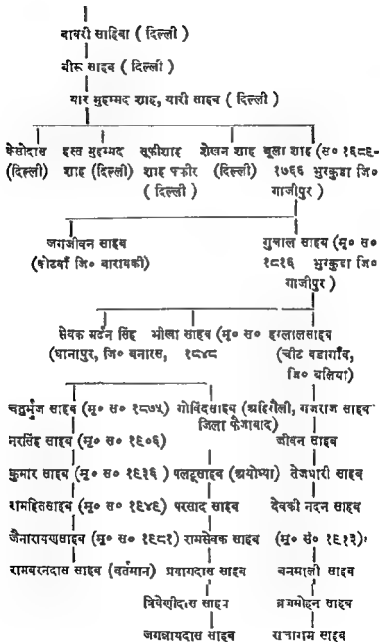
अच्छा संग्रह 'वलबडिबर प्रेस' प्रयाग, से तीन भागों में प्रकाशित हुआ है । इनमें कुल मिलाकर ३५३ पृष्ठ तथा लगभग १००० पद सङ्ग्राह हैं जिनकी भाषा बहुत स्पष्ट, सरल, किंतु ओजपूर्ण व मुहावरेदार है । कई स्थलों पर तो इन्होंने कबीर साहब के भावों तथा शब्दों तक को लेकर उन्हें विरतृत रूप दे डाला है । इन्हें बहुत-से लोग 'द्वितीय कबीर' भी कहा करते हैं । इनके एक ग्रंथ 'आत्मकर्म' का भी नाम सुनने में आता है । इनकी रचनाओं को देखने से विदित होता है कि ये एक उच्च कोटि के अनुभवी सत, निर्भीक आलोचक तथा निर्द्वन्द्व जीवन व्यतीत करनेवाले महापुरुष थे और यही कारण है कि इनका प्रभाव विशेष रूप से फैला तथा क्रमशः इनके नाम पर एक अलग पथ भी पलटू-पथ नाम से चल पड़ा । इनका देहांत हो जाने पर इनके शिष्य परसाद साहब, संभवतः उपर्युक्त पलटू परसाद इनकी गद्दी पर बैठे, किंतु उनके अनंतर आनेवाले शिष्यों वा प्रशिष्यों के विषय में कुछ पता नहीं चलता । पलटू साहब के संवत् में यह भी कहा जाता है कि ये नवाब शुभाउदौला के समकालीन थे और स० १८२७ के आसपास वर्तमान थे ।^१

(२) यावरी पथ की वशावली

रामानंद (पटना, जि० गाजीपुर)

दयानंद („ „)

माथानंद (दिल्ली)

(३) मत व प्रचार

बावरी परम्परा का आरम्भ वस्तुतः उस काल में हुआ था जब कबीर पंथ, नानक-पंथ एवं साध सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और उनके मतों का प्रचार अपने-अपने क्षेत्रों में बढ़ रहा था तथा दादू पंथ एवं निरंजनी सम्प्रदाय का विकास भी क्रमशः होता जा रहा था। पंजाब, दिल्ली व राजस्थान की ओर उस समय इस प्रकार के आंदोलनों में पंथ का मत एक जाणति की लहर उत्पन्न हो गई थी और अपने-अपने विशेषता सिद्धांतों, विचारों तथा मान्यताओं को सर्वसाधारण के बीच फैलाने की चेष्टा में सभी वर्ग के लोग लगे हुए थे। तो भी बावरी परम्परा की ओर से किये गए इस प्रकार के प्रयत्नों का कोई पता नहीं चलता और न उसके संगठन के ही संबंध में अनुमान करने का कोई आधार उपलब्ध है। इस परम्परा के महात्माओं का जितना ध्यान व्यक्तिगत जीवन को आदर्श रूप देने की ओर था, उतना अपने मत के प्रचार वा पंथ के संगठन की ओर न था और उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों से भरी रचनाओं को सुन्यवस्थित कर उनकी सुरक्षा व प्रतिष्ठा भी कभी नहीं की। इस कारण इनके यहाँ न तो कोई 'बीजक', 'आदि ग्रंथ' 'आदि उपदेश' वा 'सर्वगी' के ढंग का धार्मिक ग्रंथ विद्यमान है जिसका पूजन वा सम्मान होता हो और न इनके भक्तगुरुओं के जन्म अथवा मरण-स्थान के उपलक्ष में कोई बैसा मेला वा उत्सव ही मनाया जाता है। इस पंथ के मूल मत एवं वास्तविक स्वरूप का परिचय हमें कुछ इधर उधर बिखरी हुई बानियाँ तथा इनके मठवालों के वक्तव्य द्वारा ही चल सकता है।

बावरी-पंथ के पश्चिमी क्षेत्र में साहित्य का निर्माण पूर्वी क्षेत्र से कदाचित् बहुत कम हुआ। यारी साहब की 'रत्नावली', 'बेशवदास की 'अमीरूट' तथा बावरी साहिबा, भीरू साहब एवं साह कबीर की कतिपय फुटकर रचनाओं के अतिरिक्त हमें प्रायः कुछ भी उपलब्ध नहीं। किंतु इसके पूर्वी क्षेत्र के महात्माओं की बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं और उनका पंथ का एक बहुत बड़ा अंश अभी तक अप्रकाशित रूप में पड़ा है। बूना साहब, गुलाल साहब, अगजीवन साहब, भीखा साहब, पलदू साहब तथा दूनन साहब की बहुत-सी बानियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं; किंतु नेवलदास, खेमदास, देवीदास, पहलवानदास, चतुर्भुजदास, देवकीनदन आदि सेंटों की कृतियाँ अभी तक

हस्तलिखित रूप में ही पड़ी है। यदि इस पंथ की सभी रचनाएँ संवदीत होकर प्रकाश में आ जायें, तो इनके द्वारा सत-सादित्व के क्लेशों में एक अन्धरी वृद्धि हो सकती है। इस पंथ की जगजीन-सादवनाली शास्ता साधनामी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण अंग वा मुक्ती है और उसे बहुत से लोग इससे पृथक् भी माना करते हैं। परन्तु इसकी भोला पंथ, पल्लभ्यमान जैसी अगम शास्त्राओं की गणना अभी तक इसी के भीतर हुआ करता है और इसके पश्चिमी क्षेत्र की पकड़ी परम्पराओं का भा इसी में समावेश किया जाता है। इस पंथ के विकास में क्रमानुसार अनेक भिन्न भिन्न मतों का सहयोग मिलता आया है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रभाव में इसके मूल सिद्धांतों में अनेक प्रकार के संशोधन, परिवर्धन व परिमार्जन कर दिये हैं; जैसा कि इसके क्रमानुगत सादित्व को व्यापक देखने से निहित होता है।

बावरी पंथ बावरी सादित्व को जो सिद्धांत व साधना के दस अपनी धीरु का गुरु परम्परा से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए थे, उनके सिद्धांत स्वरूप का कुछ आभास इस पद्य से मिलता है :

‘अजपा जाप सकल घट भरती, जो जानी सोइ देखी ।

गुरु गम कोति अगम पर साता, जो पाया सोइ देखा ।

मैं बावरी हौं परम तत्व की, जग जागत कि भोरी ।

कहत बावरी सुने हो धीरु, सुनि कमल पर झोती ॥१॥’

अर्थात् अजपाजाप की निगा रक्खावत। प्रत्येक शरीर में विमानुसार चल रही है, निरु जो जानकार है वही उसे अनुभव कर सकता है। जब सद्गुरु की कृपा द्वारा उस अगम्य व भोली वा परमतत्व का परिचय कोई पा लेता है, तभी उसे इसमें उपलब्धि मिलती है। बावरी का करना है कि वह उस परमतत्व की दासी है, फिर भी लोग उसे केवल पगली मान समझा करते हैं। यह अपने शिष्य धीरु को संबोधित करते बतलाती है कि श्रुति का क्रम अथवा शब्द तत्व के बौद्ध के साथ जोड़े रहना परमावश्यक है। इन पंथियों द्वारा बावरी सादित्व ने संक्षेप में स्पष्ट कर दिया है कि हम रा मुस्य भ्येन परमतत्व की पूर्ण अनुभूति है जो गुरु की बतलायी हुई युक्ति से अपने भीतर सदा चमनेवाले अजपाजाप के सहारे श्रुति के साथ उसका निरप छेप रिपर करके ही उपलब्ध की जा सकती है। इसी को संगमत् के

अनुसार 'स्वानुभूति', 'सुरसिन्धुयोग' अथवा 'चतुर्थ पद की प्राप्ति' आदि अनेक अन्य शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। बीरू साहब ने एक अपने पद्य में उस अजपाजाप को ही त्रिकुटी के तोर-तीर बजायी जानेवाली 'लाल की बांसरी' की 'तान' वा 'अनहद सुर' कहा है और बतलाया है कि उसके आगे बढ़कर उस शब्द के केंद्र स्वसमवा नाद को पहचानना तथा उसका साथ करना ही हमारा सबसे अंतिम ध्येय है।^१

यारी साहब का भी कहना है कि,

‘सेवावित दिल खोजै देह । बोलनहार अगतगुर येह ॥

यारी साहब घट घट बोलै रमताराम । नाद बरन नारायन नाम ॥५॥

की व्याख्या जोम जुगति बिन जोग न होई । वातन प्रेमन उपमै कोई ॥

नाद बरन गोलावै ध्यान । सो जोगी जुग जुग परमान ॥६॥^२

इन्होंने उस 'मिर्मिल' 'मिर्मिल' बरसनेवाले 'नूर', 'रुनकुन रुनकुन' बजनेवाले 'अनहद', 'रिमफिम रिमफिम' बरसनेवाले 'मोती' तथा 'निरमल निरमल' रूप में विद्यमान उस 'नाम' का बर्णन कई प्रकार से किया है। इनके अनुसार वास्तविक भजन वही है जिसके द्वारा उस 'निर्मल नाम' का विना घाँखों की सहायता से ही प्रत्यक्ष दर्शन होता हो और उस परम ज्योति की ओर हमारी सुरति इस प्रकार प्रीतिपूर्वक लगी रहे जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता रहता है, जैसे समुद्र की नूँद समुद्र में लीन हो जाती है, जैसे लोहा पारस द्वारा कंचन हो जाता है अथवा जैसे सखियों के साथ बात करती हुई भी पनिहारिन का ध्यान सदा अपने शिर पर रखे हुए घड़े की ओर ही रहता है और इसी की जुगति के बतलानेवाले को इन्होंने अपना गुरु माना है^३। इनकी विशेषता केवल इसी बात में है कि इन्होंने सूफी सम्प्रदाय के अनुसार,

‘घट घट नूर मुहम्मद साहब, जा का सकल पसारा है ॥१॥’^४

तथा ‘सूफी के पार मेहर पेसा, मलकूत, जबरूत लाहूत तीनों ।
लाहूत सेर्लागाहूत हैरे, लाहूत के रस में रग भोजो’ ॥^५

१. 'महात्माओं की बाँधी' (मुल्कुवा, गाजीपुर १९२३ ई०) पृ० २।

२. 'यारी साहब की रत्नावली' (वि० प्रे० प्रयाग, १९१०) पृ० ९।

३. वही, पृ० ३।

४. वही, पृ० ४।

५. 'यारी साहब की रत्नावली' (वि० प्रे० प्रयाग, १९१० ई०) पृ० २, शब्द ५।

६. वही, 'भूलना ६, पृ० १८-९।

मगबत्तेम में सदा विभोर रहनेवाले महापुरुष थे, किंतु साथ ही आत्मज्ञान की साधना को भी अपनाये रहना जानते थे ।

शूला साहब के शिष्य गुलाल साहब ने भी आत्मन मारकर अकेले बैठने, सविय सूर अर्थात् इड़ा एव पिंगला में वायु भरने, गगन की ओर उल्टी राह से चलने, कमल के विकसित करने, अनहद के सुनने, शून्य व अशून्य के बीच संबंध जोड़ने तथा अगम, अगोचर व अविगत के खेल का अनुभव करने ^२ आदि के अनेक विवरण दिये हैं और इस

गुलाल जी, प्रकार अपने आप को उलटकर निहारने या देखने तथा
भक्ति विना माता की जाप के सहारे अतर्लोन होने की विधि भी बतलाया है । ^३ वे यह भी कहते हैं कि मैंने

अपने प्रभु के साथ नयी प्रीति जोड़ ली है और मुझे अब उस 'शानी' का अनुभव हो रहा है जो गगन-मण्डल में हरदम नवीन-नवीन रूपों में उठा करती है । ^४ वे उस प्रभु के प्रति भक्ति व भद्रा प्रदर्शित करते रहने से भी कभी नहीं चूकते । वे अपने को 'अतीत' वा 'अतीथ', अवधूत और फकीर भी कहते हैं^५ और कभी-कभी दायित्व भाव के आवेश में आकर उन परमतत्त्व व सत्पुरुष को अपना कत वा 'अविनाशी दुल्हा' भी ठहराते हैं । परन्तु 'ज्ञानगुष्टि' नामक रचना में वे अपने मत को स्पष्ट शब्दों में वेदांतमत पर ही आश्रित बतलाते हैं । यह रचना 'शिष्य शर्ज' और 'भी गुरु दया' के रूप में एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी है जिसमें भीष्वा साहब इनसे कुछ प्रश्न करते हैं और वे उनके उत्तर देते हैं ।

'ज्ञानगुष्टि' के अंत में भी गुरु दया शीर्षक के नीचे कहा **सर्वात्मवाद** गया है कि,

'योग अध्यातम अत विचारा । जहाँ निवृत्त सो ब्रह्म विचारा ॥

निरगुन मत सोइ वेद को अता । ब्रह्मरूप अध्यातम संता ॥

येते रूप आतमा कहियै । आपै आपु गुरु सो लहिये ॥

वेदान्त अध्यातम सुध रूपा । विनु अकार को रूप अनूया ॥

१. 'गुलाल साहब की वाणी' (वे० प्र० प्रयाग, १९१० ई०) अक्षर ११, पृ० २७ ।

२. वही, अ० ११, पृ० ५१ ।

३. वही, अ० २८, पृ० ४२ ।

४. वही, पृ० २१, पृ० ६२ ।

शून्य निरन्तर ताको कहिये । भीखा ब्रह्म चेतन्य नहि रहिये ॥
तहवा शब्द पनन कहु नाही । केवल ब्रह्म निरन्तर माही ॥
जइ रा दुनिषा भाव न काई । अप्यात्म वेदान्त मत सोई ॥
यहि सिंगाय कोइ और बतावै । ताको सतगुरु मत नहि आवै ॥^१

अर्थात् अप्यात्म योग के अंत में विचार जाता है अथवा जहाँ उसकी निवृत्ति होती है, वहीं से ब्रह्मविचार का आरंभ होता है । निर्गुण मत या सतमत जिसे कहते हैं, वह वास्तव में यदात है और उसका माननेवाले सत ब्रह्म के अप्यात्म रूप हैं, जितने रूप दोष पड़ते हैं, वे सभी आत्मस्वरूप हैं और अपने आत्मज्ञान गुरु की कृपा द्वारा ही समझ होता है । अप्यात्म का शुद्ध रूप ही यदात का विषय है जा विना आकार का अनुपम रूप है । ब्रह्म की चेतन न कहकर निरन्तर शून्य कहना ही अधिक ठीक है । यहाँ पनन वा शब्द तक की गति नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है, यहाँ किसी प्रकार की दुनिषा का सुझाव नहीं है और अप्यात्म वेदान्त की यही सबसे बड़ी विशेषता है । इन बातों का अनिश्चित यदि और कुछ कोई बतला रहा हो तो समझ लो कि उसे हमारा सतगुरुमत शायद ही नहीं है । 'गानगुप्ति' की कथन सेता आदि पर विचार करते हुए उस गुलाल साहब की रचना होने में सदेह भी किया जा सकता है और वह अन्य ऐसी ज्ञान-गुप्तियों की भाँति दीक्षा का कृति भा हो सकती है, किंतु उसमें प्रतिपादित विषय का मेल उनकी अन्यत्र कही गई बातों के साथ भा पाता हुआ दोषता है और इस विचार से इसका महत्व कुछ कम नहीं होता ।

सत गुलाल साहब के समय से साधना से अधिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की ओर ध्यान देना आरंभ हो जाता है । भीखा साहब ने भी यही किया है और उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में ब्रह्म, माया, जगत् व जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है । इनके वर्णन की शैली बावरी, थोड़ा अथवा

यारी की भाँति, गहन विषयों की ओर संकेत करके उनका दिग्दर्शन करा देना मात्र की नहीं है, अपितु उनका सुव्यवस्थित निरूपण करने तथा उन्हें बहुधा शास्त्रीय शब्दावली व पद्धति के अनुसार विस्तार देने की भी है । ये अनुभूत बातों को व्यक्त करते समय उनके रसानंद में मग्न

होकर अपना कथन बीच में ही बंद कर देना नहीं जानते, बल्कि उसके प्रवाह में वह निकलते हैं और वस्तुस्थिति के संगोपम स्पष्टीकरण की चेष्टा में एक ही बात को विविध प्रकार से कहने लगते हैं। इसका सबसे सुंदर दृष्टांत उनके द्वारा किये गए अनाहत शब्द के स्वरूप के वर्णन में मिलता है जहाँ पर उन्होंने इसे प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में संगीत के विविध रूप उद्धृत किये हैं।^१ इसी प्रकार उन्होंने एक ही तत्व की अनेकरूपता दर्शाते समय भी एक ही मिट्टी के गढ़े गये विचित्र रंग के वर्णन, एक ही खोने के आधार से निर्मित अनेक प्रकार के खरे व छोटे गढ़ने तथा एक ही जलराशि में उठनेवाले फेन, बुदबुद, लहर व भिन्न भिन्न तरंगों के माठे वा खारे पानी के उदाहरण देकर आत्मा की एकता प्रतिपादित की है और कहा है कि वास्तव में उगनेवाला बटमार व ठगा जानेवाला बटोरी सब एक ही सरकार के अंग हैं। वे अपने अद्वैतवाद का निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि,

एकै शब्द ब्रह्म फिरि एकै, फिरि एकै जग छाया।

आत्म जीव करम अरुम्हाना, जड़ चेतन बिलभाया ॥१॥^२

और कहते हैं कि मुझे मन व भावा ही फेर में डालकर ढाह रहे हैं।

भीखा साहब ने एक शब्दमार्गी की भाँति 'मुरतशब्दयोग'

उनका 'जोग' के भी वर्णन किये हैं। इसका परिचय देते समय वे अपनी वर्णन सरल भाषा में कहते हैं :

जुति मिले जोगी हुआ, जोग मिलन को नाम

जोग मिलन को नाम, मुरति जा मिले निरति जब ।

दिब्य दृष्टि सज्जक देखिके मिले रूप तब ।

जीव मिले जा पीव को, पीव स्वयं भगवान ।

तब सति मिले जा सीव को, सीव परम कल्याण ॥ ११ ॥^३

इसी प्रकार उन्होंने उक्त जोग के परिणाम का भी वर्णन यों किया है :

सुन्द परकास के सुनत अरु देखते,

छूटि गई विषे बुधि बास काँची

१. 'भीखा साहब की बानी', वे० प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, पृ० १८-१९।

२. वही, पृ० ५९।

३. वही, पृ० २०।

४. 'भीखा साहब की बानी', वे० प्रे० प्रयाग, १९०९ ई०, पृ० ९५।

सुरति मैं निरति घर रूप आयो दृष्टि पर,
प्रेम की रेल परतीत खांची ।

आतमा राम भरिपूर परगट रह्यो,
खुलि गई ग्रथि निज नाम बांची ॥

भीरा यो पगि गयो जीव सोद ब्रह्म में,
सीव अरु सक्ति की मिलन सांचो ॥ ३ ॥^१

उनके उक्त 'जोग' का जोगोनिरा साधक वा सिद्ध नहीं । वह एक मजनानंदी कबीर है जो एकनिष्ठ आध्यात्मिक जीवन यापन करता हुआ भी अपने को संसार का विरोधी नहीं मानता और न उसकी उपेक्षा ही करता है । उसमें क्षमा, शील, सतोष, सरलचित्तता आदि सारे नैतिक गुणों का समावेश रहता है और यह इसके साथ ही 'दरदवद पर पीर' भी होता है, जैसा होना हमारे समाज के लिए परमावश्यक है ।^२

पलटू साहब भी कभी कभी उक्त प्रकार की ही बातें करते हुए जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में उनका अधिक ध्यान बाया के भीतर की रहस्यमयी रिपति और उसका स्पष्ट नियंत्रण देने की ओर है और वे बार-बार उसका वर्णन करते हुए मगन रहा करते हैं । वे ब्रह्म की सर्वव्यापकता बतलाने के लिए फूल

के भीतर की सुगंध, काठ के भीतर की आग, धरती के पलटू की भीतर के जल, दूध में छिपे धीव मेंहदी में छिपी लाली के विशेषता

उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म उसी प्रकार सब कहीं अदृश्य रूप से भरपूर है और उसके बिना तिल भर भी खाली नहीं है ।^३

अतएव यह सिद्ध है कि यह साद्विह हमारे पास ही वर्तमान है, उसे अपने भीतर घँसकर केवल याद भर कर लेने की आवश्यकता है ।^४

याद करते ॥ यह हमारे भीतर दील पड़ने लगता है और प्रतीत होता है कि, 'प्रेम की पटा में बुँद परी पटापट, गरज आकास बरसात होती ।

गगन के बीच में कूप है अभोमुल, कूप के बीच इक बड़े सोती ।

उठत गुंमार है कुज की गली में, फेरि आकास तब चली जोती ।

मानसरोवर में सहस्रदल कँवल है, दास पलटू हंस चुगी मोती ॥^५

१. 'पलटू साहब की बानी', पृ० ६३ ।

२. वही, पृ० १४ ।

३. 'पलटू साहब की बानी', वे० प्रे० प्रकाश, १९२९ ई०, भा० १, पृ० ३६ ।

४. वही, कुंडलिया ९३, पृ० ४१ ।

५. वही, भा० २, रेखता ३०, पृ० १३ ।

वे उसे स्थिति को पार्थिवरूप तक देते हैं और उसे आठवाँ लोक^१ के नाम से अभिहित करते हैं। उन्होंने उसकी भौतिक स्थिति निश्चित करते हुए यहाँ तक बतलाया है कि वह,

‘सात मइल के बाद मिलै अठएँ उजियाला।’^२

जिसे प्रतीत होता है कि उसके पहले सात अन्य भूमियों को भी पार करना पड़ता है।

पनडू साहब अद्वैतवाद के माननेवाले हैं और ‘जोई जीव सोई ब्रह्म एक है’ बतलाकर उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फल में बीज है और बीज में फल है, जल में लहर है और लहर में जल है, छाया में पुरुष है और पुरुष में छाया है, अक्षर में स्याही है और स्याही में अक्षर है, धमिटी में पड़ा है और घड़े में मिट्टी है तथा सोने में गहना है और गहने में सोना है,

अद्वैतवादी ठीक उसी प्रकार जीव में ब्रह्म है और ब्रह्म में जीव है, बिना जीव के ब्रह्म हो नहीं सकता। न तो ये दोनों पृथक्-पृथक् वस्तुएँ हैं और न इनके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु है ही और यह बात ‘ज्ञान समाधि’ में प्रत्यक्ष हो जाती है।^३ इस प्रकार की धारणा रखनेवाले के लिए किसी प्रपंच वा विडंबना के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय पाकर पक्का फकीर बन जाता है और अपना जीवन निर्द्वन्द्व होकर व्यतीत करता है। ‘उसे संयत जीवन, नामस्मरण और सतोष जागीर में मिले रहते हैं, वह खुशी की कफनी ढाले रहता है, अपने हृदय को उदार कर लेता है, दिन-रात आत्माराधन में लगा रहता है, जीवमुक्त बन जाता है, सम्राट् व भिक्षु को एक समान जानता है, मृत्यु का प्याला छाने रहता है और उसी के नशे में सदा चूर रहकर किसी बात की कमी परवा नहीं करता।’^४ इस प्रकार की मानसिक स्थिति ही एक फकीर के लिए सच्ची भक्ति है जिसे सामने इठयोमादि कुछ नहीं और जिसे अपनाकर वह अपना जीवन सफल बना लेता है। उसे केवल यही सुझता है :—

१. ‘पनडू साहब की बानी’, भा० १, पृ० ४७ व भा० २ पृ० ८८।

२. वही, भा० १, पृ० ७८।

३. ‘पनडू साहब की बानी’, भा० २, पृ० ५२।

४. वही, भा० १, पृ० ११।

‘जगत हँसै तो हँसन दे, पलटू हँसै न राम ।

लोक लाज कुल छाडि कै, करि लौ अपना काम ॥’ १३१ ॥’

पलटू साहब ने इसी के अनुसार स्वयं अपने विषय में भी लिखा है कि मैं अन्न सांसारिक बनियाई का परित्याग कर सतगुरु की विचारस से राम की मोदियाई पा गया हूँ, मेरे पर नौबत बज रही है और बराबर सवाई लाभ होता जा रहा है । मेरी भरती त्रिकुटी में है और गादी सुपुष्पा में लगी हुई है । दशम द्वार पर मेरी कोठी है जहाँ अनादि पुरुष बैठा हुआ है, ईडा व गिंगला के दोनों पलरों में सुरति की जोड़ी लगी है और सत्त सगद की डाँडी पकड़कर मोती मर-भरकर मैं तौला करता हूँ । सत्व की डेरी लगी है, जहाँ चद्र व सूर्य दोनों रखवाली करते हैं और मैं तुगीवावस्था में रहकर बेचने के कार्य में व्यस्त हूँ ।^१

इस प्रकार जो आध्यात्मिक दीवानापन बावरी साहिबा के अनुपम व्यक्तित्व से उनके पथ में आरम्भ हुआ था, वह यारी साहब के सूखी सत्कारों तथा गुलाल साहब व भीला साहब के वेदाती वातावरणों में क्रमशः और भी गमीर होता हुआ पलटू साहब तक अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में आ गया ।

पलटू साहब का परमात्मविश्वास, उनका उत्कट वैराग्य,

सारांश उनका सतोप व उनकी अमूर्त मस्ती इस पंथ की मान्यताओं के अनुयायियों के लिए आदर्शस्वरूप हैं । पलटू साहब के

नाम पर पलटू-दासियों का एक नवीन पंथ भी चला जिसका केंद्र अयोध्या में माना जाता है और जिसके अनुयायी नीले रंग के वस्त्र व टोपी धारण करते हैं तथा मुख्यतः अयोध्या के अतिरिक्त लखनऊ एवं मीरगढ़ में भी पाये जाते हैं । किंतु फिर वैना कोई दूसरा सत उसमें नहीं हुआ । भीला साहब के नाम पर भी बलिया तथा गाजीपुर जिलों में ‘भोखापंथ’ प्रसिद्ध है, किंतु एक सात्विक जीवन के अतिरिक्त इसके अनुयायियों की कोई अन्य विशेषता नहीं और न साधारण बातों में वे किसी दूसरे पंथवालों से किसी प्रकार भिन्न कहे जा सकते हैं ।

७. मल्लूक-पंथ

मल्लूकदास जी नाम से एक तो आदिश महात्मा हो गए हैं, इस कारण—

१. ‘पलटू साहब की बानी’, पृ० ६७ ।

२. बही, भा० ३, पृ० ४६ ।

संत मलूकदास के विषय में लिखते समय कमी-कमी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्व० बाबू श्यामसुन्दर दास ने 'कबीर-प्रयावली' की भूमिका में एक मलूकदास का उल्लेख किया है जिन्होंने किसी खेमचन्द के लिए उसकी काशीवाली पुगानी प्रात सं० १५६१ में लिखी थी और अनुमान किया है कि वे कबीर साहब के शिष्य थे, जगन्नाथपुरी में जाकर बसे थे तथा उन्हीं की लिचड़ी का भोग वहाँ अब तक लगा करता है।^१ स्व० बाबू साहब ने उस मलूकदास एवं कबीर साहब का संबंध प्रमाणित करने के लिए उक्त 'प्रयावली' की एक निर्गललिखित साखी भी प्रस्तुत की है,

‘कबीर गुर बहै बनारसी, सिल समंदा तीर।

बीसाछा नहीं बीसरे, जे गुण होइ सरीर ॥’ २ ॥^२

जगन्नाथपुरी में किसी मलूकदास की एक समाधि कबीर साहब की समाधि के निकट ही बनी हुई बतलायी जाती है। अतएव यह संभव है कि कबीर साहब के शिष्य माने जानेवाले कोई मलूकदास जगन्नाथपुरी में रहते रहे हों और उन्हीं की समाधि भी वहाँ वर्तमान हो। कुछ लेखकों ने उक्त समाधि के विषय में लिखा है कि यह सत मलूकदास की ही है और इसके लिए इनके शय का कड़ा से वहाँ तक प्रयाहित होता हुआ चला जाना भी कहा है। परन्तु ऐसी काल्पनिक घटना का प्रस्तुत किया जाना इस बात को सूचित करता है कि उक्त दोनों मलूकदासों को एक ही व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा में देखा किया गया है। संत मलूकदास तथा उक्त कबीर शिष्य मलूकदास का समसामयिक तक होना, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सिद्ध नहीं।

धैरागी मलूकदास इसी प्रकार सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है कि सत मलूकदास ने,

‘अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम।

दास मलूका कहत हैं, सबके दाता राम ॥’

दोहे की रचना की थी और इसी कारण इन्हें धार मायवादी कह दिया जाता है। परन्तु पता चलता है कि ये पंक्तियाँ वस्तुतः ‘श्रीमलूकशतकम्’ नामक

१. ‘कबीर-प्रयावली’ (भूमिका) काशी नागरी-प्रचारिणी मण्ड, सन् १९२८ ई०, पृ० २।

२. वही, मूलग्रन्थ, पृ० ६८।

एक छोटी-सी रचना से ली गई है जिनके रचयिता कोई अन्य मल्लूकदास थे। 'श्रीमल्लूकशतकम्' में मल्लूकदास रचित १०१ दोहे संग्रहीत हैं जिनमें स्वामी रामानन्द के सिद्धांतानुसार अनेक साम्प्रदायिक बातों की चर्चा की गई है और विशिष्टाद्वैत मत को ही एकमात्र वेद सिद्धान्त मानते हुए 'दशरथ-नृपमुन-चरणरज' का महत्त्व भी दर्शाया गया है। रचना का कुछ परिचय देनेवाले के कथन से भी स्पष्ट है कि उसके रचयिता 'रामानन्दाचार्यजी महाराज के सम्प्रदाय के द्वारपीठाचार्य' मल्लूकदास थे। हजर संत मल्लूकदास के स्वामी रामानन्द की किमी साम्प्रदायिक सरथा के साथ किसी उपपक्ष का पता नहीं चलता। संत मल्लूकदास गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति थे जिनका सींग सबब कदाचित् किसी भी सम्प्रदाय से नहीं था और न उनके पैरामी होने का कोई प्रमाण ही उपलब्ध है। ये संतमत पर विरवास करनेवाले तथा सच्ची रहना के अनुसार अपना कार्यक्रम निश्चित करनेवाले महापुरुष थे और इनके लिए 'अजगरी वृत्त' का अनुमोदन करना असम्भव-सा था; इस कारण इनके तथा उक्त दोहे के रचयिता को एक ही व्यक्ति मान लेना उचित नहीं है।

मल्लूक पथ के अनुयायियों के अनुसार संत मल्लूकदास का जन्म वैशाल घदी ५ स० १६११ को इलाहाबाद जिले के कदा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता लाला मुन्दरदास जाति के खत्री थे और उनकी उपाधि कक्कड़ की थी। इनके मानने व शिष्य प्रयागनिवासी मुपरादास ने इनकी एक 'परिचयी' लिखी है जिससे यह भी पता चलता है कि इनके संतमल्लूकदास पितामह का नाम जठरमल था और इनके प्रितामह बेणी का परिचय राम थे। इस रचना द्वारा यह भी विदित होना है कि इनके हरिश्चन्द्रदास, शृ गारचन्द्र तथा रामचन्द्र नामक तीन भाई भी थे और इनके प्यार का नाम 'मल्लू' था।^१ बबू हितिमाइन सेन ने 'मल्लूक परिचयी' के रचयिता का नाम मुपरादास लिखा है और उसका कायस्थ होना बतलाया है^२। किन्तु उक्त ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति से ऐसा नहीं जान पड़ता। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि,

१. 'संत' (भाषिक पत्र) जयपुर, वर्ष २, पृष्ठ १०, चैत्र सं० १९०९, पृ० ७१२।

२. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', भा० १५, सं० १९९१, पृ० ७९।

३. 'मिदावल मिस्त्रिगिन्न आफ इंडिया' १०३० ई०, पृ० १५२।

'मल्लू को मगिनी सुत जोई, मल्लू को पुनि शिष्य हे सोई ।

... .. सुपरा नाम प्रकट जग होई ॥

तिनहित सहित परिचयी भापी, वैसे प्रयाग जगत सब सापी ।'

एक कावस्थ का किसी खत्री का भगिनी सुत होना समझ नहीं जान पड़ता । अतएव उक्त परिचयी का रचयिता भी खत्री ही रहा होगा । कहा जाता है कि 'मल्लू' अपने बचपन से ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे और अपनी पाँच वर्ष की आयु से ही इनका स्वभाव था कि जब कभी खेलते समय किसी गली या मार्ग में कहीं काँटा या ककड़ पड़ा पाते, तब उसे उठाकर किसी दूसरी ओर डाल देते जिससे वह किसी के पाँव में लगकर कष्ट न पहुँचा सके । इनकी परहित चिंतन की इस मनोवृत्ति को देखकर किसी महात्मा ने इनके भविष्य का अत्यंत उज्ज्वल होना बतलाया था ।

बालक मल्लू की साधु-सेवा के विषय में भी कुछ कथाएँ प्रचलित हैं । प्रसिद्ध है कि एक दिन साधुओं की किसी मंडली ने इनके यहाँ भोजन की माँग प्रस्तुत की, परंतु इनके घरवालों ने इस और कुछ ध्यान नहीं दिया । मल्लू का यह व्यवहार इतना असह्य हो गया कि उसने अपने ही घर के भंडार में सेंध लगा दी और जो कुछ भी सामग्री थी उसे बाहर निकालकर साधुओं को खिला दिया ।

प्रारंभिक

जीवन

इनकी माता की जब यह बात विदित हुई, तब उन्हें महान् कष्ट हुआ, परन्तु जब उन्होंने इसके कारण किसी विशेष

हानि की संभावना न देखा, तब चुप रह गईं । अपने इस विचित्र स्वभाव के कारण ही ये लटकपन में किसी वृत्ति या जीविका की भी शिक्षा तकलतापूर्वक नहीं पा सका । जब ये ११ वर्ष के थे, उस समय इन्हें इनके पिता ने कम्बल बेचने का काम सौंपा और देशांत में प्रति आठवें दिन पैठ लगाने पर वहाँ इनके जाने का प्रवचन कर दिया । एक बार संयोगवश इनका कोई कम्बल न बिक सका और न कोई मँगता ही मिला जिसे ये मँगाने पर एकाध कम्बल दे देते । ये कम्बलों का पूरा गड्ढा घर लाते समय मार्ग में थक गए और हार मान किता वृद्ध के नाचे इस विचार से बैठ गए कि कोई सहायता मिल जायगी । ऐम ही समय उधर स एक मजदूर निकला जिसके शिर पर इन्होंने कम्बल की गठरी रख दी और रुक उसके पीछे ॥ लिए । परन्तु मजदूर इतना तेज चला कि वह इनसे आगे इनके घर पहुँच गया और इनकी माँ को इस बात का संदेह हो गया कि उसने अपने वहाँ एकाध कम्बल निकाल न लिये

हो। इस कारण इनकी माँ ने उसे खिलाने के बहाने एक कमरे में बंद कर दिया और अपने लड़के के आने की प्रतीक्षा करने लगी। परन्तु जब ये घर लौटे और दोनों ने कमरा खोलकर कम्बलों को सहेजना चाहा, तब पता चला कि मजदूर किसी प्रकार भीतर से ही चम्पत हो गया है और उसके खाने की रोटी योंही पड़ी है। कहते हैं कि बालक मल्लू पर इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ा। उसने पड़ी हुई रोटी को उठाकर प्रसाद के रूप में खा लिया और उस कमरे को बंद कर वह उसके भीतर भगवान के साक्षात् दर्शनों के लिए निरंतर तीन दिनों तक पड़ा रहा। तीसरे दिन उसकी अभिलाषा कदाचित् पूरी हो गई और वह 'मल्लूकदास' बनकर बाहर निकला।^१

संत मल्लूकदास एक महात्मा द्वारा दीक्षित भी हुए थे जिनका परिचय द्रविड़ देशनिवासी विठ्ठलदास के नाम से दिया जाता है। परन्तु कुछ प्रमाणों के आधार पर यह बात असत्य सिद्ध होती है और तथ्य यह जान पड़ता है कि इन्होंने किसी देवनाथ से पहले केवल नाम-मात्र की दीक्षा ली।

यही तथा इन्हें आध्यात्मिक जीवन में वस्तुतः प्रवेश कराने-
गुरु वाले कोई मुरारस्वामी नामक महापुरुष थे। वेणीमाधवदास के 'मूल गोसाईं चरित' से भी पता चलता है कि संभवतः

मुरारस्वामी के ही साथ मल्लूकदास गो० तुलसीदास के यहाँ गये थे।^२ विठ्ठलदास के विषय में पता चलता है कि वे उक्त देवनाथ के गुरु भाऊनाथ के भी गुरु थे और इस बात का उल्लेख सुषरदास को उपर्युक्त 'मल्लूक परिचयी' में भी किया गया है। कुन्ध के अनुसार मल्लूकदास का गुरु परम्परा स्वामी रामानन्द से आरम्भ होकर क्रमशः आत्मानन्द, कृष्णदास और कीर्त तक आयी थी^३ और वे संभवतः कीर्त के ही शिष्य थे। परन्तु इसके लिए उन्होंने किसी प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है और न किसी अन्य आधार पर ही यह सिद्ध किया जा सकता है। कीर्त व मल्लूकदास तो कदाचित् समकालीन भी नहीं थे।

मजदूरवाली उपर्युक्त घटना के अनंतर मल्लूकदास को टापुओं के दर्शना और उनके साथ सत्संग करने का एक चस्का सा लग गया था और इस

१. 'मल्लूकदासजी की बानी', बेनबेटियर प्रेस प्रयाग, भूमिदा, पृ० २:३।

२. 'मूल गोसाईं चरित' दोहा ८३।

३. कुन्ध : आध्यात्मिक वास्तव ६० (भा० ३) पृ० ५०३।

उद्देश्य से प्रेरित होकर ये चारों ओर देशभ्रमण करने लग गए थे। ऐसे अवसर पर इन्हें भिन्न-भिन्न साधुओं से भेंट हुई और इन्होंने उनसे सत्संग करके बड़ा लाभ उठाया। अंत में दीक्षित हो जाने के भी अनंतर,

गार्हस्थ्य इन्होंने कड़ा गाँव में ही रहकर अपना गार्हस्थ्य जीवन
जीवन व्यतीत किया और वहीं पर वैशाख कृष्ण चतुर्दशी सं० १७१६ को इन्होंने १०८ वर्ष की आयु पाकर अपना चोला छोड़ा। पता चलता है कि इनकी पत्नी का देहांत इनकी एकमात्र सतान

एक कन्या जनने की प्रसव पीड़ा के कारण बहुत पहले ही हो चुका था। इनका कोई पुत्र न रहने से इनकी गद्दी पर सर्वप्रथम इनके भतीजे रामसनेही बैठे थे। तदुपरांत कृष्णतनेही, कान्हवाल, ठाकुरदास, गोपालदास, कुंज-बिहारीदास, रामसेवक, शिवप्रसाद, गंगा प्रसाद तथा अयोध्या प्रसाद क्रमशः उत्तराधिकारी बनते गए और इस अंतिम व्यक्ति तक यह परम्परा वैसे ही चलती रही। अयोध्या प्रसाद के अनंतर उक्त गद्दी का समाप्त हो जाना कहा जाता है और मल्लूदास के सभी वंशज आजकल मृत कहलाते हैं।

संत मल्लूदास की शिक्षा के संबंध में कुछ पता नहीं चलता, परंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं से विदित होता है कि ये कम से कम बहुभुत अवश्य थे। इनकी रचनाओं की संख्या ६ बतलाई जाती है और उनमें १. ज्ञान बोध २. रत्नखान ३. भक्त-वन्द्यावली ४. भक्त-विरुदावली ५. पुष्पविलास ६. दस रत्नग्रंथ ७. गुरु प्रताप ८. अलखबानी एवं

रचनाएँ ९. रामावतार लीला नाम की पुस्तकें गिनायी जाती हैं।

विह्वल साहब ने इनके अन्य दो ग्रंथों अर्थात् साखी सया विष्णुपद का भी उल्लेख किया है और आचार्य क्षितिमोहन सेन ने एक 'भक्तवत्सल ग्रंथ' का भी नाम दिया है जो संभवतः 'भक्ति-वन्द्यावली' ही जान पड़ता है। इनमें से किसी एक के भी प्रकाशित होने का पता नहीं चलता और कुछ तो ऐसी लिपियों में लिखे रहे जाते हैं जिन्हें ठीक ठीक पढ़ लेना बहुत कठिन है। उक्त सारी पुस्तकों का अध्ययन कर उनकी पारस्परिक तुलना किये बिना यह भी बतलाना संभव नहीं कि वास्तव में उनमें से कौन कौन इनकी रचनाएँ हो सकती हैं। उक्त 'रामावतार लीला के तो नाम से ही प्रतीत होता है कि वह किसी अन्य मल्लूदास की रचना होगी। इनकी रचनाओं में 'भक्त-वन्द्यावली' सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। इनके जुने हुए शब्दों एवं साक्षियों का एक संग्रह 'मल्लूदासजी की

बानी' नाम से प्रकाशित हो चुका है जिसके देखने से भी इनके मत का कुछ परिचय मिल जाता है।

संत मलूकदास ने सतगुरु का वर्णन करते समय उसमें तथा भगवान में कोई भेद नहीं दिखलाया है। इनके सतगुरु को विरले ही जान सकते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन बड़ी कर सकता है जो सूर्य के छेद से होकर सुमेरु पर्वत को निकालने की शक्ति रखता हो। उस सतगुरु की पहचान या वो कबीरदास को भी

अथवा उसे प्रह्लाद, नामदेव, नानक, वा गोरख अवभूत
सतगुरु जानते थे। उसकी लीला अद्भुत है। वह न सोता है, न जागता है, न खाता है न पीता है और न मरता वा जीता ही है। वह जिस किसी को भी शक्ति दे दे, वह बिना किसी वृक्ष के पल फूल लगा सकता है, एक क्षण में अनेक रूप धारण कर सकता है और फिर अकेला भाँ दीख सकता है। मेरा गुरु-भाई बिना पैरों के भी सवार का भ्रमण कर सकता है।^१ वह सतगुरु ही सत मलूकदास के 'शमराय' हैं जिन्होंने उसके नाथ की दगमगी छुड़ा दी और वह आँधी-तूफान के रहते हुए भी निर्भीक हो मजे में चलने लगी। उस सतगुरु ने ऐसी मुक्ति बतला दी जिससे मुक्त हो वे उसे गहरे अथवा छिछले जल में स्नेते जा रहे हैं और इन्हें उसके उलटने तक की आशंका नहीं है^२। परंतु वह मुक्ति क्या है? सत मलूकदास ने कहा है कि गुरु ने कृपापूर्वक मुझे यही मुक्ति बतला दी कि आपा खोजो जिससे भ्रम नष्ट हो जाय, त्रिभुवन का रहस्य प्रकट हो जाय और काल से भी मुक्त करने की शक्ति आजाय। ब्रह्म का विचार, सतसेवा, गुरु-वचनों में विश्वास, सत्य, व सतोष का जीवन और नामस्मरण का स्वभाव अपनाने से अपनी आत्मा जाग्रत हो उठती है और यही उसके मत का सार है जिसे दूसरे शब्दों में आत्मज्ञान भी कहते हैं।^३

संत मलूकदास की ईश्वर के अस्तित्व में प्रबल आस्था थी ईश्वर-विश्वास और उसके प्रति असीम निष्ठा थी। ये उसके प्रत्यक्ष व नामस्मरण वर्तमान रहने का अनुभव प्रति क्षण और प्रत्येक स्थल पर सच्चे हृदय से करते थे और अपने को ये उसका आत्मीय

१. 'मलूकदासजी की बानी', वे० प्रे० प्रयाग, पृ० १२।

२. वही, पृ० १।

३. 'मलूकदासजी की बानी', वे० प्रे० प्रयाग, पृ० १७।

असद्विग्रह रूप से समझा करते थे । ये उससे विनय करते हुए अपने एक सबैया द्वारा कहते हैं —

दीन दयाल सुनी जरतै तबतै हिया में बहुत ऐसी बसी है ।
तेरो बहाय के आऊ कहाँ, मैं तेरे हित की पट खँब कसी है ।
तेरोई एक भरोस मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है ।
एदोसुरारि पुकारि कहौ अब मेरी हँसी नहि तेरी हँसी है ॥१४॥^१

अर्थात् यदि मेरे प्रति तुने अनुग्रह नहीं दिखलाया, तो लोग तुझे ही हँसेंगे । उसके वात्सल्य भाव पर इन्हें इतना भरोसा है कि ये उसका नामस्मरण करने तक की बेसी आवश्यकता नहीं समझते । इन्होंने उसके प्रति अपने को पूर्ण-रूपेण समर्पित कर दिया है और उसके हाथ में पड़कर ये निश्चित भाव के साथ अपना जीवन यापन करते हैं । इनका कहना है कि,

माला जपौ न कर जपौ, बिग्या कहाँ न राम ।
सुमिरन मंरा हरि कहे, मैं पाया बिसराम ॥४१॥^२

और इसीलिए इनके नामस्मरण का आदर्श इस प्रकार बतलाया गया है :

सुमिरन ऐसा कीजिये, दूग लखे न कोय ।
ओठ न परवत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥४०॥^३

अर्थात् नामस्मरण का तात्पर्य उल्का प्रदर्शन कदापि नहीं हो सकता । यदि हृदय में अपने इष्ट के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वह प्रेमी की प्रत्येक चेष्टा द्वारा यो ही दगित होता रहेगा, उसके लिए बाह्य नियमों का पालन आवश्यक नहीं ।

ईश्वर तत्त्व का सठ मल्लूदास के उपर्युक्त कथनों से प्रतीत होता है कि स्वरूप इनका ईश्वर कोई एक व्यक्ति है जिसके साथ पारस्परिक संबंध बनाये रखने को वे परम इच्छुक हैं, किंतु वास्तव में इनकी धारणा ऐसी नहीं है । आधा खोजने की युक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए ये बतलाते हैं,

‘आधा खोज रे गिय भाई ।

आधा खोजे त्रिमुवन समै, अधकार मिटि जाई ॥१॥

१. ‘मल्लूदासजी की बाना’ पृ० ३२ ।

२. वही, पृ० ३६ ।

जोई मन सोई परमेश्वर, कोई विरला अवधू जानै ।
 जौन जोगीसुर सब घट व्यापक, सो यह रूप बलाने ॥२॥
 सन्द अनाहत होत जहाँ तें, तहाँ ब्रह्म की बासा ।
 गगन मडल में करत कलोलै, परम जोति परगासा ॥३॥
 कहत मलूका निरगुन के गुन, कोई बड़भागी गावै ।
 क्या गिरही और क्या बैरागी, जेहि हरि देव सो पावै ॥४॥^१

अर्थात् दे भाई, आग वा अपने आपको जी में ही खाओ जिससे भ्रांति दूर हो जाय और सारा शिश्य तुम्हारे परिचय के भीतर आ जाय । जो मन है, वही परमेश्वर भी है जिसका हाल कोई मिले जान पाते हैं और जो सबके घट का रहस्य जानता है, वही उसका रूप बतला भी सकता है । ब्रह्म का वास्तविक निवास हमारे भीतर वहाँ पर है जहाँ से अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है और जहाँ पर वह परम ज्योति के रूप में गगन मडल के बीच खेलता हुआ-सा प्रतीत होता है । उस निर्गुण तत्व के लक्षण कोई बड़भागी पुरुष ही बतला सकता है और इसके लिए उसका गृही की दशा में रहना या विरक्त होकर भ्रमण करते फिरना अनावश्यक है । यह शक्ति उस हरि की दया से अपने आन आ जाती है । यह एक स्थिति है जिसे सत मल्लूकदास ने 'अनुभव पद' का नाम दिया है और जिसे अन्य सतों की भाँति चौथा पद भी कहा है वे कहते हैं कि पहले पद वा प्रथम स्थिति में देवी देवता का पूजन महत्त्व रखता है, दूसरे पद में नियम एवं आचार-विचार का पालन किया जाता है, तीसरे पद में सभी प्रकार का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मौलिक भ्रांति तभी रह जाती है और वह उस अनिर्वचनीय चौथे पद को पाने पर ही जा पाती है ।^२ इस स्थिति में अनाहत की द्रुवही बनती रहती है और वहज ही उसकी ध्वनि सुन पड़ती रहती है, ज्ञान की लहरें उठती रहती हैं और ज्योति जगमग-जगमग करती रहती है । उस समय अनुभव होता है कि अंतिम दशा को पहुँच गया, शून्य में ध्यान लग गया, तीनों दशाएँ विस्मृत-सा हा गई और चौथा पद प्राप्त हो गया । अनुभव के उत्पन्न होते ही भ्रांति का भय दूर हो जाता है, साधक सीमित बातों को छोड़ नि सीम में लग जाता है, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और आत्म ज्ञापति हो जाती है । फिर

१. 'मल्लूकदासजी की बानी', वे० प्रे० प्रकाश, पृ० १७ ।

२. 'मल्लूकदासजी की बानी', वे० प्रे० प्रकाश, पृ० २३ ।

तो अपने को कैसी भी वाह्य स्थिति में हम डालें, हमें दुविधा नहीं सता पाती और हम पक्के 'शबल' बन जाते हैं।^१

सत मल्लूदास एक पहुँचे हुए महात्मा थे और इनका सांसारिक अनुभव भी कच्चा नहीं था। वे कैसी भी स्थिति में पड़कर भपड़ाना नहीं जानते थे, बल्कि उसे अपने सामने आ गई हुई अनिवार्य बात मानकर उसे आनन्दपूर्वक अनुभव कर लेना आवश्यक समझते थे। वे विश्व-कल्याण के इतने पक्षपाती थे कि उनका सारा दुःख अपने ऊपर सह्य उठा लेने के

हृदय की लिए भी वे प्रस्तुत रहा करते थे। इनका कहना था कि,

विशालता 'जे दुखिया संसार में, लोचो तिनका दुखल।

दलिहर सौप मलूक की, लोगन दीजे सुन्दर ॥५३॥'^२

और इस कथन से इनके हृदय की विशालता की एक कहीं की मिलती है। इनके अनुभव की गहनता इनकी अनेक सुन्दर उक्तियों में भी दीखती है जो कभी कभी पूर्ण भावभरी तथा अत्यंत सुटीली जान पड़ती हैं।

सत मल्लूदास की ख्याति इनके जीवन काल में भी बहुत फैल गई थी और इनसे भेंट करने के लिए बहुत-से लोग इच्छुक रहा करते थे। प्रसिद्ध है कि अपनी भ्रमंयात्रा के अवसर पर सिखों के नवें गुरु तेगबहादुर सिंह ने भी इनसे कड़ा गाँव में भेंट की थी और सत्संग किया था। इसी प्रकार

इनका सुगल सम्राट् औरंगजेब द्वारा भी सम्मान पाने की

परिचय व एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब उसने इन्हें

शिष्य अपने दरबार में दर्शनों के लिए बुलाया, तब इन्होंने उसके

अहदियों के वापस आने से पहले ही उससे जाकर भेंट कर ली जिससे वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इनके कहने से उसके द्वारा कड़ा नामक गाँव के लोगों पर से जजिया कर का उठा लिया जाना भी प्रसिद्ध है। औरंगजेब का कोई पतेहल्लाँ नामक बर्मन्दाही से सत मल्लूदास का इतना उदा भक्त हो गया कि उसने अपना नीकरो तक का परित्याग कर दिया और इनके साथ 'मीरमाधव' कहलाकर रहने लगा। इस मीरमाधव की गणना सत मल्लूदास के प्रधान शिष्यों में की जाती है। उसकी समाधि भी कड़ा में वहीं बनी है जहाँ उसके गुरु की वर्तमान है। इनके अन्य मुख्य १२

१ 'मल्लूदासजी की बानी', पे० प्रे० प्रकाश, पृ० २१।

२ वही, पृ० ३७।

शिष्यों में लालदास, रामदास, उदयगय, प्रभुदास, सुरामा आदि के नाम आते हैं; परन्तु उनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं है।

सत मल्लूकदास के कहीं जाकर अपने मत का प्रचार करने अथवा किसी मठ के स्थापित करने का उल्लेख कहीं भी नहीं पाया जाता। फिर भी इनके अनुयायियों की संख्या कम नहीं और वे, पूर्व में पुरी एवं पटना से लेकर परिणम की ओर काबुल व मुल्तान तक मिला करते हैं। किंबदन्ती है कि

प्रयाग में इनकी गद्दी की स्थापना इनके शिष्य दयालदास मल्लूक-पंथ का कायस्थ ने की थी, इस्फाहाबाद में इसके लिए हृदयराम प्रचार पहुँचे थे, लखनऊ में गोमतीदास ने उसकी बुनियाद डाली थी, मुल्तान में मोहनदास गये थे, सीता कोयल (दक्षिण)

में पूरनदास ने मठ स्थापित किया तथा काबुल में रामदास ने जाकर इनके पथ का प्रचार किया। इनकी अन्य गद्दियाँ जयपुर, गुजरात, वृंदावन, पटना और नेपाल तक पायी जाती हैं। इनकी पुरीवाली गद्दी के विषय में चर्चा करनेवाले इनके शव का वहाँ तक, जल के प्रवाह के साथ बहते हुए, पहुँचने की घटना का आविष्कार करते हैं। उनका कहना है कि बाबा मल्लूक-दास का मृत शरीर कड़ा से चलकर पहले प्रयागके किसी घाट पर ठहरा, एक घाटिये से थोड़ा पानी पीने को माँगा और फिर डुबकी लगाकर काशी जा निकला, जहाँ पर फलम दावात माँगकर अपनी पहुँच की सूचना लिख दी तथा वहाँ से भी डुबकी मारकर जगन्नाथपुरी चला गया। वहाँ पर जगन्नाथजी ने पड़ों को स्वप्न दिया कि समुद्र तट पर एक रथी पड़ी हुई है, उसे मेरे यहाँ खीम उठा लाओ। रथी के आने पर सत मल्लूकदास के शव ने जगन्नाथजी से बात-चीत की और उनसे प्रार्थना की कि मेरे विभ्राम के लिए अपने पनाले के निकट स्थान दीजिए और मेरे भोजन के लिए अपने भोग लगनेवाले 'दाल-चावल के पछोरन, गिनका का रोट और सरकारी के छीलन की भाजी' का प्रबंध कर दीजिए। तदनुसार जगन्नाथजी के पनाले के पास मल्लूकदासजी का स्थान अब तक मौजूद है और उनके नाम का रोट अब तक जारी है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के साथ प्रसाद में मिलता है^१, परन्तु जैसा इसके पहले ही कहा जा चुका है, ये सारी बातें पीछे से गढ़ी हुई जान पड़ती हैं और इनका कोई यदि महत्व भी हो, तो वह किसी अन्य मल्लूकदास के साथ इनकी अभिन्नता सिद्ध करने के प्रयास में ही सम्भवा जा सकता है।

१. 'मल्लूकदासजी की बानी' (जीवन चरित्र) पृ० ७।

मल्लूक-वंश की वंशावली

मुरारिस्वामी

मल्लूकदास (सं० १६११ : १७३६) कड़ा, गानिकपुर

मोमती	मुयरा	शमसुनेही	पूरनदास	दयालदास	मीरमाधव	मोहन	हुदयरा
दास	दास	(मल्लूक के	(सीता			दास	(इस्फा-)
(खाननऊ)		भतीजे,	कोयल)			(मुल्तान)	बाद)
		कड़ा)					

कृष्णसनेही („)

कान्हावाल („)

ठाकुरदास („)

गोपालदास („)

कुंजविहारी दास („)

रामसेवक („)

शिवप्रसाद („)

गंगाप्रसाद („)

अयोध्याप्रसाद (इनके अनंतर यही समाप्त समझी जाती है ।)

षष्ठ अध्याय

समन्वय व साम्प्रदायिकता (सं० १७००:१८५०)

१. सामान्य परिचय

सत्तों ने जो सिद्धांत निश्चित किये थे और जिन साधनाओं को उन्होंने अपनाया था, उनका मूल स्रोत उनकी स्वानुभूति ही थी। इस कारण उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों के प्रधान मान्य ग्रंथों अथवा व्यक्तिविशेष के प्रमाणों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था और न इस बात को सिद्ध करने की ही कभी चेष्टा की थी कि उनके उक्त विचार प्रचलित धर्मों के **संतों की** मुख्य-मुख्य सिद्धांतों के साथ कहाँ तक मेल खाते हैं। वे **स्वानुभूति** विचार-स्वातंत्र्य के पोरक थे और उनकी धारणा यह थी कि सत्य को सत्य मानने के लिए किसी बाह्य आधार की आवश्यकता नहीं और न किसी अवलंब का सहारा लेना ही अनिवार्य है। कोई बात केवल इसलिए ही ठीक नहीं कि उसका ऐसा होना धर्मग्रंथों में लिखा मिलता है अथवा उसका ऐसा होना किसी बड़े से बड़े महापुरुष ने बतलाया है। उसकी सत्यता अपने अनुभव द्वारा प्रमाणीत भी कर लेनी चाहिए। उसके लिए केवल बाहरी प्रमाणों की अपेक्षा करना ठीक नहीं। समभव है कि उक्त धर्मग्रंथों के रचयिता महापुरुषों ने भी अपनी स्वानुभूति के बल पर उसे हमारी ही भाँति सत्य समझा हो और यह बात हमारे भीतर उसके प्रति भद्रा व निश्वास लाने का कारण बन सकता है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं और न हमारे सिद्धांतों को केवल उसी बल पर आधारित रहना उचित कहा जा सकता है। सत्तों की यह धारणा उनके हृदयों की सच्चाई, उनके विचारों की स्वतंत्रता तथा उनके सिद्धांतों की असदिग्धता का परिचायक थी और उसके द्वारा हमें उनके मूल्यांकन में बड़ी सहायता मिलती है। उनकी सारी बातें हमारे समक्ष शुद्ध 'उनकी' होकर ही आती हैं और उनके विषय में हमें किसी सम्मिश्रण का भ्रम नहीं रहता।

परन्तु ज्यों-ज्यों सत्तों के विविध पंथ प्रचलित होने लगे और उनके पृथक् धर्म वा सम्प्रदाय कहलाने की परम्परा आरम्भ होती गई, त्यों-त्यों उनके

अनुयायी अपने अपने वर्गों को अन्य धार्मिक वर्गों की माँति भिन्न सम्प्रदायों के रूप में समझने की ओर प्रवृत्त होते गए। तदनुसार उन्होंने अपने कुछ विचारों का तुलना कतिपय धर्मों के सिद्धांतों के साथ करना समन्वय की आरम्भ कर दिया और उनकी समान व असमान बातों की प्रवृत्ति समीक्षा भी होने लगी। उस समय उन्हें स्पष्ट दीख पड़ने लगा कि बहुत-सी प्रधान प्रधान बातों में वे दोनों एक समान हैं तथा यही परिणाम अन्य धर्मों के साथ तुलना करने पर भी निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि इस प्रकार विचार करने पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि सभी धर्म वा सम्प्रदाय अपने मुख्य मुख्य सिद्धांतों की दृष्टि से प्रायः एक समान हैं। उनकी उन एक समान दीख पड़नेवाली बातों की ओर समुचित ध्यान न देकर केवल शेष असमान बातों को ही महत्व प्रदान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक तो वे बातें एक समान सर्वमान्य न होने के कारण सर्वथा सत्य नहीं हो सकती और दूसरे यह कि उन गौण बातों के ही कारण मतभेद व वैमनस्य तक का भय बना रहता है। इसलिए यदि ससार में एकता व समानता का भाव स्थापित करना वास्तव में अर्थाप्य है, तो उक्त नियम के अनुसार मुख्य मुख्य सिद्धांतों का समन्वय किया जाना भी आवश्यक है। ऐसा करने पर आप से आप सिद्ध हो जायगा कि ससार के प्रचलित धर्मों के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों में वास्तविक अंतर नहीं और इस प्रकार धर्मों की विविधता के नाम पर आपस में एक दूसरे को मूलतः भिन्न स्वभाव का भी मान बैठना तथा धर्म के भगड़े मोल लेना मूर्खता का शोचक है। इससे न तो किसी व्यक्ति वा धार्मिक समुदाय का सच्चा हित हो सकता है और न इसके द्वारा कभी विश्व-कल्याण की ही आशा की जा सकती है।

इस युग के प्रारम्भ के प्रायः ५०-६० वर्ष पहले सम्राट् अकबर (स० १५६९-१६०६) के दरबार में भिन्न भिन्न मठावलम्बियों की पारस्परिक धर्म-वार्त्ता आरम्भ हो चुकी थी। उसने सभी धर्मों की मौलिक एकता के सबंध में अपना निर्णय कर लिया था और उसके आचार पर 'दीन इलाही' नामक एक समन्वयात्मक मत को उसने बुनियाद भी डाली थी। तब से समन्वय का इस प्रकार की भावना तत्कालीन वातावरण में क्रमशः स्तूपपात प्रवेश करती जा रही थी और लोगों का ध्यान इस ओर अधिकाधिक आकृष्ट होता जा रहा था। इसके विवाय सम्राट् अकबर के प्रपौत्र महिद शाहजादा दाराशिकोह (मृ० स० १७१६)

की प्रवृत्ति भी इधर हो चली और उसने वेदांत के ग्रंथों का पारसी अनुवाद करना आरम्भ किया तथा भिन्न-भिन्न मतों के आचार्यों के साथ इसी अभिप्राय से सत्संग भी करने लगा। इन प्रयत्नों के सिलसिले में ही उसकी भेंट संत बाबालाल से हुई जो वेदांत एवं सूफी-सम्प्रदाय के सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित थे और जो इस युग के प्रसिद्ध संत समझे जा सकते हैं। समन्वयात्मक विचारों से ही अनुप्राणित इस युग के एक अन्य संत प्राणनाथ भी हुए जिन्होंने हिंदू व मुस्लिम धर्मों के अतिरिक्त ईसाई धर्म के भी समान सिद्धांतों पर ध्यान दिया और इन तीनों की मौलिक एकता के आधार पर अपने 'धार्मी सम्प्रदाय' का प्रवर्तन किया। संत दरियादास ने इसी युग के अंतर्गत अपनी साधना प्रणाली में अनेक मुस्लिम आचार-व्यक्तियों का समावेश किया तथा संत रामचरणदास ने भी प्रायः उसी ढंग से जैन धर्म की अनेक बातें अपनायीं। इन संतों के अनुसार किसी भी धर्म वा सम्प्रदाय विशेष के व्यापक सिद्धांत सवमान्य समझे जा सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

समन्वय की प्रवृत्ति के उक्त प्रकार से जाग्रत हो जाने पर यह स्वाभाविक था कि सतमत के अनुयायियों में अन्य धर्मों के प्रवर्तकों व उनके मान्य ग्रंथों के प्रति भ्रद्धा का भाव भी बढे। पक्षतः वेदांत-ग्रंथों के साथ-साथ सूफियों की रचनाओं के प्रति आदर बढा और ईसाइयों की 'बाइबिल' की ओर भी

उनका ध्यान आकृष्ट होने लगा। दादू-पंथ के प्रसिद्ध संत

अन्य सुन्दरदास ने वेदांत-दर्शन का गंभीर अध्ययन कर उससे प्रभावित कई ग्रंथों का रचना इस युग के कहीं आरम्भ में ही की थी और बाबरी-पंथी भीखा साहब ने भी इसके प्रायः

अंत में अरुणी वेदांतमतपरक वानियों को प्रस्तुत किया। इसके सिवाय इस युग के कतिपय प्रमुख संतों ने हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथ जैसे, पुराणों व इतिहासों का भी अध्ययन आरम्भ किया। संत चरणदास ने इसी युग के अंतर्गत 'श्रीमद्भागवत' के आधार पर अपनी भक्तिशाधना का निरूपण किया, कई उपनिषदों में बतलाये गए ज्ञानयोग की व्याख्या की, तथा अपने विविध रचनाओं में भिन्न-भिन्न मत-चरित्रों के प्रसंग देकर अपने मत की पुष्टि में सहायता ग्रहण की। संत शिवनाथरायण ने भी लगभग इसी ढंग पर प्राचीन भक्तों के उल्लेख किये तथा दादू-पंथी राधोदास, बाबा किना राम के गुरु शिवा राम एवं संत दुखहरन ने भी अपनी-अपनी भक्तियों की रचना

की। दूलनदास ने तो देवस्तुति की परिपाटी चलायी और अपनी रचनाओं में कई स्थलों पर पौराणिक बातों को प्रमुख स्थान दिया। इतना ही नहीं, दरियादास व गरीबदास ने इस युग के अतर्गत कबीर साहब को न केवल अपना आदर्श माना, अपितु पहले ने अपने को उनका अवतार तथा दूसरे ने उसी प्रकार गुरुमुख शिष्य तक घोषित कर दिया। इसी युग में सत नरणादास ने भी पौराणिक मुनि शुकदेव को तथा बाबा किना राम ने दत्तात्रेय को गरीबदास की ही भाँति अपना अपना प्रत्यक्ष गुरु स्वीकार किया था। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को इस युग में यहाँ तक उत्साह मिला कि प्राचीन आचारों का अवलम्बन ग्रहण करना तथा प्रमाणपरायण होना एक साधारण-सी बात हो गई और उस काल के अनेक सत्तों तथा साधारण हिंदू सम्प्रदायों के अनुयायियों के बीच किसी स्पष्ट अंतर की ओर अग्रगुणिनिर्देश करना एक प्रकार से बहुत कठिन हो गया।

परन्तु जिस प्रकार इस युग के सतमतानुयायी पथ साधारण हिंदू धर्म की अनेक बातों से प्रभावित हो रहे थे, उसी प्रकार कई साधारण हिंदू सम्प्रदायों पर भी इनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पड़ने लगा था और उनमें से कई एक उस समय एक प्रकार के मिश्रित सम्प्रदाय का रूप ग्रहण करने लगे थे। उदाहरण के लिए रातस्थान के परशुराम देवाचार्य

परसरामीय द्वारा प्रवर्तित 'परसरामीय सम्प्रदाय' तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश **सम्प्रदाय** के बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापित 'मीतागामीय सम्प्रदाय' के नाम लिये जा सकते हैं। परशुराम देवाचार्य निषार्क

सम्प्रदाय के अनुयायी थे और उनके मुख्य सिद्धांत भी प्रायः उन्हीं प्रकार उनके पीछे तक प्रभावित रहते आये। किंतु उनकी बहुत सी रचनाओं के देखने तथा उनके अनुयायियों की उपासना-पद्धति पर भली भाँति विचार करने से स्पष्ट लक्षित होता है कि अपने मूल स्रोत में वे कई बातों में पृथक् जा पड़े थे और इसका प्रधान कारण उन पर पड़ा हुआ सतमत का प्रभाव था। इसमें सदेह नहीं कि उनके अनुयायियों के मेघ वा धार्मिक चिह्न मूल सम्प्रदाय का ही अनुसरण करते हैं और उनकी उपासना-पद्धति का प्रधान अंग भी लगभग वही का ल्यों है, किंतु जहाँ तक उनके दार्शनिक दृष्टिकोण, परमतत्त्व के स्वरूप वा अन्य ऐसी बातों का संबंध है, वे बहुत कुछ सतमत के निर्गुणविशिष्ट विचारों का भी आश्रय ग्रहण करते हुए प्रतीत होते हैं और उस इद तक हम कह सकते हैं कि 'परसरामीय सम्प्रदाय' अपने प्रवर्तन कालीन सत्तों का श्रेणी है।

इसी प्रकार 'सीतारामीय सम्प्रदाय' के संबंध में भी कहा जा सकता है कि वह सतमत का आभारी है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक बाबा रामचंद्र वर्तमान बलिया जिले के चदाडीह नामक गाँव के निवासी थे और उनका जीवन-काल सं० १८२० : १८८० के मध्य में समझा जाता है। उक्त बाबा एक बहुत अच्छे पंडित थे और वे काव्यकला में भी अत्यंत सीतारामीय निपुण थे, जैसा कि उनकी प्रसिद्ध रचना 'चरणचन्द्रिका' सम्प्रदाय से सिद्ध होता है। कहते हैं कि अपने जीवन के उत्तर काल में इन पर सतमत के किमी सुयोग्य अनुयायी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वे उसके शिष्य हो गए तथा उस समय से उन्होंने एक नवीन सम्प्रदाय का प्रचार करना आरंभ कर दिया। इनके शिष्य बाबा नवनिधिदास (सं० १८१० : १९२०) ने इस मत के प्रचार में इनसे भी अधिक सफलता पायी। फलतः सम्प्रदाय के अनुयायियों के साथ-साथ इसके ग्रंथों की भी सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई^१ और यह बहुत दिनों तक एक सजग व समृद्ध सम्प्रदाय के रूप में अपना प्रचार करता रहा। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों की सख्या इस समय अधिक नहीं कही जा सकती, किंतु इसके ग्रंथ अनुपात के विचार से कम नहीं हैं और उनमें कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। ऐसे ग्रंथों के अनुसार इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपना आदिगुरु कबीर साहब को मानते हैं और अपने को मूलतः उन्हीं का अनुसरण करनेवाला बतलाते हैं। उनके ग्रंथ 'सतमतसार' से यह भी पता चलता है कि कबीर साहब की परम्परा में ही कोई भामदास हुए थे जो बाबा रामचंद्र के पथ-प्रदर्शक थे। उक्त ग्रंथों में सतमत की अनेक बातों को अच्छरशः स्वीकार भी किया गया है, किंतु इनके दृष्टदेव सीताराम की भावना तथा इनकी उपासना-पद्धति में प्रवेश पाये हुए तंत्रोपचार की प्रधानता व यथ-तत्र लक्षित होनेवाली बहुदेववाद की झलक इसे उक्त मत के अंतर्गत स्थान ग्रहण करने में बाधा उपस्थित कर देती है।

जो हो, इस युग को इसके पूर्ववर्ती युग से पृथक् करने के लिए कुछ अन्य कारण भी दिये जा सकते हैं। पौराणिकता के उपर्युक्त प्रभाव का परिणाम इस युग में आकर एक अन्य प्रकार से भी लक्षित हुआ।

अलौकिक: कबीर साहब ने सतमत के अंतिम ध्येय अथवा सतों की
प्रदेश अमीष्ट सिद्धावस्था को 'पगमरद' का नाम दिया था, जो

वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों के रहते हुए भी एक प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति वा दशा मात्र का ही परिचायक था। गुरु नानक देव ने अपनी रचना 'जपुजी' में उसे 'तन खड' का नाम अवश्य दिया था, किंतु उसे अपनी व्याख्या द्वारा स्पष्ट करते समय उन्होंने भी उसी ओर संकेत कर दिया था। फिर भी इस युग के लगभग प्रारंभ काल से ही उसे भिन्न भिन्न नामों द्वारा एक प्रकार का भौगोलिक रूप दिया जाने लगा। सत ग्रांथनाथ ने इसे 'धाय' की संज्ञा दी जो किसी वाहन वा पवित्र स्थान को लक्ष्य करता था और उन्होंने उसे पूर्ण महत्त्व प्रदान कर वहाँ क रहनेवाले तथा उस तक पहुँचनेवाले को 'धायी' के नाम से अभिहित किया। परन्तु सत दरियाद स इससे और भी आगे बढ़ गए और कदाचित् शिवलोक, विष्णुलोक व गोलाव जैसे प्रचलित शब्दों का ध्यान रखते हुए उन्होंने उसे 'सुखलोक', 'सत्यलोक' वा 'अमरलोक' कहने की प्रणाली प्रवर्तित की तथा उसके वर्णनों में भी अनेक भौगोलिक बातों का समावेश कर दिया। फिर तो उसे 'देश' तक कहना भी सरल हो गया और सत शिवनारायण ने उसे 'सतदेश' वा सतो का घर नाम देकर उसने पार्थिव रूप को और भी स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार कबीर साहब की उपर्युक्त धारणा क्रमशः आगे चलकर एक मानसिक स्थिति से किसी अकौनिक प्रदेश के रूप में परिणत हो गई और उसमें तथा पौराणिक वैकुण्ठादि में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया।

इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि कबीर साहब का शरीरांत होने के अनंतर उनकी उपलब्ध रचनाओं के कुछ समूह बनने लगे थे और गुरु नानकदेव के शिष्य गुरु अंगद ने भी अपने अनुयायियों की सहायता से सर्वप्रथम वैसा ही प्रयत्न किया था। किंतु कालक्रमानुसार भिन्न भिन्न मतों के समर्थकों ने अपने गुरुओं व पथ प्रदर्शकों की भिन्न भिन्न

पवित्र रचनाओं को मुख्यवस्थित रूप भी देना आरंभ कर दिया
ग्रंथ और इस प्रकार 'आदि ग्रंथ', 'बीजक' व 'अंगवधू' जैसे समूहों की सृष्टि हो चली। ऐसे ग्रंथों का संपादन पहले पहल

केवल इसी विचार से किया गया था कि उनमें सगृहीत बहुमूल्य बानियों को आगे के लिए सुरक्षित रखना उनके द्वारा निर्दिष्ट मत को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक समझा गया था। किंतु इस युग के आने पर उनकी साधारण उपादेयता ने क्रमशः उनकी अदेयता का भी रूप ग्रहण कर

लिया और उन्हें अब मे पवित्र धर्मग्रन्थ माना जाने लगा। कबीर पथ का 'बीजक', सिख धर्म का 'आदिग्रन्थ', साधु-सम्प्रदाय के 'आदि उद्देश' और 'वानी' ग्रन्थ, दादू-ग्रन्थ के 'अग्रबधू' व 'सर्वगो ग्रन्थ' अब से प्रसिद्ध मान्य ग्रन्थों की कोटि में गिने जाने लगे और उन्हें आदर्शवत् मानकर उनके अनुकरण में धामी सम्प्रदाय के 'कुलजम शरीफ' तथा शिवनाथायणी सम्प्रदाय के 'गुरु अन्यास' ग्रन्थ पूज्य भी हो चले। सिखों के दसवें गुरु गोविंदसिंह के अन्तिम आदेशानुसार 'आदिग्रन्थ' की प्रतिष्ठा यहाँ तक बढ़ गई कि वह स्वयं गुरु के समान 'गुरु ग्रन्थ साहब' कहलाकर प्रसिद्ध हो गया। इस बात का परिणाम यह हुआ कि उक्त ग्रन्थों की असीमिकता ने उन्हें सर्वसाधारण के लिए एक परम गोपनीय वस्तु की पदवी दे डाली और वे कमशः प्रामाणिक आचार्यों की जगह से उठते हुए अज्ञात या अश्रेय की दशा तक पहुँच गए। उनमें से बहुतों का अभी तक अप्रकाशित रूप में पड़ा रहना भी कदाचित् इसी बात का परिणाम है।

परन्तु इस युग के सतों की अपनी प्रपरचना पद्धति पूर्ववर्त्तों सतों से कई बातों में भिन्न थी और इसका कारण कुछ अर्थों में तत्कालीन हिंदी साहित्य की रीति-परम्परा में मिल सकता है। पूर्ववर्त्तों सत अपनी रचनाएँ अधिकतर पदों व सांखियों में किया करते थे, जो प्राचीन पद्धति का अनुसरण था। किन्तु इस युग की अनेक रचनाएँ हमें दोहा, चौपाई, ग्रंथरचना कवित्त, सबैया, अगिल्ल, रेखता व कुडलिया जैसे विविध पद्धति छंदों में मिलते हैं जो अधिकतर सूफी कवियों की हिंदी कृतियों एवं रीतिकालीन पद्धति के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग के सतों में प्रचार की भावना अत्यधिक काम करती थी, जिस कारण उन्होंने समय की गति देखकर चलना आवश्यक समझा था, और फलतः उनका ध्यान ऐसी शतों की ओर कम गया जो सतमत की मुख्य देन थीं और जिनके प्रति उपेक्षा के कारण उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा आगे तक बनी न रह सकी।

इस युग की एक अन्य विशेषता सतों द्वारा तत्कालीन शासन के विरुद्ध विरोध का कड़ा उठाने की प्रवृत्ति में भी लक्षित होती है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद राय ने अपने पिता गुरु अर्जुनदेव की नृपसत्तापूर्ण शासन विद्रोह हत्या के कारण चुन्य होकर जो इसके पहले मुगलशासन के विरुद्ध प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की थी, उसका परिणाम उनके

अनतर दसवें गुफ गोविंद सिंह तथा वीर बदा बहादुर की सहायों के रूप में इसी युग के अंतर्गत दीख पड़ा। इसके मिर्जाब बादशाह औरगजेर के विरुद्ध सत्तनामियों ने भी इसी काल में अपना विद्रोह आरम्भ किया। जिस प्रकार गुफ नानकदेव के शक्ति व सद्भाव प्रचार करनेवाले नानक-पथ ने मुगलशासन के विरुद्ध लोहा लेनेवाले युद्धनिष्ठ खालसा सिपाहियों का संगठन किया, वदाचित् उसी प्रकार एक शुद्ध व सात्विक जीवन का उपदेश देनेवाले साध-सम्प्रदाय ने भी इस काल में लगभग वैसी ही परिस्थिति से विग्रस्त होकर सत्तनामी विद्रोहियों का एक पृथक् वर्ग उत्पन्न कर दिया।

सारांश यह कि इस युग में इसके पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा सत्-सम्प्रदायों के भीतर एक दूसरे से पृथक् व भिन्न कहलाने की प्रवृत्ति प्रबलतर सिद्ध हुई और उनमें से कई ने अन्य धर्मों के साथ अनेक बातों का आदान प्रदान भी आरम्भ कर दिया। उन पर पौराणिकता व पौराणिक हिंदू धर्म का प्रभाव अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगा और उनकी साधनाओं में भी ज्ञान की अपेक्षा भक्ति एवं बाह्यस्वार्थ की भाषा सूजी-प्रभाव नहीं अधिक दीख पड़ने लगी। इसके अतिरिक्त उनकी प्रचलित साधना में एक और बात भी विशेषरूप से लक्षित होने लगी। सन जवाबालाल व प्राणनाथ के ही समय से प्रेमसाधना का प्रवेश सत्तनाथ के एक आवश्यक अंग के रूप में हो चुका था और वह धरनीरवरी सम्प्रदाय तथा अंत में रामसनेही सम्प्रदाय तक एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान पाने लगी। वास्तव में इस युग व अंतर्गत कई ऐसे सूफियों का भी आविर्भाव हुआ जो अनेक दृष्टियों से सत्तनाथ की भंगी तक पहुँच जाते हैं और जिनका उल्लेख इस पुस्तक में यथास्थान कर दिया गया है। किंतु उन दीनदत्तेश एवं कुल्लेशाह व अतिरिक्त हम इसी युग के दो अन्य सूफियों अर्थात् शाह लतीफ (स० १७६७-१८७७) तथा मिर्जा नबीर के भी नाम ले सकते हैं जो अपने सदाचरण एवं सुंदर कृतियों के लिए परम प्रसिद्ध हैं। शाह लतीफ विंध प्रदेश के पार ये और उहोंन अगली रचनाएँ सिंधी भाषा में की थीं। उनका जीवन एक सच्चे सूफी का जीवन था और वे कदाचित् अपने अंतिम समय तक उत्त भारत के भी एक ठामक स्थान में रहते रहे। उनकी रचनाओं पर कबीर साहब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और उनमें अनेक स्थल कबीर साहब की रचनाओं से सिंधी भाषा में प्रायः ज्यों के त्यों उल्था कर लिए गए

से जान पड़ते हैं। इसके सिवाय शाह साहब ने कदाचित् कबीर साहब के ही प्रभाव में आकर अपनी रचनाओं में राम शब्द तक का प्रयोग किया है।^१ मिर्यां नजीर आगरा नगर के निवासी थे और घनी मानी लोगों के लड़कों को पढ़ाकर अपनी जीविका चलाते थे। वे एक अत्यन्त उदार व मस्तमौला जीव थे और सूफी होने पर भी मुस्लिम बातों के साथ साथ हिंदू भावों, त्योहारों व देवताओं तक पर रचना कर दिया करते थे। इनकी कृतियों में प्राचीन सूफियों की कोरीबिरह भावना व निराशावादिता लक्षित नहीं होती, प्रत्युत उनके अंतर्गत उल्लास व सहृदयता के भाव भी दीप्त पड़ते हैं। इनकी मनोहर कथन शैली व मुहावरेदार भाषा के कारण इनके लिखे पद बहुत-से लोगों की स्मृति से जल्दी अलग नहीं हो पाते।^२ इनकी ब्रह्मानन्द, जीवन-बहस्य एवं प्रकृति-वर्णन सबधी अनेक कृतियों को गाते हुए स्वामी रामतीर्थ बहुधा भावावेश में आ जाते थे।

२. बाबालाली सम्प्रदाय

पञ्जाब प्रांत में बाबालाल नामक चार महात्माओं के नाम प्रसिद्ध हैं। रोज साहब के अनुसार उन चारों में से एक पिंडदादनरत्न स्थान के निवासी थे, जो सूली लकड़ी को भी शीशम का हरा भरा पेड़ बना डालने के कारण टहलोवाला या टहनीवाना कहलाते थे। एक दूसरे का निवास-स्थान गेरा या घेरा नामक पश्चिमी प्रांत का ही कोई नगर या श्री तीवरे चार का एक मठ गुरदासपुर में विद्यमान है। सबसे प्रसिद्ध बाबालाल या बाबालाल या व इन तीनों से भिन्न मानते हैं और कहते हैं कि दाराशिकोह से बातचीत करनेवाला उन तीनों में से कोई नहीं था ^३। दाराशिकोह के संपर्क में आनेवाले बाबालाल को

१. शाह लतीफ पर कबीर या प्रभाव (सम्पलन निबन्धमाला, सं० २००५) पृ० ६१।

२. उदाहरण के लिए देखिए -

‘हर जान हँसी हर जान सुनी, हर नक्त भगीरी है बाबा।
जब आशियः रुख फकीर हुए, फिर क्या दिनगीरी है बाबा ॥’
‘गुल शेर बरूना जान हवा जो काचड़ पानी मिट्टी है।
हम देख लुरे इस दुनिया को, यह धोरे की जो ट्टा है ॥’
‘जिस ढाल में रक्ता बहा उस ढाल में गुल है।
पूरे है बड़ी रुई जो हर ढाल में गुल है ॥’

३. पृ० ७० रोज ‘ए ग्लोसरी’ पृ० (भा० २), पृ० ३१।

मालवा प्रांत के किसी खत्री परिवार में उत्पन्न होनेवाला कहा जाता है और उनका जन्मकाल भी सन् १५६० वा स० १६४७ बतलाया जाता है^१। अपनी आध्यात्मिक पिपासा की शांति के लिए वे अपने जन्म स्थान से लाहौर की ओर निकल पड़े थे, जहाँ उन्हें चैतन्य स्वामी वा बाबा चेतन से मेंट हुई थी और इन्हीं से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी।

परन्तु बाबालाली सम्प्रदाय के अनुयायियों के मतानुसार इनका जन्म स० १४१२ की भाष शुक्ला द्वितीया को हुआ था और इनके देहांत की तिथि स० १७१२ की कार्तिक शुक्ला दशमी थी जिस कारण वे ३०० वर्षों तक जीवित रहे थे। इनका जन्मस्थान भी ये लोग कुशपुर वा कुसूर में बतलाते हैं जो लाहौर नगर से बहुत दूर नहीं है और जो जीवन-काल व इसी कारण मालवा की जयद पञ्जाब प्रांत में वर्तमान जन्म-स्थान है। इन्हीं बाबालाल को ये लोग चैतन्य स्वामी द्वारा दीक्षित होना मानते हैं और दाराशिकोह से बातचात करनेवाला भी स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त सामग्रियों पर विचार करते तथा उनके आधार पर निर्णय करते समय ३०० वर्षों के सुदीर्घ जीवन काल को छोड़, इस धारणा की अन्य बातों के प्रति अविश्वास प्रकट करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता, मत्स्य यह भी अनुमान करने की प्रवृत्ति होती है कि बाबालाल का जन्म संभवत उत्त स० १६४७ में ही हुआ था, किंतु उन्होंने स० १७१२ की उक्त तिथि का ही अपना चोला छोड़ा था। अस्तु।

बाबालाल की माता का नाम कृष्णादेवी और पिता का नाम भोजानाथ^२ प्रसिद्ध है और केवल ८ वर्ष की अवस्था में इनका कुल धर्मानुसार शास्त्रादि का अध्ययन कर एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कटिबद्ध होना भी कहा जाता है। १० वर्ष की ही अवस्था में इन्हें उत्कट वैराग्य हो गया और किसी सद्गुरु की खोज में निकलकर वे अनेक तीर्थों में दीक्षा व भ्रमण करने लगे। अंत में शहदरा (लाहौर के समीप) में भ्रमण ऐरावती नदी के तट पर इन्हें बाबा चेतन का साक्षात् हुआ जिनसे इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि चेतन बाबा ने इनसे चावल व लकड़ी लेकर अपने फैनाये गए दोनों पैरों के ही चूल्हे पर मात बनाया था और उसमें से इन्हें केवल एक ही कण प्रदान

करके इन्हें अत्यंत उच्च ज्ञान से संपन्न कर दिया था। ये अपने गुरु के साथ कुछ काल तक लाहौर में रहकर वहाँ से गोपीचंदन लाने द्वारका घाम भेजे गए और गुरु-कृपा-द्वारा केवल एक घंटे के ही भीतर वापस भी चले आये। गुरु का आदेश पाकर ही पीछे ये अपने २२ प्रमुख शिष्यों के साथ पंजाब के अतिरिक्त काबुल, गजनी, पेशावर, कांघार, देहली और सूरत की ओर भी देश-भ्रमण करते फिरे और सब कहीं उनके बतलाये हुए आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश देते रहे। इनके वहाँ एक स्थान पर अधिक दिनों तक ठहरने अथवा पारिवारिक जीवनव्यतीत करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनके अनुयायियों का विश्वास है कि उच्च कोटि के योगिराज होने के कारण इन्होंने कायासिद्धि प्राप्त कर ली थी और अपनी इच्छा के अनुसार ये ३०० वर्षों तक जीवित रह सके थे।

बाबालाल के जीवन की सबसे प्रमुख घटना इनका शाहजादा दारा-शिकोह के निमंत्रण पर लाहौर आकर उसके साथ आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप करना समझा जाता है। इस मिलन का काल सन् १६६६ अर्थात् स० १७२६ बतलाया जाता है जो अशुद्ध ज्ञान पड़ता है। इतिहास से उक्त राजकुमार का औरंगजेब द्वारा सन् १६५६ या स० १७१६ दाराशिकोह व में ही बंध कर दिया जाना सिद्ध होता है तथा संत बाबालाल लाल की मृत्यु का भी स० १७१२ में ही हो जाना हम पहले बतला चुके हैं। दाराशिकोह सन् १६४० अर्थात् स० १६६७ में कश्मीर गया था और उधर देश-भ्रमण करते समय उसने प्रत्येक प्रचलित धर्म के महात्माओं और ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन किये तथा उनसे उपदेश भी ग्रहण किये थे। अतः मैं उसने उसी संबंध में काशी से कई पंडितों को बुलाकर उनकी सहायता से ५० उपनिषदों का फारसी अनुवाद भी किया था जो २६वीं रमजान सन् १०६७ हिजरी अर्थात् सन् १६५६ (स० १७१२) में पूरा हुआ था और जिसकी चर्चा उसने स्वयं उक्त अनुवाद की भूमिका में की है।^१ इस अनुवाद का नाम 'गिरे अकबर' (महान् रहस्य) था और इसके अतिरिक्त उसने एक सूफी धर्म की पुस्तक 'रिहाल-ए-हकनुमा' की रचना भी की।^२ सन् १०५६ अर्थात् सन् १६४६ (स० १७०२) में कर ली थी। इससे स्पष्ट है कि स० १६६७ से लेकर स० १७१३ तक का

समय ही उक्त भेंट के लिए अधिक संगत है और इसी बीच में इन दोनों की पारस्परिक आस्थात्मक चर्चा भी हुई होगी। विल्सन साहब के अनुसार इन दोनों के बीच सात सत्रसंग हुए थे जिन्हें दाराशिकोह के दो लेखकों, यदुदास नामक क्षत्रिय तथा मीरमुखा रामचन्द्र ब्राह्मण ने लिखित किया था। बातचीत शाहजहाँ के शासन काल के २१वें वर्ष (सन् १६४६ अर्थात् स० १७०६) में जाफर खान के बाग में हुई थी।^१ इन दोनों के प्रश्नोत्तर 'असरारे मार्फत' नामक एक फारसी ग्रन्थ में संगृहीत हैं जो स० १६६६ में लाहौर में प्रकाशित हो चुका है। इनका एक समग्र नादिक्रमिकात् में भी पाया जाता है। संत बाबालाल की रचना के नाम से कुछ पुस्तक बड़े, सखी आदि भी प्रचलित हैं, किंतु इनकी कोई प्रामाणिक समग्र आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

संत बाबालाल ने उक्त वार्तालाप के समय वेदातिमत के साथ-साथ असंगवश प्रसिद्ध मौनाना रुम के कतिपय वचनों को भी उद्धृत किया है जिससे इनके सूफी मत के ज्ञान का भी पता चलता है। संत बाबालाल निम्नलिखित एकेश्वरवादी थे और इन्होंने राम या हरि के रूप में सभी धर्मों या सम्प्रदायों

के उपास्यदेश परमात्मा को स्वीकार किया था। इनका मत

सिद्धांत कबीर साहब एवं दादू दयाल जैसे सतों से बहुत कुछ मिलता

है, परन्तु उनकी अपेक्षा वे वेदांत व सूफी मतों द्वारा कहीं

अधिक प्रभावित हैं। इनका कहना है कि परमात्मा एक अपूर्व आनंदरागर के समान है जिसका प्रत्येक जीव एक बिंदु के रूप में वर्तमान है। उसके साथ वियोग दशा के अनुभव का एक मात्र कारण हमारी 'अहता' है, जिसकी साधना द्वारा क्षय होते ही एकता की अनुभूति आप से आप होने लगती है। दाराशिकोह के 'प्रश्न जीवात्मा या परमात्मा में क्या अंतर है?' पर इन्होंने बतलाया था कि कोई अंतर नहीं, जीवात्मा के सुख दुःख उसके शारीरिक बंधन के कारण हैं। गंगा नदी का जल एक ही है, चाहे वह नदी की घाटी में बहे, चाहे किसी पान में बद रहे। फिर भी इससे अंतर बहुत बढ़ा आ जाता है। शराब की एक बूंद पात्रवाले जल को दूषित कर सकती है, किंतु वह नदी में लापता हो जाती है। परमात्मा इस प्रकार के प्रभावों से दूर है, किंतु जीवात्मा इन्द्रियों के कार्यों तथा मोहादि से प्रभावित रहता है। इसी प्रकार प्रकृति एवं सृष्टि के विषय में इनका कहना है कि दोनों का समर्थ बीज व

१. पृ० ५५० किमन हिंदू सेक्टस, पृ० ३५०।

२. बरपाण, मोरसपुर, 'संन'-अन, पृ० ५१३।

वृक्ष या समुद्र व तरंग की भाँति है। दोनों तत्त्वतः एक ही हैं, किंतु प्रकृति से सृष्टि-रूप में विकसित होने के लिए किसी कारण की अपेक्षा भी आवश्यक है।

संत बाबालाल की साधना के अंतर्गत शम, दम, चित्तशुद्धि, दया, परोपकार, सहजभाव व सत्य दृष्टि हैं जिनकी सहायता से अहंता का क्षय सरलतापूर्वक हो सकता है और भक्ति एवं प्रेम की शक्ति द्वारा भगवान् की प्राप्ति भी हो सकती है। सभी साधनाओं का लक्ष्य अपने जीवन को परमात्मा के प्रेम में ओतप्रोत कर देना है, किंतु उस प्रेमानंद की स्वाधना कोई उचित परिभाषा नहीं दी जा सकती। वैराग्य वा विरति से अभिप्राय ये भोजन-वस्त्रादि का त्याग वा शरीर को दुःख देना नहीं समझते ये। इनके अनुसार इन सबकी विस्मृति वा मोह का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है। ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति एवं परोपकार इनके मत के दो प्रधान अंग हैं और इन्हीं दो बातों की ओर इन्होंने विशेष-रूप से ध्यान दिलाया है। इन्होंने मूर्ति पूजा अवतारवाद वा अन्य ऐसी बातों के प्रति अपनी अनास्था प्रकट की है और योगसाधना को इनसे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बतलाया है। साधु का परम कर्तव्य इन्होंने भद्रा व वैराग्य के साथ रहना कहा है। इन्होंने यह भी कहा है कि,

जाके अतर ब्रह्म प्रतीत, धरे मौन भावै गावै गीत ।

निःसदिन उन्मन रहित कुमार, शब्द सुरत बुझ एको तार ।

ना गहरहे न वन को जाय, लाल दयालु सुख आतम पाय ।

देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव ।

जीवे भीतर वासना, किस विधि पाह्ये पीव ।^१

बाबालाल के अनुयायी सीमाप्रांत की ओर कुछ संख्या में पाये जाते हैं और बड़ीदा के निकट भी इनका एक मठ है जिसे 'बाबालाल का शैल' कहते हैं। परंतु इनका प्रधान केन्द्र पंजाब प्रांत के अंतर्गत, गुरुदासपुर जिले का भोल्यानपुर गाँव है जो सरहिंद के निकट पड़ता है। यहाँ पर इनके मठ व मंदिर हैं जहाँ संत बाबालाल की समाधि प्रचार-केंद्र पर प्रति वर्ष वैशाख मास की दशमी एवं विजयदशमी के दिन मेले भी लगा करते हैं।

३. घामी सम्प्रदाय

कबीर साहब ने हिंदू एवं मुसलमान जातियों की एकता के लिए बहुत प्रयत्न किये थे और उन्होंने इन दोनों के वास्तविक इष्टदेव को एक ही परमेश्वर के रूप में निरूपित किया था। इसी कारण उन्होंने इन्हें अपने सारे मेदभावों को दूर कर लड़ाई-झगड़े बंद करने के उपदेश भी दिये थे।

ये इनकी द्वेषमयी भावनाओं को कृत्रिम विचारों पर प्राणनाथ की आश्रित ठहराते थे और कहा करते थे कि ये सभी बातें विशेषता पंडितों तथा मुस्लाओं की नासमझी के कारण अधिक पैला करती हैं। गुरु नानकदेव एवं दादू दयाल ने भी उक्त दोनों जातियों के बीच के वैमनस्य मिटाने के लिये भ्रातृभाव के आदर्श स्व के सामने रखे थे। परंतु उक्त सतों में से कदाचित् किसी ने भी दोनों जातियों के धर्मग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था और न उन पुस्तकों में भी अपने विचारों का आधार ढूँढ़ने की कभी चेष्टा की थी। इसके विनाय उन लोगों के समय में केवल इन दो धर्मों के ही झगड़े का प्रश्न प्रबल था। ईसाई, यहूदी अथवा पारसी जैसे धर्मों की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था और धार्मिक एकता के उपदेश केवल उक्त दो धर्मों को ही उद्देश्य करके दिये जाते थे। संत प्राणनाथ ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों की मौलिक एकता पर विचार किया था। इन्होंने उनके प्रसिद्ध धर्मग्रंथों का ब्यासार्थ अध्ययन व अनुशीलन किया और उनके सिद्धांतों में समन्वय लाने के भी प्रयत्न किये। संत प्राणनाथ के इन ओर किये गए ये प्रयत्न कदाचित् सर्वप्रथम थे और वे आगे आने-वाले धियासाफिकल वा अहमदिया जैसे आन्दोलनों के लिए एक प्रकार के आदर्श समझे जा सकते हैं तथा इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाने में वे एक अग्रणी भी माने जा सकते हैं।

संत प्राणनाथ का जन्म काठियावाड़ प्रदेश के जामनगर नामक स्थान के एक घनी क्षत्रिय-परिवार में सं० १६७५ में हुआ था। इनके पिता का नाम जेमजी या और वे जामनगर के जमींदारों में से एक थे।

प्रारंभिक जीवन परंतु बालक प्राणनाथ ने अपनी केवल कुछ ही वर्षों की अवस्था में किसी कारण विरक्त होकर अपने जन्मस्थान का परित्याग कर दिया और वे साधुओं के साथ चारों ओर भ्रमण करने लगे। इनकी शिक्षा के संबंध में कुछ पता नहीं

चलता, किंतु इतना प्रायः निश्चित सा है कि देशभ्रमण एवं साधुओं के सत्संग द्वारा इन्होंने कुछ काल के भीतर अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत में एक अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और हिंदुओं के वेदादि धर्मग्रंथों के अतिरिक्त मुसलमानों की 'कुरान', ईसाइयों की 'इंजील' तथा यहूदियों की 'तौरत' जैसी पुस्तकों का भी अध्ययन कर इन्होंने अपने विचारों को व्यापक और परिष्कृत बना लेने की चेष्टा की। इनके देशाटन का क्षेत्र उस समय सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा और अपने काठियावाड़ प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों तक विस्तृत रहा और सब कहीं इन्होंने अनुभव प्राप्त किये।

इनके गुरु का कोई प्रामाणिक वृत्तान्त नहीं मिलता। केवल इतना ही पता चलता है कि इन्हें किसी देवचंद साधु से प्रेरणा मिली थी। ये देवचंद सिंध प्रदेश के मूल निवासी थे और इनका जन्म किसी मेहता कायस्थ-कुल के अतर्गत सं० १६५८ में हुआ था। महर्षि शिवशतलाल ने इनके पिता का नाम महतो मेहता और माता का नाम कुँवर बाई बतलाया है।^१

गुरु देवचंद पुष्टिमार्ग के अनुयायी थे, किंतु परमात्मा के विषय में जिज्ञासा अधिक जाग्रत होने के कारण इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया था और अंत में, लगभग चालीस वर्षों तक के सत्संग द्वारा अपना मत निश्चित हो जाने के अनंतर ये धौलपुर में रहकर भक्ति व प्रेम का प्रचार करने लगे थे। सत प्राणनाथ से इनकी भेंट कदाचित् इनके भ्रमण-काल में हुई थी और इनके सत्संग द्वारा उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेमाभक्ति एवं अगत के प्रति प्रेमभाव की प्रेरणा ग्रहण की थी। सत प्राणनाथ के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि वे अपनी बाल्यावस्था में अपनी माँ घनबाई के साथ बहुधा देवचंदजी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। उस समय उनकी अवस्था १२ वर्ष से अधिक न थी। परन्तु देवचंद ने किसी दिन लठके को अपने चरणों पर अर्पित किया गया पाकर उसे दीक्षित कर दिया और उसे नियमानुसार उपदेश भी दिये।^२ देवचंद साधु का एक दूसरा नाम निजानन्दाचार्य भी था और कहा जाता है कि जामनगर में इन्होंने राधाकृष्ण का एक मंदिर भी बनवाया था। इनका देहांत लगभग ७५ वर्ष की अवस्था में हुआ।

१. 'सप्तमाल' पृ० २७२।

२. वही, पृ० २८१।

जान पड़ता है, सत प्राणनाथ ने अपने दीक्षित हो जाने के अनंतर ही उपर्युक्त देशभ्रमण आरम्भ किया था और ऐसा करते हुए विदेशों तक गये थे। महर्षि शिवमतलाल के अनुसार इनका दौरा अरब देश तक हुआ था और वहाँ पर वे मसकत नामक स्थान में ठहरे थे। कहा जाता है कि अपनी

अरब-यात्रा से लौटने पर इन्होंने कुछ दिनों के लिए देशाटन पिरैल (घौलपुर) के राजा कालूजी ठाकुर के यहाँ

सं० १७६० में नीकरी भी कर ली थी और उनके यहाँ

बीवान की पदवी पर अपना काम बड़ी योग्यता से किया था, किंतु अपने गुरु के आदेशानुसार उसका परित्याग कर दिया। अपने गुरु के देहांत हो जाने पर ये कुछ दिनों तक एकांत की साधना में लगे रहे और फिर उनकी गद्दी पर पहले समवतः महाराज ठाकुर के नाम से बैठकर प्रचार कार्य करते रहे। परन्तु देशाटन की इच्छा से ये एक बार फिर निकल पड़े और पोरबंदर, कच्छ व सिंध के ठाढ़ आदि कर्तव्य स्थानों में घूमते हुए सूरत पहुँचकर यहाँ कुछ काल के लिए ठहर गए। वहीं पर रहते समय इन्होंने अपनी 'कलश' नाम की एक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। सूरतनगर का परित्याग कर इनका दिल्ली पहुँचना और वहाँ औरंगजेब बादशाह से भेंट कर उसे कुछ प्रभावित करना भी प्रसिद्ध है और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली से चलते हुए ये मदसौर व उज्जैन आदि नगरों तक गये थे और मार्ग में अनेक राजाओं को उपदेश दिया तथा कई व्यक्तियों को अपना अनुयायी भी बनाया।

देशाटन करते समय ही एक बार ये बुंदेलखंड भी पहुँचे थे जहाँ के किसी जगल में मऊ के समीप इनकी भेंट प्रसिद्ध छत्रसाल (सं० १७०६: १७८६) के साथ हुई थी और इन्हें लगभग सं० १७३१ में उन्होंने अपने दीक्षागुरु के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। महाराजा छत्रसाल के लिए

इन्होंने पन्ना के निकट हीरे की किसी खान का भी पता

प्राणनाथ व बतलाया और उनके धार्मिक विचारों को पूर्ण रूप से छत्रसाल प्रभावित किया। उस काल से सत प्राणनाथ के प्रचारों

का केंद्र प्रधान रूप से पन्ना ही बन गया और इनके

अनुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। महाराज छत्रसाल की गणना इनके प्रधान शिष्यों में की जाती है। वे उन्हें सदा धर्म एवं देशरक्षा के कार्य में सत्कारागर्श देकर उत्साहित करते रहे। महाराज छत्रसाल को दिया हुआ इनका शुभाशीर्वाद इस प्रकार प्रसिद्ध है,

‘छत्ता तेरे राज में धकधक भरती होय ।

जित जित पोटा मुख करे, तित तित फत्ते होय’ ।^१

इसी प्रकार अपनी कई रचनाओं में सत प्राणनाथ ने उनका नाम प्रसंगवश लिया है । इनके प्रभावों द्वारा महाराज छत्रसाल के विचार इतने उदार हो गए थे कि बहुत-से मुगलमान उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया हुआ भी समझने लगे थे ।^२ फिर भी महाराज छत्रसाल एवं प्राणनाथ का सव्य लगभग वैसा ही समझा जाता है जैसा शिवाजी व समर्थ रामदास का था ।

सत प्राणनाथ एक उच्च कोटि के साधक और योगी भी थे और अपने व्यापक पर्यटनों के कारण कई भिन्न भिन्न मायाओं के प्रयोग पर अच्छा अधिकार रखते थे । इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि अपनी प्रौढ़ावस्था में इन्हें काव्यरचना का भी अभ्यास हो गया था जिससे ये पद्या में बातचीत तक कर लेते थे । राधाकृष्ण की लीलाओं को कमा कभी ये योग्यता व इतनी सम्यक्ता क साथ गाते थे कि विमोह हो जात थे ।

अंतिम दिन इन्होंने अपने पिछले दिनों में घूमते समय कालपी नगर में आकर धर्मनिर्णय क सव्य में एक बार एक बड़ी सभा की थी और उसमें दिये गए इनक मापण का जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था । प्रसिद्ध है कि उस अवसर पर इन्होंने अपना ‘प्रणामा’ वा ‘धामी’ सम्प्रदाय प्रवर्तित किया था । इनका देहांत स० १७५१ में हुआ । इनके प्रधान शिष्यों में महाराज छत्रसाल के अतिरिक्त उनक भतीजे पद्मसिंह भी थे जो इनके प्रति अनन्य भद्रा प्रदर्शित करते थे । इसी प्रकार इनके एक सीधरे शिष्य जीवन मस्ताने से बिनके बहुत-से दोहे सम्प्रदाय के अनुयायियों में आज तक प्रचलित हैं ।

बाबा प्राणनाथ की रचनाओं की संख्या १४ बतलाई जाती है जो सभी पद्य में हैं । इनके नाम देते समय गाऊज साहब ने कहा है कि इनमें से किसी का भी आकार बड़ा नहीं है और इनमें से छोटी पुस्तक ‘क्यामतनामा’ को उन्होंने अविकल उद्धृत भी कर दिया है । इनकी रचनाओं के नाम उन्होंने इस प्रकार दिये हैं. १. रामग्रन्थ २. प्रकाशग्रन्थ ३. पट्ट चतु रचनाएँ ४. फलस ५. संवध ६. किरतन ७. खुलास ८. खेल-बात ९. प्रवरण इलाही दुलहन (जिसमें चर्च अर्थात् परमेश्वर

१. ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ (भा० १३) पृ० ९८ पर उद्धृत ।

२. ९९० एस० ग्रान्त ‘नयुता’ ए डिस्ट्रिक्ट मैन्स्यर, सन् १८८३ ई०, पृ० २११ ।

की दुलहिन को पवित्रनगर के रूप में प्रदाशित किया गया है) १०. सागर सिंगार ११. बड़े सिंगार १२. सिचिमापा १३. मारफत सागर और १४. क्यामत नामा । परन्तु 'इपीरियल गजेटियर आफ् हाइया' के अनुसार इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम महातरियाल है जिसे डा० बर्ध्वाल ने 'कलजमे शरीफ' से अभिन्न माना है और उसके अतिरिक्त अन्य रचनाओं में ॥ प्रगट बानी २. ब्रह्मबानी ३. बीस गिरोहों का बाब ४. बास गिरोहों की इकीकत ५. कीर्तन ६. प्रेम पहेली ७. तावतम्य और ८. राजप्रनोद की भी चर्चा की है । इन ग्रंथों का पता 'काशी नामरी-प्रचारिणी समा' की सन् १९२४ से १९२६ तक की खोज-रिपोर्टों से चलता है और स० १९९३ की रिपोर्ट में इनके एक अन्य ग्रंथ 'विराट चरितामृत' का भी उल्लेख मिलता है । इन सब के अतिरिक्त इनका एक 'पदावली' भी प्रसिद्ध है जिसमें इनकी श्री इद्रानती की भी कतिपय रचनाओं का संग्रह किया हुआ समझा जाता है । इस प्रकार आठव संहार की सूची में इनमें से केवल 'कीर्तन' का ही समावेश जान पड़ता है ।

सत प्राणनाथ की रचनाओं के अभी तक अप्रकाशित रूप में ही रहते आने से उनके समुचित अध्ययन का अवसर नहीं मिला है और न इसी कारण इस बात का ही ठीक-ठीक पता चल सका है कि उसमें से किन-किन को और किस किस रूप में उनकी प्रामाणिक कृति मान लिया जाय । समझ है उक्त पुस्तकों में से एक से अधिक को हम पूरी जाँच कलजमे शरीफ पढ़ताल करने के अनन्तर उनकी ही रचना मानने में सहमत न हो सकें । फिर भी सत प्राणनाथ के अनुयायियों द्वारा स्वीकृत परम्परा के अनुसार उनमें से 'कलजमे शरीफ' सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है । इस पुस्तक को लोग अपना धर्मग्रंथ मानकर इसकी एक हस्तलिखित प्रति अपने प्रधान मंदिरों में सुरक्षित रखा करते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं । इसकी भाषा को कुछ लोगों ने गुजराती कहा है, किंतु वास्तव में यह पूरी रचना केवल एक ही किसी भाषा में नहीं है । इसके अंतर्गत सम्मिलित १६ किताबों में से केवल कुछ ही भाग गुजराती में हैं और शेष की भाषा या तो उर्दू या सिंधी या हिंदी है । डा० बर्ध्वाल के अनुसार इसका अधिकांश हिंदी में है और प्रत्येक दशा में सारे ग्रंथ की भाषा ऊबड़

खावड़ और लिचड़ी जान पड़ती है' । 'कलाने शरीफ' शब्द का अर्थ 'हुकि की पवित्र धारा' (मोक्ष-मार्ग) है और उसका रूप हिंदी में बिगड़कर कभी कभी 'कुलवम स्वरूप' तक बन जाता है । ग्रंथ के कई स्थानों पर वेद और कुरान से अनेक अंश लेकर उन्हें उद्धृत किया गया है और दिखाया गया है कि यदि स्थानपूर्वक देखा जाए तो उनमें पारस्परिक विरोध के कोई चिह्न नहीं मिलेंगे ।^२

सब प्राणनाथ के गुरु अथवा मार्गप्रदर्शक देवचंद निजानदाचार्य ने परमात्मनस्व की वास्तविक पहचान के उद्देश्य से ही देशाटन किया था । उन्होंने अपने जन्मस्थान अमरकोट से कच्छ जाकर वहाँ के विविध प्रचलित मतों के समर्थ में अनुसंधान किया था, सम्यास ग्रहण कर अनेक शास्त्रों का अनुशासन किया था तथा मुत्त एव काठियावाड़ के निजानंद के सत्ता के समागम द्वारा लाभ उठाकर अनेक प्रकार की सिद्धांत साधनाओं का अभ्यास किया था । उनके सारे परिश्रमों का परिणाम आगे चलकर उनके प्रवर्तित निजानद सम्प्रदाय अथवा धामी सम्प्रदाय के रूप में प्रकट हुआ था जिसके अनुसार भगवत्प्राप्ति के प्रमुख साधन ज्ञान एवं भक्ति से कहीं बढ़कर प्रेम को ठहराया गया था । प्रेम ही सब कुछ है और भगवान् भी हमारे लिए प्रियतम के रूप में ही विद्यमान हैं जिस कारण ज्ञान के द्वारा उसे केवल समझ लेने अथवा भक्ति के अनुसार उसके प्रति सब कुछ समर्पित कर देने मात्र से ही काम नहीं चल सकता, उसके साथ हमारा तन्मय हो जाना भी नितांत आवश्यक है । उस आनंदधन की मूलप्राप्ति ही प्रेम-स्वरूपिणी है, अतएव प्रेम की साधना का बल पाकर जीव परमात्मा की त्रास आप से आप लिचकर तदङ्कार बन जाता है । देवचंद पर इसी कारण 'श्रीमद्भगवत' में प्रदर्शित व्रतगोरिकाओं की रागानुगा भक्ति का भी बहुत प्रभाव पड़ा था और वे अन्य अनेक प्रचलित वैष्णव मतों के अनुयायियों की मौल्य आकृष्ट एवं राधा की विविध लीलाओं की आस भा आकृष्ट हो गए हैं ।

सब प्राणनाथ का मत भी, जान पड़ता है, सर्वप्रथम उक्त रूप में ही प्रकट

१. 'नारी प्रवरिणः चरितं' भा० १५, पृ० ७७ ।

२. भार० बी० रत्नेर व हीराचण 'दि इल्लुस्ट्रेशंस ऑफ़ दि सेंट्रल प्राक्सिडेंट १९१६ भा० १, पृ० २९७ । तब',

दा० दासचंद इन्सुलम अफ़ इस्लाम आन हिंदू कल्चर पृ० ११= २०० ।

हुआ था और पला व मुदेलाखड की ओर यात्रा करने के पहले उन्होंने भी अधिकतर वैष्णवों की प्रणाली का ही अनुसरण कर अपने पथ की नींव डाली थी। इनके पथ का कदाचित् पूर्वरूप ही आज तक गुजरात, काठियावाड़ तथा सिंध व सूत नगर की ओर प्रचलित प्राणनाथ का है और इनके यहाँ वाले अनुयायियों एवं वैष्णवों में मत कम अंतर दीप्त पड़ता है। परन्तु आगे चलकर अधिक व्यापक अध्ययन एवं भिन्न भिन्न मतवस्तुत्वों के साथ किये गए विविध सत्संगों ने इनके दृष्टिकोण में और भी उदारता ला दी। इन्होंने स्वयं द्वारा स्वीकृत 'इस्क हकीरी' के वास्तविक रहस्य को समझा और ईसाइयों के 'ईश्वरीय प्रेम' के साथ भी परिचय प्राप्त किया। इन्होंने क्रमशः विचार-विनिमय करते करते अपना अंतिम सिद्धांत इस रूप में निर्धारित किया कि "इसक सबदासीध साख्दात" अर्थात् प्रेम सदैव साक्षात् अथवा अपनी अनुभूति के भीतर ही रहने पर भी शब्दासीध अर्थात् अनिवर्चनीय है। इसके विधाय इन्होंने यह भी अनुभव किया कि "ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अग, एसदा अनन्द अतिरग" अर्थात् ब्रह्म-सृष्टि अथवा अगत् एवं ब्रह्म ये दोनों ही अलौकिक आनन्द स्वरूप हैं। अतएव इनके अनुसार शुद्ध प्रेम की वास्तविक अनुभूति ही पुरुषार्थ की चरमावस्था है जिसे उपलब्ध करने की साधना सबके लिए कर्तव्य है। परमात्मा का नाम इसी कारण इन्होंने 'धाम' अर्थात् परमपद या सर्वोच्च आध्यात्मिक दशा ही रखा जिसके आधार पर इनका पथ भी 'धामी' कहा गया। यह 'धाम' शब्द आगे चलकर श्रीकृष्ण के गोलोक जैसे अलौकिक प्रदेश का बोधक हो गया और उसका मौलिक अभिप्राय क्रमशः विस्मृत हो गया।

संत प्राणनाथ द्वारा निदिष्ट परमात्म तत्व के धाम अथवा प्रेमानुभूति मात्र ही होने के कारण साम्प्रदायिक भेदभाव का प्रश्न आप से आप नहीं उठता। सभी धर्मों का प्रधान उद्देश्य उस एतन्म एव समान स्थिति को उपलब्ध करना ही हो जाता है जहाँ पहुँचने पर सारा अगत् अपना आत्मीय चीख पड़ने लगे। संत प्राणनाथ का कहना था कि हिंदू,

धर्मों की मुसलमान, ईसाई व यहूदी धर्मों के प्राचीन प्रवर्तकों व एकवाक्यता प्रचारकों के सिद्धांत भी इस मत से वस्तुतः भिन्न नहीं थे और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उन सभी को हम

परमात्मा के प्रेमी एवं जगत् के प्रति प्रेमभाव रखनेवाले कह सकते हैं। इसके सिवाय उनका कथन यह भी था कि बहुत-सी परम्परागत बातें जो उच्च मतों के धर्मग्रन्थों में कही गई हैं, उनकी भी एकवाक्यता हम चाहें तो मली भीति सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के पुराणार्थ ग्रंथों के अनुसार ससार के अतर्गत पाप के अधिक पैलने तथा सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था के बिगड़ जाने पर उसे फिर से सुधारने के लिए कल्कि नामक अवतार का होना निश्चित है और यही बात दूसरे शब्दों में मेहदी वा मसीहा के आविर्भाव की कल्पना के रूप में, क्रमशः इस्लाम व ईसाई धर्मग्रन्थों में भी कही गई मिलती है जिससे सिद्ध है कि इस विषय में सभी एकमत हैं और यह अविरोधभावी है। सत ग्राणनाथ ने इस भावना के आधारभूत प्रसंगों को उच्च धर्मग्रन्थों में से उद्धृत कर अपनी रचना 'कयामतनामा' में संपादित किया, उनमें पायी जानेवाली कतिपय शकाओं का निराकरण करने की चेष्टा की और इसके साथ ही उन्होंने यह भी निरूपण किया कि उक्त अवतार वा स्वयं इनके रूप में होना भी संभव है।

उक्त 'कयामतनामा' में अरबी एवं फारसी शब्दों की भरमार है। उसमें कुरान, इर्जाल एवं तौरैत की पारम्परा के अनुसार कल्पित अंतिम दिन का वर्णन किया गया है तथा अपने कथन की प्रामाणिकता में 'कुरान' के विविध अंशों के हवाले भी दिये गए हैं। उसमें एक प्रकार से व्यतीत ११

शताब्दियों की कथा का ज्योरा दिया है और बतलाया है

कयामतनामा कि किस प्रकार सर्वप्रथम ईसा मसीह का आविर्भाव हुआ,

फिर मुहम्मद अवतीर्ण हुए और उनके पीछे हमाम आये।

उसमें आदम के नैतिक पतन एवं शैतान की उस दृढ़ प्रतिज्ञा का भी उल्लेख है जिसके अनुसार उसने मानव जाति के सर्वनाश का निश्चय किया था। फिर अंत में इस्लाम, हिंदू तथा ईसाई धर्म के ग्रंथों में की गई भविष्यवाणियों की ओर संकेत किया गया है और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि ससार का अंतिम उद्धारक हिंदू जाति के भीतर उत्पन्न हो सकता है। यह पुरुष आते ही प्रचलित कर्मकांड तथा शरीरगत को भिन्न भिन्न प्रथाओं को हटाकर इकीकृत वा सत्य का मार्ग प्रदर्शित कर देता है, आकाश में पैले हुए बादलों को दूर कर परम प्रकाशमय सूर्य को प्रकट कर देता है और सारी मानवजाति को एक ही सूत्र में ग्रथित कर देता है। सारी सृष्टि खुदा वा ईश्वर के नाम से मुखरित हो उठती है और उसकी ओर उन्मुख होकर

उसकी आज्ञाओं का पालन आरम्भ कर देती है। फिर तो सभी ईश्वर के शब्द अथवा अल्ला के कलाम के ही उगासक हो जाते हैं। उस रचना में इस प्रकार के कथनों पर निर्वास कराने की बार-बार चेष्टा की गई है और अंत में उस महापुरुष के प्रति पूर्ण भद्राभाव रखने का भी उपदेश है।

कबीर साहब ने हिंदू एवं इस्लाम धर्मों की मौलिक एकता का प्रतिपादन करते समय उन दोनों के आधारभूत सत्य का पता देनेवाला केवल अपने को ही मिट करना कभी नहीं चाहा और न तदनुसार लोगों का अपना अनुयायी बनने की ओर प्रेरित ही किया। उनका मुख्य ध्येय सबको अपनी निजी अनुभूति के बल पर ही सत्य को पहचानने की ओर प्रवृत्त अवतारवाद कर देना मान रहा और गुह्र नानकदेव तथा दादू दयाल ने भी प्रायः इसी बात का समर्थन किया। मुगल सम्राट् अकबर ने जब अपने समय के प्रचलित धर्मों के आचार्यों की बैठकें कीं और उनके सासग द्वारा उपलब्ध बातों के आधार पर स० १६१२ में अपने नवीन ग्रंथ 'दीन इलाही' या ईश्वरीय धर्म की स्थापना की, तब उनमें भी प्रच्छन्न रूप से ही अपने को उसका मूल प्रवर्तक सिद्ध करना चाहा तथा अपने सिक्कों पर भी इस ओर कुछ न कुछ सन्त किया। किंतु जान पड़ता है, सत ग्राणनाथ ने अपने को भिन्न-भिन्न धर्मग्रंथों के प्रभावों की सहायता से जगत् का उद्धारकर्ता उद्घोषित करना चाहा था जिसका उदाहरण उपर्युक्त ग्रंथ में मिलता है। उनका अनंतर न्यूयार्क (संयुक्त अमेरिका) में स० १८६२ में स्थापित 'थियोसोफिकल सोसायटी' का अनुसार भारत में भी प्रचलित आदोलन के उपलब्ध में एनीबेसेंट द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकार का समन्वयात्मक धर्म का प्रचार जे० कृष्णमूर्ति करेंगे और इस बात के सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया गया। किंतु सफलता नहीं मिल सकी और इसी प्रकार का एक अन्य प्रयत्न भी निष्फल रहा जिसे वैसे ही लक्ष्य को सामने रखकर आदिमन (पञ्चाव प्राल) निवासी मिर्जा गुलाम अहमद (स० १८३६-१६०८) ने अपने 'अहम दिया' आदोलन की स्थापना द्वारा किया था। बहुधा देखा गया है कि धार्मिक प्रवृत्तिविशेष का मूल आधार उसके अनुयायियों की अंतरात्मा का अधिक से अधिक उसके सत्कारों में ही निहित रहता है। उसे किसी बाह्य विधान या धर्मप्रवर्तक द्वारा दिये गए उपदेशों की अपेक्षा कभी नहीं रहा करती और न उनसे कुछ काल तक प्रभावित होने पर भी वह कभी स्थायी हो पाता है।

संत प्राणनाथ के पथ को उनके एक पूर्वनाम महाराज ठाकुर के अनुसार महाराजपथ अथवा मेराजपथ भी कहते हैं और उसके अन्य नाम खिजड़ा और चकला भी सुने जाते हैं। परन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध संज्ञा धामी वा प्राणनाथी सम्प्रदाय ही है और उसके अनुयायी कभी कभी 'साचीमाई' वा केवल 'माई' कहलाते हैं। ये आसकल अधिकतर वैष्णव साम्प्रदायिक सम्प्रदाय से प्रभावित होने लगे हैं और ये स्नान शौचादि मेपादि य से निवृत्त होकर बहुधा श्रीकृष्ण के बालस्वरूप का ध्यान प्रचार करते हुए पाये जाते हैं। मूर्तिपूजा में ये विश्वास नहीं करते, किन्तु तुलसी की माना धारण करते, ललाट पर खड़ा तिलक व कुकुम लगाते और सिला की भाँति अपने धर्मग्रन्थ 'कलजने शरीर' की मदिर में पूजा भी किया करते हैं। इनके यहाँ मत्त, मदिरा व जाति-व्यवस्था का पूर्ण रूप से निवेश है और इनके यहाँ हिंदू मुस्लिम आदि का सहभोज भी दावा के अवसर पर हुआ करता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी आत्मज्ञान एवं योगविद्या में भी बहुत कुशल हुआ करते हैं और इनमें से अनेक का त्यागी होना भी प्रसिद्ध है। इसमें नैतिक आचरण व चरित्र-शुद्धि की आर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और इसके अनुयायी परोपकार, लोकसेवा तथा दयादि गुणों को भी बहुत महत्त्व देते हैं। पन्ना नगर इनका प्रधान केंद्र व साधस्थान है जहाँ कार्तिक मुदी १५ की प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगा करता है और जहाँ सम्प्रदायवाले बड़ा सख्या में एकत्र होते हैं। सूरत के कच्छी एक अच्छी सख्या में सम्प्रदाय के अनुयायी हैं और मध्यप्रदेश के सागर एवं दमोह के गिलो तथा काठियावाड़ के जामनगर के आसपास भी इसका बहुत प्रचार है। जामनगर तो इसके एक प्रधान केंद्रों में गिना जाता है। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले इसका प्रचार नेराल में वहाँ के राजा राम बहादुर शाह के समय में हुआ था, जहाँ से प्रणामी वा प्राणनाथी प्रतिवर्ष धर्मग्रन्थ के अध्ययनादि के लिए पन्ना आया करते हैं।

१. 'खिजड़ा' नाम, जान पड़ता है, किसी वृक्ष के नाम के आधार पर रखा गया था जो देवचंद की नौनमपुरी (जामनगर) वाली समष्टि के निबट लगा हुआ है। उस वृक्ष की ही गुजराती में 'खिजड़ा' कहते हैं। इसी प्रकार 'मेराज' भी वदाचित् भरवी शब्द 'मीराज' (अर्द्ध वा सत्रोत्र स्वर्गयात्रा) के आधार पर बना हुआ सम्भावना जा सनना है। 'चकला' नाम, वास्तव में देवचंद के पुत्र बिहारी दास ने अपने पथ को दिया था जिसे उसने अपने पिता का देहात् हो जाने पर स० १७१२ में चलाया था, किन्तु जो मूल पथ से अधिक भिन्न न था।

प्राणनाथ के शिष्यों में से पंचमसिंह के 'सवैये' तथा जीवन मस्ताने के 'पंचक दोहे' बहुत प्रसिद्ध हैं।

४. सत्तनामी सम्प्रदाय

'सत्त' शब्द 'सत्य' का रूपांतर है जिसका अर्थ वह नित्य व शाश्वत वस्तु है जिसे दूसरे शब्द में 'परमात्मा' भी कहा करते हैं और इसी प्रकार 'नामी' का भी तात्पर्य नाम द्वारा सूचित किये जानेवाले 'नामधारी' व अभिधेय वस्तु से है। 'सत्तनामी' शब्द से अभिप्राय इसी कारण उस सत्यनाम से परिचित किये जानेवाले सत्य स्वरूप ईश्वर सत्तनाम का ही हो सकता है। परन्तु यह शब्द संत-परम्परा की रुढ़ियों के अनुसार अपने साथ-साथ अनेक अन्य व्यापक भावों को भी व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए 'सत्त' शब्द से परमसत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति और इसी प्रकार 'नामी' शब्द के संयोग से नामस्मरण द्वारा उसे आजीवन अनुगुण रूप में एकरस बनाये रखना भी लक्षित होता है। इस प्रकार के अनेक भावों से अनुप्राणित होकर ही संतमत की विभिन्न शाखाओं ने 'सत्तनाम' शब्द को इतना महत्त्व प्रदान किया है। इसे उनके यहाँ आज भी प्रायः वही स्थान प्राप्त है, जो सर्वप्रथम कबीर साहब के समय में प्राप्त था और अनेक ऐसे पथवालों ने तो 'ओ३म्' ग्रंथवा कभी-कभी 'धीगणेशायनम' की भाँति कार्यारंभ के समय वा प्रार्थना के पहले मंगल सूचक शब्दों तक के रूप में इसके प्रयोग किये हैं। बहुधा इसका प्रयोग उनके परस्पर के अभिवादन में भी हुआ करता है और कभी कभी इसे नामस्मरण के अवसर पर राम का स्थान भी दिया करते हैं, फिर भी संत-परम्परा के इतिहास में उससे केवल एक ही सम्प्रदाय को इस नाम से अभिहित किये जाने का भोग प्राप्त है।

सत्तनामी सम्प्रदाय के मूलप्रवर्तक का निश्चित पता अभी तक नहीं चला है और न इसकी उत्थात्त के समय या वारणों पर हा यथेष्ट प्रकाश पड़ा है। डा० बर्नार्ड के अनुसार इस सम्प्रदाय के संस्थापक दादू-पंथी जगजीवन दाग जान पड़ते हैं, किंतु इसके लिए उन्होंने कोई प्रमाण स्थापित नहीं करा है और न इस सन्ध को सिद्ध करने की उन्होंने कोई चेष्टा ही की है। कुछ अन्य लोग इसके प्रवर्तन

का विधायक साध-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक वीरमान को मानते हैं, तो कोई उनके गुरु ऊदादास का नाम इस सबध में लेते हैं और अन्य कुछ विद्वानों की धारणा है कि इसका सर्वप्रथम प्रचार जोगीदास के द्वारा हुआ था। परन्तु किसी ने भी अपने मत की पुष्टि में यथेष्ट प्रमाण नहीं दिये और न सभी प्रकार की शकाओं का निराकरण करते हुए वे किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुँच सके। अतएव, अधिकांश विद्वानों का अभी तक यही निश्चय रहता आया है कि इस सम्प्रदाय का प्रारम्भिक इतिहास वास्तव में अधकारपूर्ण है। ऊदादास, वीरमान एवं जोगीदास के उक्त नामोल्लेख से प्रतीत होता है कि इस सम्प्रदाय का कोई न कोई सगंध 'साध-सम्प्रदाय' से भी अवश्य होना चाहिए और बहुत लोगों ने इस बात से प्रभावित होकर साध सम्प्रदाय एवं 'सत्तनामा सम्प्रदाय' को एकवत् अभिहितक मान लिया है, परन्तु जैसा एलिसन साहब ने कहा है^१, इस प्रकार की आवृत्ति साधों द्वारा अपने विषय में साधु सत्तनामी शब्द के भी व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई जान पड़ती है। 'सत्तनामी' शब्द यहाँ पर वास्तव में एक परिचयात्मक विशेषण मात्र है और यह उस पथ को सूचित करनेवाली सहा विशेष नहीं माना जा सकता। साध-सम्प्रदाय एवं सत्तनामी सम्प्रदाय में आज तक कोई भी प्रत्यक्ष सबध नहीं पाया जा सका है और उक्त भ्रम केवल सत्तनामी शब्द के प्रयोग के ही कारण है। इतना ही नहीं, एलिसन साहब के कथनानुसार आजकल के अनेक माध इस बात का घोर विरोध करते हैं कि उनके पूर्वजों का कोई भी सबध इस पथ से कभी रहा था और इस सम्प्रदाय की ओर एक प्रकार के वृत्तित भाव का प्रदर्शन कर इसके अनुयायियों को वे निम्न भेषी का होना बतलाते हैं। अतएव उक्त महाशय का अनुमान है कि सगंध है कुछ ग्राभीय सत्तनामी पीछे साध-सम्प्रदाय में ले लिये गये हों और उन्होंने अपना पूर्वनाम भा कायम रखा हो। और यह बात इस प्रकार सिद्ध होती हुई दीपती है कि अधिकतर साध-सम्प्रदाय के ग्राभीय अनुयायी ही अपने को साध सत्तनामी कहा भी करते हैं। सत्तनामी सम्प्रदाय का नाम स० १७२६ वा स० १७३० वाले सत्तनामी विद्रोह के इतिहास से सगंध रखता है और उसके पदले कमी नहीं भुन पड़ता। इसके सिवाय साध-सम्प्रदाय उस काल तक मली भाँति प्रचलित हो चुका था, निरुद्ध उच्च घटना का कोई भी प्रमाण उस पर लक्षित हुआ नहीं भुना गया।^२

१. दन्त्यु० एन० इतिसन 'दि सधुस' (दि रेनिक्स लाइफ आफ इडिया गिरीज) पृ० १४५।

२. वही, पृ० १४५।

(१) नारनौल शाखा

फिर भी एलिसन साहब का उक्त अनुमान अक्षरशः सत्य सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता। 'साध-सम्प्रदाय' के परिचय में हम देख चुके हैं कि सत्तनामी विद्रोह के समय अर्थात् स० १७२६ वा स० १७३० के लगभग विद्रोहवाले क्षेत्र में उक्त सम्प्रदाय बड़े वेग के साथ जागृत हो रहा था।

जोगीदास जि होने सम्वत शाहजहाँ के पुत्रोंवाले गृहयुद्ध में दाराशिकोह की ओर से घोलपुर नरेश के साथ औरंगजेब के विरुद्ध स० १७१५ में भाग लिया था और जो घाट खाने के अनंतर पूर्ण स्वस्थ होकर परिभ्रमण कर रहे थे, अपने मूल सम्प्रदाय के पुनः संगठन में तत्कालीन वे और उन्होंने स० १७२६ के फागुन मास में २७ दिन व्यतीत हो चुकने पर अपना कार्य निश्चित रूप में और एक विशेष ढंग से करना आरम्भ कर दिया था। जोगीदास विजित राजकुमार दाराशिकोह के पक्ष का समर्थन कर चुकने के कारण औरंगजेब की दृष्टि में एक पक्षके विद्रोही थे और उनके अनुयायियों के हृदयों में अपने धार्मिक नेता के कुछ ही वर्ष पूर्व उक्त बादशाह के विरुद्ध युद्ध में ग्राह्य ठक हो जाने की स्मृति का बार बार उभरा करना भी असंभव नहीं था। उनके उपदेशों को भद्रापूर्वक भवण करनेवाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव जितना ही अधिक पड़ता होगा, उतना ही उनके हृदयों में दिल्ली के राजसिंहासन के विरुद्ध विद्रोह का भाव भी जागृत होता होगा। 'सत्तनामी विद्रोह' में जोगीदास का किसी प्रकार भाग लेना यद्यपि पूर्णतः सिद्ध नहीं है और न यही पता है कि उक्त काल तक वे जीवित भी थे वा नहीं, फिर भी यदि उक्त बातें किसी प्रकार प्रमाणित हो सकें तो यह भी निश्चित समझा जा सकता है कि उक्त विद्रोह के समय उनका कुछ न कुछ प्रभाव उक्त क्षेत्र में अवश्य अवशेष होगा और ऐसी दशा में इतना और भी अनुमान कर लेना सुक्ति सतत समझ लिया जा सकता है कि उनके अनुयायियों में से भी कुछ लोग उसमें अवश्य सम्मिलित रहे होंगे और आगे चलकर समान लक्ष्य रखनेवाली व्यक्तियों का वर्गीकरण एक सम्प्रदाय विशेष में हो गया होगा।

'सत्तनामी विद्रोह' में भाग लेनेवाले लोग अधिकतर ग्रामीण किसान थे जिन्हें उभाड़कर दिल्ली के विरुद्ध खड़ा करनेवाला किसी बड़े नेता का पता नहीं चलता और न उसके विषय में उपलब्ध विवरणों से यही जान पड़ता है कि उनका लक्ष्य अपनी शिकायतों को दूर करने के अतिरिक्त भी कुछ था।

वा नहीं। कहा जाता है कि उक्त विद्रोह पहले पदल किसी सत्तनामी और एक ऐसे व्यक्ति के झगड़े से आरम्भ हुआ जो खेतों की फसल की निगमनी करता था। वह व्यक्ति कदाचित् सरकार की ओर से नियुक्त था,

सत्तनामी विद्रोह इसलिए सिकन्दर ने उसका सहायता में अपने सिपाही भेजे जिन्हें सत्तनामियों ने मारकर खदेड़ दिया। इस घटना से उत्तेजित होकर नारनौल का पौन्दर भी स्वयं अपनी

पौन के साथ मौके पर आ गया। परन्तु सत्तनामियों ने उसके सिपाहियों को भी मार भगाया और वह स्वयं भी मारा गया। विद्रोहियों की संख्या उस समय तक लगभग ५००० के हो चली थी। उन्होंने आगे बढ़कर नगर पर अपना अधिकार जमा लिया और भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने आदमियों को नियुक्त कर टैक्स वसूल करना भी आरम्भ कर दिया। सत्तनामियों ने इतना कर चुकने पर भी शान्त होना उचित न समझा और उत्साहित होकर कई नगरी तथा जिलों के गाँवों को लूटने लगे जिससे चारों ओर अराजकता फैल गयी।^१ जनता में उन दिनों सत्तनामियों के विषय में अनेक प्रकार की भारथाएँ प्रचलित होने लगी थीं और लोग इनकी विनय का ईरर्रीय विधान मानने लगे थे। खर्फी खाँ के अनुसार मामूली तलवारें इन सत्तनामियों को काट नहीं सकती थीं और न बाण वा बडूक की गोलीयाँ ही इनका कुछ बिगाड़ पाती थीं। इनका निशाना कभी न चूकना था और इनकी ब्रियाँ तक काले घोड़ों पर चढ़कर सग्राम करती थीं। बादशाह और गजेब ने जब देखा कि इनके विरुद्ध उसके सिपाही व सिनइसालार तक लड़ने में भय का अनुभव करते हैं और कभी-कभी कह ठठते हैं कि सत्तनामियों की जादूगरी के सामने किसी की एक भी नहीं चल सकती, तब उसने अपने अग्रले पौनी झडों पर 'कुरान शरीफ' की आयतें लिखवा दीं ताकि उन्हें इनके जादू के दूर हो जाने का विश्वास हो जाय और यह भी प्रतीत होने लगे कि खुदा के विश्व में लड़नेवालों का पराजित होना ही निश्चित है। उपद्रव स० १७२६ में आरम्भ हुआ था और स० १७३० तक जाकर बादशाह की जीत हो सकी तथा सदखों सत्तनामियों के मार डाले जाने पर ही उस क्षेत्र की स्थिति पूर्ववत् हो पाई।

सत्तनामी विद्रोह इस प्रकार किसी किसान विद्रोह का ही रूपांतर था, किंतु विद्रोहियों के कदाचित् साम्प्रदायिक वेशधारी होने तथा सत्तनामोच्चारण

१. एच० ए० रोड. '५५ ग्लासरी आफ द्राफ्ट्स रेड द्राफ्ट्स आफ दि पंजाब' (भा० ३) पृ० ३८८ : ९।

करने के कारण उसे धर्मोन्मत्तगी जनता का उपद्रव कहा गया और ऐसे लोगों को तब से एक नामविशेष भी दे दिया गया। स्वर्गी खाँ ने इन लोगों के चरित्रचल की भी प्रशंसा की है, किंतु उसी समय सत्तनामियों के एक अन्य लेखक ईश्वर दास नागर ने इनमें कई का स्वभाव प्रकार के दोष भी दिखलाये हैं। इनका कहना है कि सत्तनामी बड़े गन्दे व दुष्ट स्वभाव के होते हैं और वे ऐसे पवित्र हैं कि उन्हें हिंदू व मुसलमान में कोई भेद नहीं जान पड़ता। इस प्रकार का दोषारोपण एक हिंदू तथा राजभक्त लेखक की ओर से आवेश में भा किया जा सकता है और इसे प्रमाण रूप में उद्धृत करना कदाचित् उतना उचित नहीं समझा जा सकता। सत्तनामी लोगों का वादा रहन सहन, इनके साहस संगठन की योग्यता तथा भेदभावविरहित जीवन यापन करने की प्रणाली को सर्वथा स्तुत्य ही मानना चाहिए। साधारण स्थिति में रहनेवाले केवल कुछ ही लोगों का दिल्ली के सम्राट तक के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना और उसमें कुछ दिनों तक सफल भी होना कुछ विशेष कारणों से ही संभव हो सकता है और उन्हीं बातों ने सत्तनामियों के गुण बनकर उन्हें आगे आने-वालों के लिए आदर्श बना दिया। सत्तनामी लोग उक्त विद्रोह के समय कदाचित् नारनौल से कुछ ही दूर तक इधर-उधर फैले हुए गाँवों में रहा करते थे और इनक सम्प्रदाय का क्षेत्र संभवतः उतना व्यापक न था जितना साध-सम्प्रदाय की दिल्ली शाखा का आकलन माना है और इनकी बहुत सी विशेषताएँ भी केवल स्थानीय तथा परम्परानुमोदित ही रही। फिर भी उनका प्रचार समान स्थितिवाले लोगों में क्रमशः दूर-दूर तक होने लगा, और समय पाकर उक्त नारनौल क्षेत्र का प्रभाव उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के निवासियों तक पर भी फैल गया। बादशाह औरंगजेब ने सत्तनामियों को अपनी राजधानी के निकट समूह नष्ट कर देने के ही प्रयत्न किये थे तथा उसे बहुत अशो में सफलता भी प्राप्त हुई थी और यही कारण है कि इस सम्प्रदाय का पौधा फिर कभी उक्त क्षेत्र में पूर्ववत् पनप न सका। सत्तनामियों की यह शाखा 'नारनौल शाखा' कहला सकता है।

(२) फोर्टवा शाखा

अनुमान किया जाता है कि उक्त सत्तनामी सम्प्रदाय का ही पुनः संगठन कुछ दिनों के अनंतर उत्तर प्रदेश में जंगजीवन साहब के नेतृत्व में हुआ।

जगजीवन साहब का जन्म बाराबंकी जिले के सरदहा नामक गाँव में सरयू नदी के किनारे कोटवा से दो कोष की दूरी पर एक क्षत्रिय कुल में हुआ था।

इनके जन्म का समय कुछ साहब ने सन् १६८२ अर्थात्

जगजीवन स० १७३६ माना है,^१ किंतु डा० बर्माँल ने कदाचित्

साहब का सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार इसे सन् १६७० वा स०

प्रारंभिक १७२७ ही ठहराया है^२। जगजीवन साहब चंदेल ठाकुर

जीवन थे और इनके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी गाँव

व भैंसें थे अपने बालपन में चराया करते थे। एक दिन

जब वे अपने उक्त कार्य में लगे हुए थे, इन्हें अचानक दो साधुओं के दर्शन

हुए जिनमें से एक बूना साहब और दूसरे गोविंद साहब नाम के थे। साधुओं

ने बालक जगजीवन से अपना विलम चढ़ाने के लिए कुछ आग माँगी और

यह दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर से वापस आते समय यह आग

के साथ-साथ साधुओं के पाने के लिए कुछ दूध भी लेता आया, किंतु डरा

रहा कि बिना पूछे दूध उठा लाने के कारण उसके पिता कहीं दण्ड न हो

जायें। दोनों साधुओं ने प्रसन्न होकर उसके हाथ से दूध ले लिया और उसे

बतलाया कि तुम्हें इसके कारण कभी पछताने का अवसर न मिलेगा।

बालक जगजीवन ने जब घर जाकर किसी प्रकार के भय का कोई कारण

नहीं देखा, अतित्त्व दूध के भाँडे को पूर्ववत् भरा हुआ ही पाया, तब उसके

आश्चर्य का ठिकाना न रहा और यह फिर दौड़ता हुआ साधुओं के पास

पहुँचकर उनसे चेला बना लेने के लिए आग्रह करने लगा। बूना साहब ने

इसपर उस बालक को उसके आध्यात्मिक मावों के विकसित एवं उन्नत

होने का आशीर्वाद दिया और अपने सत्संग के चिह्नस्वरूप उन्होंने उसकी

दाहिनी कलाई पर एक काला धागा अपने हुस्के से निकालकर बाँध

दिया और उसी प्रकार गोविंद साहब ने भी अपने हुस्के^३ का एक सफेद

धागा उसी कलाई पर बाँधा। इन धागों को इस शाखा के सत्तनामी आग

१. दब्लू० मुक० 'ग्राम्स ऐंड वायट्स आफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज ऐंड अथर'
(भा० ४) पृ० २९९ ३०१।

२. एन पीए दल बर्माँल 'दि लिंक्ड स्टूड आफ हिंदी पोएट्री' पृ० २६४

३. 'महाराष्ट्रों की कानी' के संपादक ने इस धागे को लकड़ी सेची का भ्रम कहा है।
वे बूना साहब के अकेले ही मिलने का भी वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि उस
समय वे दिल्ली से लौट रहे थे। दे० पृ० 'ग-उ'।

भी उनी प्रकार बाँधा करते हैं। पूर्ण महत् तो उन्हें अपनी दोनों कलाइयों तथा दोनों पैरों में भी बाँधते हैं^१।

जगजीवन साहब के अनुयायियों का कहना है कि ये वास्तव में किसी विश्वेश्वर पुरी के शिष्य थे और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपने सत्तनामी सम्प्रदाय की स्थापना की थी तथा उक्त पुरी नामक महात्मा काशी के निवासी थे। परंतु इस विश्वेश्वर पुरी के विषय में और

अधिक पता नहीं चलता। इसके विपरीत बूला साहब एवं गुरु गोविंदसाहब का सगुण बावरी साहिब की परम्परा के साथ बतलाया जाता है और उस पथ द्वारा प्रकाशित शिष्य

परम्परा की सूची में भी जगजीवन साहब का नाम बूला साहब के शिष्य के रूप में दिया हुआ मिलता है। इसलिए कभी-कभी यह भी अनुमान होने लगता है कि सत्तनामी सम्प्रदाय के प्रचारक जगजीवन साहब तथा बावरी साहिब के पथवाले जगजीवन साहब समस्त भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। परंतु उपलब्ध सामग्रियों के ही आधार पर अभी किसी अन्य जगजीवन साहब के विषय में निर्णय करना उचित नहीं जान पड़ता। जब तक किसी अन्य जगजीवन साहब का सत्तनामी सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक के रूप में निश्चित पता नहीं लगता, तब तक दोनों को एक ही मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जगजीवन साहब के विषय में लिखा है कि इन्होंने गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत किया था। कुछ लोगों की ईर्ष्या के कारण इन्हें पीछे तरदश को छोड़कर कोटवा में आकर बसना पड़ा था जहाँ पर वे अत तक रहे। कहा जाता है कि इनकी लड़की का ब्याह राजा गोडा के लठके के साथ ठहरा था। जब बारात आयी और समधी ने बिना मांस के

गार्हस्थ्य जीवन भोजन करना स्वीकार नहीं किया, तब जगजीवन साहब ने मांस की जगह बैंगन की तरकारी ऐसे ढंग से बनवा दी कि उसे सभी वासतियों ने मांस ही समझ लिया और

बड़ी रुचि के साथ उसे भोजन किया। प्रसिद्ध है कि सत्तनामी सम्प्रदाय के अनुयायी इसी कारण बैंगन को आज तक मांस के तुल्य समझा करते

हैं और उसे खाने से घृणा भी करते हैं।^१ कृष्ण साहब ने जगजीवन साहब के देहात का समय सन् १७६१ अर्थात् स० १८१८ माना है और कहा है कि ये सरदहा से ५ मील पर कोटवा में मरे थे। कोटवा गाँव में ही जगजीवन साहब की समाधि भी वर्तमान है।

जगजीवन साहब के नाम से 'शब्दसागर', 'ज्ञानप्रकाश', 'प्रथमप्रथ', 'आगमपद्धति', 'महाप्रलय', 'प्रेमप्रथ' तथा 'अधविनाश' नाम की ७ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं जिनमें से केवल 'शब्दसागर' मात्र ही 'जगजीवन साहब की बानी' के नाम से दो भागों में चेलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित है। यह ग्रंथ

जगजीवन साहब की विविध पद्य-रचनाओं का एक संग्रह है

रचनाएँ जिससे उनके सरल हृदय एवं प्रगाढ़ ईश्वर-भक्ति का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। इन्होंने इस ग्रंथ में परमात्मा को

अधिकतर 'वत्त' का नाम दिया है और उसे निर्गुण, अनादि, कर्ता तथा परम कृपालु अलौकिक व्यक्ति भी मानकर उसके प्रति अपने उद्गार प्रकट किये हैं। वे अपने को सभी प्रकार से और सभी बातों के लिए उसी एक पर निर्भर मानकर चलते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं, वह सब उसी के द्वारा होता है। इसी कारण ये मुत्तावस्था को भी उसी की कृपा वा अतः-प्रेरणा पर अवलम्बित समझते हैं और इस उद्देश्य से उससे बार-बार प्रार्थना करते रहते हैं। ये उसे अपनी ओर आकृष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन 'सत्तनाम' के स्मरण को मानते हैं, जिसकी अतर्ध्वनि के आघार पर हमें गगन-मण्डल के दृश्य भी दीखने लगते हैं। ये उस 'तमासा' का भी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसा स्वयं देखा है, ठीक वैसा ही दिखला भी दूँगा, छिपाऊँगा नहीं^२। ये साधकों के लिए परामर्श देते हैं कि 'सत्तनाम' का भजन कर अपना भेद प्रकट करना उचित नहीं। प्रकट रूप में सब कुछ कह देने से उसका साग सुख जाता रहता है

१. 'जगजीवन साहब की बानी' (वे० प्रे० प्रयाग) पहिला भाग, जीवन चरित्र, पृ० २ ॥

२. तीरथ मठ की तबिये आसा।

सत्तनाम का रटना बरि कै, गगन मंडल चढ़ि देनु तमासा ॥ १ ॥

ताहि मंडिल का भंज नहीं नखु, रबो बिहून किरिनि परगासा।

तहा निरास वास करि रहिये, बाहेक भस्मन किरत उदासा ॥ २ ॥

देउ लखाय बिभावहु नाहीं, जस में देखउ अपने पासा।

आदि 'जगजीवन साहब की बानी' पृ० ९९-१००।

और संतमत्त का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है ।^१ ये सत्तनाम के रस का अमृत पीकर मन हो मन मगन रहने पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि उस अनुमति की विस्मृति हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता में भी नहीं होनी चाहिए ।^२ अष्टि जगत में रहते हुए भी अपने को जगत से न्याय समझना चाहिए ।^३ इन्होंने समाज के भीतर पारस्परिक व्यवहार के लिए नैतिक आदर्शों के अनुसार चलना ही भ्रैयस्कर माना है । सत्य बचन, अहिंसा, परोपकार व सत्य जीवन को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है और अधिकतर इन्हीं बातों की ओर सचेत करके बहुत से उपदेश दिये हैं । महाप्रलय नामक अपनी पुस्तक में एक स्थान पर ये इस प्रकार कहते हैं—“विशुद्ध महापुरुष तबके बीच रहता हुआ भी सबसे पृथक् है, उसे किसी भी बात में आसक्ति नहीं । जो यह जान सकता है, जान लेता है; किसी खौब-गड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ती । वह न आता है, न जाता है; न सीखता है न सिखाता है; न रोता है न आहें भरता है । वह स्वयं तर्क-वितर्क कर लेता है । उसे न सुख होता है, न दुःख ही हुआ करता है । वह न क्रोध करता है, न क्षमा ही प्रदान करता है और उसके लिए कोई मूर्ख वा साधु भी नहीं । जगजीवन दास कहते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो इस प्रकार दुर्बलताओं से रहित हो मानव समाज में रहता हुआ भी व्यर्थ की शकबादों में न पड़ता हो ।”^४

जगजीवन साहब के कई शिष्य थे जिनमें से कम से कम दो का मुसलमान

१. सत्तनाम आज गुप्तहि रहे, भेद न आपन परगट करै ॥ १ ॥

परगट करै सुणि नहि होई, सतमत दाब जाग सर खोई ॥ २ ॥

‘जगजीवन साहब की कानी’ भा० २, पृ० ११८ ।

२. सत्तनाम रस अमृत पिवा, सो जग जन्म पाय नहि जिया ॥ १ ॥

बोरी पीठी रहत है लाय, सोवन जागज विसरि न जाय ॥ २ ॥

दुर्बल मन पडु, अनत न जाय, अनर भीतर रहै बनाय ॥ ३ ॥ आदि

बही, पृ० ५३ ।

३. साधो, अंतर सुमिरत रहिये ।

सत्तनाम सुनि लावे रहिये, भेद न काहू कहिये ॥ १ ॥

रहिये कमत नबत से न्यारे, दूद है सरति गहिये । आदि ।

बही, पृ० १०१ ।

४. पच्०१८० विस्सन : ‘चित्तजस सेहत भाफ दि हिदूज’ पृ० ३५८ में उद्धृत ।

होना भी बतलाया गया है। इनके प्रधान हिंदू शिष्यों में दूलनदास^१, देवीदास, गुसाईं दास, सेमदास, एक कोई उपाध्याय तथा एक चमार के नाम लिये जाते हैं। दूलनदास एवं देवीदास के नाम लिखे जगजीवन साहब के कुछ पत्रमय पत्र भी मिलते हैं जिनमें से पाँच को 'वेलवेडियर शिष्यगण प्रेस' द्वारा प्रकाशित इनकी 'बानी' के दूसरे भाग में ध्यान चारपावा दिया गया है। दूलनदास का जन्म सत्तनामियों के अनुसार स० १७१७ में समेसी गाँव (जि० लखनऊ) के किसी सोमवशी क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिता रामसिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। सरदहा में जाकर इन्होंने जगजीवन साहब से दीक्षा ग्रहण की थी और बहुत समय तक उनके साथ सत्संग करते हुए कोटवा में भी रहे थे। अपने जीवन के शेष भाग में वे रायबरेली जिले के अंतर्गत धर्म नामक एक नया गाँव बसाकर वहाँ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते रहे और एक सदाग्रत भी चलाते रहे। इनका देहांत ११८ वर्ष की आयु बिताकर आश्विन वदी ५ रविवार स० १८३५ को कदाचित् उक्त धर्म गाँव में ही हुआ। कहा जाता है कि अंत तक इन्होंने अपनी जमींदारी का प्रबंध करना नहीं छोड़ा था। इनकी रचनाओं में 'भ्रमविनाश', 'शब्दावली', 'दोहावली', 'मंगलगीत' आदि कई एक प्रसिद्ध हैं; परन्तु अभी तक इनकी बानियों का एक छोटा-सा ही संग्रह प्रकाशित है। सत्त जगजीवन साहब के दूसरे शिष्य देवीदास का जन्म स० १७३५ में बाराबकी जिले के लक्ष्मणग्राम में हुआ था और वे अमेठिया (गौड) वंश के क्षत्रिय भगवानीसिंह के पुत्र थे। वे भी अपने घर के एक संपन्न जमींदार थे। इनकी बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया जिस कारण इनका पालन पोषण व शिक्षादि की व्यवस्था इनके चचा द्वारा की गई। केवल १८ वर्षों की अवस्था में इन्हें जगजीवन साहब के संपर्क में आने का अवसर मिला और वे उनसे दीक्षित हो गए और वे तब से दिन पर दिन प्रसिद्ध होते चले गए। इनके देहांत का समय स० १८७० बतलाया जाता है, जब वे १३५ वर्ष के थे। इनकी रचनाओं में 'सुखसनाय', 'चरनध्यान', 'गुरु चरन', 'विनोद मंगल', 'भ्रमरगीत', 'शानसेवा', 'नारदशान', 'भक्तिमंगल', 'वैराग्यस्थान' आदि ग्रंथों की गणना

१. दूलनदास की जगह एक स्थल पर 'दास दुनारें' का भी प्रयोग हुआ है जिससे प्रकट होता है कि 'दूलन' शब्द दुनारा, लाडला वा प्रिय का बोधक है। (दे० बानी, पृ० २ वा शब्द)।

की जाती है। गोसाईं दास का जन्म एक सरयूपारीख ब्राह्मणकुल के ब्रह्मानन्द नामक व्यक्ति के घर स० १७२७ में हुआ था और इनकी माता का नाम सुमित्रा देवी था। इनके पिता जी का देहान्त बचपन में ही हो गया जिस कारण इनका भरण पोषण, उसी जिले के सरइयाँ नामक एक अन्य गाँव में हुआ। इनकी शिक्षा साधारण थी, परन्तु जगजीवन साहब के सत्संग में आकर वे एक उच्च कोटि के महात्मा हो गए। भगवद्भजन के लिए इन्होंने सरइयाँ की छोटेदा यमोली गाँव को अधिक उपयुक्त पाकर वहीं रहना पसन्द किया और वहीं रहकर इनका देहांत स० १८३३ के चैत्रमास में हो गया। इनकी रचनाएँ 'शब्दावली', 'दोहावली' व 'कवहरा' नाम से हैं। जगजीवन दास के चौथे प्रधान शिष्य खेमदास का जन्म बाराबंकी जिले के मधनापुर गाँव के किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। प्रसिद्ध है कि पहले इन्होंने किसी ब्रह्मचारी से उपदेश ग्रहण कर निरंतर बारह वर्षों तक घोर तपस्या की थी और पीछे जगजीवन साहब द्वारा दीक्षित हुए थे। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इन्होंने हरिसकरी गाँव में व्यतीत किया और अंत में स० १८६० के लगभग शरीर त्याग दिया। इनके जन्मकाल में माता-पिता का पता नहीं चलता। इनकी रचनाओं में 'काशीखंड', 'चत्वार', 'दोहावली' तथा 'शब्दावली' के नाम लिये जाते हैं। वे दूलनदास, देवीदास, गोसाईं दास व खेमदास, 'धारपावा', के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

उक्त 'धारपावा' की रचनाओं से प्रतीत होता है कि पीछे सत्तनामी सम्प्रदाय पर सगुणोपासना का प्रभाव क्रमशः पड़ने लगा। जगजीवन साहब की भक्ति विशुद्ध निर्गुण की थी, किंतु आगे चलकर वह पौराणिक पद्धति का भी आश्रय ग्रहण करने लगी। उनके शिष्यों का ध्यान पीछे देवी-देवताओं की ओर भी जाने लगा और इस नये प्रभाव का कारण

दूलनदास व कदाचित् उनका अयोध्या के निकट निवास करना था।

उनकी शिष्य जगजीवन साहब के सर्वप्रधान शिष्य दूलनदास की

परम्परा रचनाओं में दशरथ नंद व धीरुबीर के ध्यान की चर्चा

दीख पड़ती है और प्रसिद्ध रामदूत हनुमान का स्मरण किया

जाना भी पाया जाता है। फिर भी सत्तनाम के प्रति गंभीर आस्था एवं सुरति शब्दयोग के महत्त्व का वर्णन ही उसमें अधिक दीख पड़ते हैं और "दूलनदास के साईं जगजीवन है सत्तनाम दुहाई" जैसे प्रयोगों द्वारा अपने गुण के प्रति किये गए प्रगाढ़ मत्ति-प्रदर्शन के अनेक उल्लेख भी मिलते हैं।

दूलनदास के पदों में कहीं-कहीं सूफी फकीरों के प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट किये गए हैं और उनके सिद्धांतों की मूल्यक भी फारसी मिश्रित भाषा में मिलती है। दूलनदास के शिष्यों में सिद्धादास प्रसिद्ध हैं जो मुलतानपुर जिले के हरिगाँव-निवासी सरयूपारीण ब्राह्मण थे और जिनका देहात सं० १८४५ में हुआ था। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और निर्गुणमक्ति की प्रेरणा इन्होंने बीमारी में पाये गए कष्टों से मुक्त होने पर मिली थी। ये जगजीवन साहेब के कहने से दूलनदास के शिष्य हुए थे। इनकी रचनाओं में 'साखी', 'कवित्त', 'शब्दावली' तथा 'विरह सत्य' के नाम लिये जाते हैं। सिद्धादास के प्रसिद्ध शिष्य पहलवान दास थे जिनका भी जन्मस्थान मुलतानपुर जिले में ही था, किंतु जो रायबरेली जिले के मीलीपुर में रहा करते थे और जाति से सरयूपारीण ब्राह्मण थे। ये पहले पलटन में नौकरी करते थे तथा इनका शरीर बहुत दृष्ट-पुष्ट व बलशाली था। इनका विवाह भी जायस के निकट किसी गाँव में हुआ था। परन्तु इन्होंने सिद्धादास से दीक्षित होकर निरंतर बारह वर्षों तक उनकी सेवा की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सिद्धादास ने इन्हें निर्गुण-साधना का भेद बतला दिया। ये पढ़े-लिखे नहीं थे, किंतु कविता करने का इन्हें अभ्यास हो गया था और इन्होंने 'उपस्तानविवेक', 'विरहवार', 'मुक्तायन', 'श्रितिल', 'गुरुमाहात्म्य' तथा कुछ फुटकर पदों की भी रचना की थी। कहते हैं कि पहलवानदास की पलकें नीचे तक लटकती रहती थीं। इनका देहावसान सं० १६०० में हुआ, जब ये लगभग १२४ वर्ष के हो चुके थे।

कोटवा-शाखा की वंशावली

जगजीवन साहेब (कोटवा, जि० बाराबंकी)

(सं० १७२७ : १८१८)

दूलनदास	देवीदास	गोसाईदास	खेमदास	नेवलदास
(समेतीगाँव, जि० लखनऊ)	(लक्ष्मणगाँव, जि० बाराबंकी)	(कमोली, जि० बाराबंकी)	(भयनापुर, जि० उदापुर, जि० बाराबंकी)	(उदापुर, जि० बाराबंकी)
सं० १७१७:१८३५)	सं० १७३५:१८७०)	सं० १७२७:१८३३)	सं० १८५०)	सं० १८३०)

1
सिद्धादास (हरिगाँव,
जि० सुलतानपुर, मृ०
सं० १८४५)

1
पद्मवानदास (भीखीपुर,
जि० रायबरेली मृ० स०
१६००)

इस प्रकार सत्तनामी सम्प्रदाय की यह जगजीवन साहब वाली कोटवा शाखा उक्त नारनौन वाली शाखा में कुछ बातों से भिन्न जान पड़ती है। उस पहली शाखा में सम्प्रदाय के प्रायः सभी अनुयायी जाट किसान थे और उनके अधिक शिक्षित होने अथवा ग्रंथ रचना द्वारा प्रचार करने का कहीं पता नहीं चलता। वे एक प्रकार से साधु सम्प्रदाय के दोनों शाखाओं दिल्ली शाखावाले अनुयायियों के ही भिन्न रूप थे और की तुलना उनके अतर्गत उच्च वर्गवाले हिंदू कदाचित् सम्मिलित भी नहीं थे। उनकी प्रथम प्रसिद्धि उपर्युक्त सत्तनामी विद्रोह के अवसर पर हुई थी और तब से उनके किसी समूहन वा मतप्रचार का पता न चला, जिस कारण आज तक उनकी चर्चा अनेक विद्वान् उन्हें साधों में सम्मिलित करके ही किया करते हैं और उनके पृथक् अस्तित्व में विश्वास तक नहीं करते। परंतु इस जगजीवन साहबवाली 'कोटवा शाखा' को एक विशेष व्यक्ति ने प्रचलित किया था और उसकी शिष्य परम्परा में अनेक उच्च श्रेणीवाले लोग भाग लेते आये। इसके प्रायः सभी मुख्य प्रचारक पढ़े-लिखे थे और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना तक की थी। वे गार्हस्थ्य जीवन में रहते रहे, किंतु अपनी आध्यात्मिक साधना में भी सदा विरत रहने के कारण इन्होंने अपने मत का उँचा आदर्श ही अपने सामने रखा। इनके द्वारा अवध प्रांत के अतर्गत सतमत का विशेष प्रचार हुआ और सत्तनामी सम्प्रदाय के इतिहास में भी इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इस सम्प्रदाय की प्रथम शाखा वास्तव में साधु-सम्प्रदाय का रूपांतर मात्र ही बनकर रह गई और कोई आज तक यह भी नहीं जान सका कि उसने इस दूसरी शाखा का कभी किसी प्रकार से पथ प्रदर्शन भी किया था या नहीं और यदि ऐसा हुआ भी तो यह उसका कहीं तक श्रुयी समझी जा सकती है।

(३) छत्तीसगढ़ी शाखा

सत्तनामी सम्प्रदाय की एक तीव्ररी अर्थात् छत्तीसगढ़ी शाखा भी है जिसे बिलासपुर जिले (मध्यप्रदेश) के निवासी घासीदास ने चलाया था । कहते हैं कि घासीदास अपने को एक स्वतंत्र मत का प्रचारक माना करते थे, किंतु उन्हें उत्तरी भारत के हिंदी सत्तनामी से प्रेरणा अवश्य मिली होगी ।

घासीदास का पहला नाम घासीराम था और ये जाति के घासीदास चमार थे । ये पहले एक निर्धन किसान थे और गिरोद नामक गाँव में जो पहले बिलासपुर जिले में था और अब रायपुर में पड़ता है, किसी के यहाँ नौकरी करते थे । एक बार ये अपने भाई के साथ जगन्नाथपुरी का तीर्थ करने चले, किंतु कुछ दूर कदाचित् शार्ङ्गगढ़ तक ही जाकर 'सत्तनाम' 'सत्तनाम' कहते-कहते वापस आ गए । तब से घासीदास गिरोद के निकटवर्ती घोनकान जंगलों में एक बिरुद के रूप में रहने लगे और उनका सारा समय ध्यान करने में व्यतीत होने लगा । ये बहुधा गिरोद से प्रायः एक मील की दूरी पर एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर उगे हुए एक तेंदू वृक्ष के नीचे बैठ जाते और लोगों के साथ सत्संग करने लगते थे । इस वृक्ष का अस्तित्व आज भी एक स्थान पर बतलाया जाता है, जहाँ बहुत से सत्तनामी मंदिर बन चुके हैं और जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए सत्तनामी प्रति वर्ष आया करते हैं । घासीदास ने क्रमशः सत्त्व की पदवी प्राप्त कर ली और इनके चमत्कारों की चर्चा दूर-दूर तक फैलने लगी । इनके सत्संग में आने-वाले इनके चरणामृत को बाँस की नलियों में बंद करके दूर-दूर तक ले जाते और परिवार के साथ उसे पान करते थे । अंत में जंगलों से बाहर निकल कर ये अपने सत्तनामी मत का प्रचार करने लगे । इनका शरीर अत्यंत गौर व सुंदर था और इनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था । ये अशिक्षित थे, किंतु अपने स्वजातीय चमारों के प्रति इनके हृदय में बड़ी सद्भावना थी और उनकी उन्नति की ओर ये निरंतर उद्योगशील रहे । ये उनमें बहुधा भ्रमण भी किया करते और अपने सद्ब्यवहार तथा सहानुभूति द्वारा उन्हें सदा प्रभावित करते रहते जिस कारण कुछ ही दिनों में ये एक लोकप्रिय नेता बन गए । कहा जाता है कि एक बार जब ये अपने पुत्र द्वारा लायी गई मछली खाते जा रहे थे कि उसने इन्हें श्रेष्ठ करने से रोका और ये मान भी गए । परंतु इनके दो पुत्रों तथा इनकी स्त्री ने नहीं माना और उनका देशांत हो गया जिससे खिन्न होकर ये आत्महत्या करने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए । संयोगवश पेड़ की शाखाएँ नीचे की ओर मुक गईं और ये बच गए तथा

छत्तीसगढ़ी शाखा के सत्तनामी अधिकतर चमार जाति के हैं और इस कारण वे कमी-कमी अपने को प्रसिद्ध चमार संत रैदास के नाम पर रैदासी भी कहा करते हैं। परन्तु जहाँ तक शत हो सगा है, उनका वा उनके सम्प्रदाय का कोई भी प्रत्यक्ष संबंध उक्त महात्मा से कमी नहीं रहा है।

रैदास कमी कदाचित् छत्तीसगढ़ की ओर गये भी न रहे शाखा का होगा। घासीदास ही ने सत्तनामी सम्प्रदाय की इस शाखा मूल प्रवर्तक की स्थापना सं० १८७७:१८८७ में किसी समय की थी और इसने लिए प्रेरणा उन्हें कदाचित् उस समय मिली थी जब वे कुछ दिनों के लिए उत्तरी भारत की ओर अपनी युवावस्था में आये थे। डा० ग्रियर्सन का अनुमान है कि घासीदास का अपनी युवावस्था में कुछ दिनों के लिए गुप्त हो जाना भी बतलाया जाता है, अतएव संभव है कि उसी समय वे उत्तरी भारत में आकर जगजीवन साहब के किसी अनुयायी द्वारा प्रभावित हुए होंगे।

इन सत्तनामियों के अनुसार ईश्वर एक है और वह निर्गुण एवं निराकार है जिसकी न तो कोई मूर्ति हो सकती है और न जिसकी मूर्तिपूजा का ही कोई विधान हो सकता है। देवताओं में केवल एक स्यमात्र हैं जिनकी पूजा की जा सकती है और-जिनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना भी हमारा कर्तव्य है। गीरोद के प्रधान मंदिर में किसी मूर्ति की

सिद्धांत स्थापना नहीं की गई है, किंतु सम्प्रदाय का प्रधान महंत यहाँ जाकर किसी कठिन समस्या का समाधान कराया करता है

घासीदास के सात मुख्य आदेश हैं जिनमें मद्य, मांस, मद्यूर, लाल मिर्च, तम्बाकू, टमाटर व बैंगन के खाने पीने का निषेध भी सम्मिलित है। तरोई का भी खाना वे इस कारण बंद कर गए थे कि उसकी सूरत में ही सींग की भाँति टेढ़ी हुआ करती है। सत्तनामियों के यहाँ गाय का हल में जोतना तो वर्जित है ही, दोपहर के अनंतर हल चलाने को वे

नैतिक नियम एक भीषण पाप समझते हैं और उन्हें यह भी स्वीकार नहीं कि उनके खाने का सामान हलवाहीवाले सेत तक लाया जाय। दोपहर के अनंतर हल न चलाने की प्रथा कुछ दिनों पहले से बस्तर निवासी गोडों में चली आती थी और सत्तनामियों ने कदाचित् उन्हीं से इस बात में प्रेरणा प्राप्त की थी। सत्तनामियों में वर्ण-व्यवस्था का पालन भी

निषिद्ध सम्पत्ता गवा या और घासीदास के वंशजों के अतिरिक्त अन्य सभी एक ही जाति के माने गए थे। सम्प्रदाय के कठोर नियमों के अक्षर पालन करनेवाले 'बहरिया' कहलाते हैं। वे चारपाई पर कभी नहीं सोते, बल्कि पृथ्वी पर ही लेट जाते हैं, मोटे कपड़े पहना करते हैं और केवल चावल-दाल खाते हैं। इनके नियमों में तम्बाकू के व्यवहार का सर्वथा त्याग कर देना है, परन्तु कुछ लोग अभी तक उसे अत्यन्त कठोर सम्मत्तर उसका उचित रूप से पालन नहीं करते। सम्प्रदाय के प्रवर्तक घासीदास के समय में ही तम्बाकूवाले प्रश्न पर सत्तनामियों के दो दल हो गए थे और तम्बाकू सेवन का समर्थन करनेवाले अपने योगी वा पक्ष की चिलम के कारण 'चुमिया' नाम से प्रसिद्ध हो चले थे। किन्तु घासीदास ने उक्त नियम का सशोषण कर दिया और बतला दिया कि चुमिया सदा के लिए सम्प्रदाय बाह्य नहीं किये जा सकते। वे तम्बाकू-सेवन के कारण केवल निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, जहाँ से ऊपर उठकर सच्चा सत्तनामी बनने के लिए उन्हें गुरु के सामने एक नारियल फोड़कर उसे कुछ भेंट दे देना चाहिए और साथ ही उस आदत को छोड़ भी देना चाहिए। ऐसा करने पर वह फिर ज्यों का त्यों विशुद्ध सत्तनामी बन सकता है।

सत्तनामियों के सामाजिक नियम अधिकतर साधारण चमारों से मिलते-जुलते हैं। वे धोबियों, घसियारों वा मेहतारों को नहीं अपनाते। उनके विवाह का माघ से यैशाख तक सपन हो जाना आवश्यक है। सपाई भावण वा पूत के महीने में नहीं हो सकती। ये अपने शव को मिट्टी खोदकर गाड़ते हैं,

किन्तु उसका मुँह नीचे की ओर ही होना चाहिए और नीचे

सामाजिक

नियम

तथा ऊपर कपड़े पैला देना चाहिए। ये केवल तान दिनों तक शोक मनाते हैं और तीसरे दिन मूँछे छोड़कर सभी बाल साफ करा लेते हैं। छत्तीसगढ़ा कबीर पधियों की भाँति

ही ये मरपान करनेवालों की 'शाख' नाम दिया करते हैं और उन्हें अपने से नीचा भी समझते हैं। किसी सत्तनामी का यदि कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी पीट दे अथवा उसे कोई मेहतार वा घसियारा छू दे, तो वह सम्प्रदाय से बहिष्कृत सम्पत्ता जाता है। सत्तनामी व भी कभी आपस में दधिकान्दो भी खेला करते हैं और दही की पैरों तले कुचलने में आनन्द का अनुभव करते हैं।

सत्तनामी सम्प्रदाय की इस तीसरी शाखावालों की बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वे विशेषकर चमार जाति की दशा सुधारने तथा उसे उन्नत करने के लिए ही समाविष्ट की गई हैं और इस प्रकार की कोई भी बात जगजीवनदास साहबवाली शाखा में लक्षित नहीं होती। जगजीवन साहबवाली शाखा में भी हिंदू समाज की निम्न श्रेणीवाले बहुत-से लोग सम्मिलित हैं और कहा जाता है कि इस प्रकार के लोग उसके भीतर उनकी शिष्य परम्परा के किसी कोरी की प्रेरणा से सर्वप्रथम आये थे^१। छत्तीसगढ़ी शाखा अधिकतर सामाजिक सुधारों की प्रधानता के कारण अपने अनुयायी चमारों की एक उपजाति भी बन गई हैं। नारनौल वाली शाखा की ही भाँति छत्तीसगढ़ी शाखा का भी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है।

सत्तनामी सम्प्रदाय की तीनों शाखाओं की जो कुछ विरोधताएँ रही हैं, वे समय पाकर विलीन होती जा रही हैं। ये लोग भी अब अन्य कई पथों के अनुयायियों की भाँति साधारण हिंदू समाज में अधिकाधिक मग्न होते जा रहे हैं और इनमें बहुत-सी बातें साधारण वैष्णवों की भी प्रवेश कर गई हैं।

फिर भी साधों और सत्तनामियों में एक महान् अंतर इस साध व बात का रहता आया है कि ये लोग अपने शरीर पर कुछ सत्तनामी न कुछ चिह्नविशेष भी धारण करते हैं। उदाहरण के लिए कोटवा शाखा के सत्तनामी बहुधा लाल रंग के वस्त्र व शोपी पहना करते हैं और मिट्टी का टीका देते हैं। इनमें से निम्न श्रेणी के भद्रालु^२ अनुयायी कभी-कभी 'गायत्री जिवा' नाम की एक विधि का भी अनुसरण करते हैं जिसमें प्रसिद्ध है कि वे मानव मलमूत्रादि के एक प्रकार के घोल के पीने को भी सम्मिलित करते हैं और जो संभवतः अघोरियों के प्रभाव का फल है।^३ सत्तनामी अधिकतर साधारण मजदूर व किसान ही पाये जाते हैं और इनमें निम्न श्रेणी के लोग वही अधिक संख्या में सम्मिलित हैं, किन्तु साध-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने अपना एक पृथक् समाज-सा बना रखा है जिसमें किसानों की अपेक्षा व्यवसायियों की अधिकता है और जिसे हम वैश्य जाति की श्रेणी में रख सकते हैं। सत्तनामियों में इसी प्रकार संभवतः कोटवा शाखा के कुछ अनुयायियों को छोड़कर अशिक्षित व्यक्तियों की ही भरमार

१. जा० निग्स - 'दि चमार' (दि रेलिजस लाइफ आफ इंडिया मिटीड) ५० २२१।

२. जोगेन्द्र मूढाचार्य - 'हिंदू कास्ट्स ऐंड सेक्ट्स' (चैकर्स रिफरेंस ऐंड रीपनी, बलकृष्ण, १८९६) ५०५-९१।

है, किंतु साथों में शिक्षित अथवा कम से कम अर्द्धशिक्षित लोगों की संख्या कम नहीं है। साथ लोग अपने रहन सहन में सत्सनामियों से अधिक बमर भी जान पड़ते हैं और किसी दूसरे समाज के व्यक्तियों से मरसक कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, किंतु छत्तीसगढ़वालों के अतिरिक्त अन्य सत्सनामियों में इस प्रकार के पार्यंक्य की प्रवृत्ति नहीं दीख पड़ती।

५. घरनीश्वरी सम्प्रदाय

हाबा घरनीदास एक उच्च कोटि के महात्मा हो गए हैं और इनके अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। किंतु अन्य कई पक्षों की भांति इनकी शिष्य परम्परा में कभी संगठन व मत-प्रचार की चेष्टा नहीं की गई। निम्न कारण इनकी प्रसिद्धि अधिक न हो सकी। इनके जन्म का मरण की

तियों का ठीक ठीक पता लगाना भी अभी तक कठिन था। घरनी हैं और इनके जीवन की घटनाओं के उल्लेख विवरण दास का आज तक अधिकतर अनुमान पर ही आभित जान पड़ते हैं। इनके विषय में लिखनेवालों ने इनके जन्म का होना सन् १६५६ ई० अर्थात् सवत् १७१३ में बताया है, किंतु यह अशुद्ध समझ पड़ता है। इनकी रचना 'प्रियप्रगास' की एक हस्तलिखित प्रत से पता चलता है कि उस स० १७१३ में इन्होंने 'बैरागी' का विरक्त वेश धारण किया था। ये लिखते हैं कि,

‘समत सनह से चलि गैऊ। तेरह अचिक ताहि पर भैऊ ॥

शाहजहान्छोडि दुनियाई। पसरी औरगजेव दुहाई ॥

सोच विचारा आत्मा जागी। घरनी घरेठ भेष बैरागी ॥

इसके निवाय इनके अनुयायियों द्वारा कहा गया कहीं-कहीं यह भी सुनने में आता है कि,

संवत सौरह सौ चलि गयऊ। अधिक ताहि पर नचिछ मयऊ ॥

परसराम अक विरमा माई। ता घर देवी प्रगटे आई ॥

अर्थात् इनका अवतार स० १६३२ (सन् १५७५ ई०) में परसराम तथा विरमा के घर हुआ था। परंतु यदि स० १७१३ में इनका विरक्त होना निश्चित है, तो इनका जन्म सवत् १६३२ मानने पर इनकी अवस्था उस समय ८१ वर्ष की ठहरती है जो विचार करने पर अधिक प्रतीत होती है। मसिद्ध है कि इनका देहांत इनकी वृद्धावस्था में हुआ था और अपने जीवन

के पूर्व भाग में इन्होंने अपने यहाँ के जमींदारों के यहाँ नौकरी भी की थी। परंतु केवल इतनी ही जानकारी के आधार पर इस विषय में अंतिम निर्णय देना उचित नहीं जान पड़ता। संभव है, स० १६३२ वाली भी बात कोरी जनश्रुति हो।

इनकी उक्त रचना 'प्रेमप्रगास' में स्वयं इन्हीं का दिया हुआ कुछ व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार मिलता है। उस समय "माँकी गाँव (जिला सारन, प्रांत बिहार) तथा उसके आसपास का भूमिखंड 'मध्यम' अथवा मध्यदीन कहकर प्रसिद्ध था। मध्यदीन के पूरब की ओर हरिहर क्षेत्र और पश्चिम दिशा में 'दर्दर क्षेत्र' नामक पुण्यक्षेत्र थे, और अपने निरन्तरवर्त्ती आत्मपरिच्छेद ब्रह्मपुर के कारण वह (मध्यदीन) भी कभी कभी ब्रह्मक्षेत्र कहलाता था। माँकी गाँव एक सगृह्णाली नगर था जहाँ पर नयाव जमींदारों के महल थे, चारों ओर बापी, कुप, तडाग, उद्यान और पुष्प वाटिकाएँ थीं, बीच बीच में सुंदर हाट लगते थे और जहाँ तहाँ देव-स्थानों का भी बाहुल्य था जहाँ निरंतर हरि चर्चा हुआ करती थी।" इसी माँकी के निवासी भीवारतव कायस्थों के एक वैष्णव कुल में बाबा धरनीदास का जन्म हुआ था। इनके दादा टिकैतदास एक धार्मिक व्यक्ति थे और इनके पिता परसराम दास भी एक बड़े यशस्वी और प्रभावशाली पुरुष थे। कहा जाता है कि टिकैतदास (अथवा उस समय के टिकैतराय) मुसलमानी आक्रमणों से भयभीत होकर प्रयाग की ओर से इधर आये थे। यहाँ आने पर ही परसराम दास को अपनी स्त्री बिरमादेवी से धरनी, बेनी, लखिराम, छत्रपति और कुलमनि नामक पाँच पुत्र हुए थे जिनमें धरनी कदाचित् सबसे बड़े थे। इन पाँचों में से धरनी को छोड़कर शेष चार की वंश परम्परा धरनीश्वरी नाम से आज भी विख्यात है। धरनी का विवाह चक्रिया नामक गाँव में हुआ था और इनके दो पुत्र व चार पुत्रियाँ थीं। इनके दोनों पुत्रों का नि सतान की दशा में ही देहावसान हुआ था, किंतु इनकी लड़कियों में से एक के सतानों का पंथा आज भी चलता है।

इनकी उक्त रचना के आधार पर इतना और भी सिद्ध होता है कि स० १७१३ के आपाट मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बुधवार के दिन इनके पिता परसराम दास का देहावसान हुआ और इस घटना ने इनके परिवार तथा माँकी गाँव तक को बहुत कुछ भीहत कर दिया। कहा जाता है कि उस समय धरनीदास स्थानीय नयाव जमींदारों के यहाँ दीवान के पद

पर नियुक्त थे। पितृ निधन के शोक से इनका हृदय सहसा लुब्ध हो उठा और ये अब अपने कार्य से सदा खिन्न तथा उदासीन रहने लगे। इनके पूर्व सस्कार एवं धार्मिक परिवार-सबधी वातावरण ने **विरक्ति** भी इनकी विरक्ति के जगमग, दृढ़तर होने में सहायता पहुँचायी और ये भगवन्निश्चयन में लीन रहने के अभ्यास हो गए। इनकी मनोवृत्ति इस समय इतनी परिवर्तित हो गई थी कि एक दिन बैठे बैठे जमींदारी के कागजात देखते समय इन्होंने उनपर अचानक अपने हुक्के का लाटे का पानी उड़ेल दिया जिससे सभी बड़ी-छाते भीग कर सराबोर हो गए और इनके मालिक इनपर विगड़ने लगे। परंतु अपने अग्रसक्त मालिकों के आग्रह करने पर इन्होंने कहा कि सुदूर पुरीधाम में आरती के समय जगन्नाथजी के कपड़ों में आग लग गई थी जिसे बुझाने के प्रयत्न में मैंने ऐसा किया था। पीछे जब दो आदमियों को भेजकर इस बात की जाँच करायी गई, तब पता चला कि वास्तव में वहाँ ऐसी घटना घटी थी और धनीदास की ही आइतिहासिक किसी पुरुष ने उसे वहाँ पहुँचकर बुझाया भी था। इनके मालिक इस बात को सुनकर बहुत चकित और प्रभावित हुए। परंतु धनीदास ने उसी दिन से अपनी नौकरी का परित्याग कर दिया और तब से विरक्त वेष्ट में रहने लगे। प्रसिद्ध है कि इसी अवसर पर इन्होंने पहले पहल निम्नलिखित पंक्ति भी कही थी,

“अब मोहि रामनाम सुधि आई, लिखनी ना करौं रे भाई।”

परंतु इनके हृदय में अभी तक अविचल शांति नहीं आ पायी थी और पूर्ण आत्मवृत्ति के लिए ये सदा किसी पहुँचे हुए गुरु की खोज में रहने लगे थे। अपने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने किसी चंद्रदास नामक गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी और भेष बदलते समय इन्होंने किसी सेवानंद से भी मंत्र लिया था। फिर ये किसी ऐसे सद्गुरु की खोज में लगे जो इन्हें परमतत्त्व का पूर्ण परिचय करा देने में समर्थ हो। ऐसे ही अवसर पर इन्हें किसी से पता चला कि पातेपुर (वर्तमान जिला मुजफ्फरपुर) में कोई विनोदानंद जी रहते हैं। अतएव उनका शिष्य होने की अभिलाषा से वे वहाँ पहुँच गए और उनकी सिद्धि की परीक्षा लेने के विचार से उनकी चौकी के एक पाये में सर्प बनकर लिपट गए। स्वामी विनोदानंद उस समय नित्य की भाँति चौकी पर बैठ कर कथा कहने में सलग्न थे और कथा के समाप्त होते ही उन्होंने अपने

चौके के रसोइये से कहला भेजा कि 'आज एक अतिथि के लिए भी पारस लगाना' तथा अपने स्थान से उठते हुए बोले कि 'आओ भाई चलो भोजन करें, चौकी में क्यों लिपटे हुए पड़े हो।' धरनीदास यह सुनते ही प्रत्यक्ष हो गए और उनके चरणों पर गिरकर इन्होंने उनसे क्षमा प्रार्थना की। कहते हैं कि इस घटना के अनंतर ये उनसे दीक्षित भी हो गए और कुछ काल तक उनके साथ रहकर इन्होंने उनके द्वारा अपने उक्त अभीष्ट की प्राप्ति की।

इस प्रकार की कथा धरनीदास की किसी उपलब्ध रचना में नहीं मिलती, किंतु अपने गुरुदेव विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी भद्रा व भक्ति के साथ किया है और बतलाया है कि उन्हीं की कृपा से 'मैं मानो सोते से जाग उठा और उनका हाथ सिर पर पड़ते ही सब कुछ मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में आ गया।' धरनीदास ने अपनी 'रतनावली' गुरु परनाली के एक छप्पय में अपनी गुरु परम्परा की भी चर्चा की है। वे बतलाते हैं कि,

‘सतगुरु रामानन्द चंद पूरन परमासो ।

सुजस सुरसुरानन्द बेइलियानन्द बेलासो ॥

सुकृत मुनि आनन्द चेतनानन्द चेतासो ।

बीरद बाहारीदास रामदानन्द रदासो ॥

बीमल बीनोदानन्द प्रभु सो, दरस परस पातय गयो ।

धरनीदास परगास ठर सो गुरु परनाली गही लीवो ॥ ६ ॥’

जिससे स्पष्ट है कि इनकी गुरु-प्रणाली के अंतर्गत रामानन्द से लेकर क्रमशः सुरसुरानन्द, बेलानन्द, रून्प्यानन्द, चेतनानन्द विहारीदास, रामदास और विनोदानन्द के नाम आते हैं और इसी विनोदानन्द द्वारा इन्होंने अपने हृदय के प्रकाशित होने का भी उल्लेख किया है। इन्होंने अन्यत्र उक्त रामानन्द की भी गुरु-परम्परा आदि गुरु नायक्य से लेकर राघवानन्द तक बतलायी है और एक और पद्य के द्वारा उनके शिष्य अनवरानन्द, कबीर, सुरसुरानन्द भवानन्द, रैदास, गलगलानन्द, नरहरि, सधना, सुखानन्द, पद्मानन्द, पीपा, सेना तथा धनादास के नाम गिनाये हैं। इस प्रकार इसमें सदेह नहीं रह जाता कि इनके उक्त रामानन्द का अभिप्राय प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द से है। धरनीदास का कहना है कि विनोदानन्द ने प्रकट रूप में तो मुझे माला पहनाई और माथे पर विलक लगा दिया, किंतु वास्तव में उन्होंने मेरे हृदय

से माया को दूर कर मुझे तृतीया भक्ति प्रदान कर दी। मैं उनके शब्दों को अपने श्रवणों से सुनते ही 'चिहुँक उठा', मेरा लोकाचार का मार्ग छूट गया, माया मोह के बंधन टूट गए, मैं साधुओं की पंक्ति में मिल गया, प्रेम बढ़ जाने के कारण काया को 'उस परमतन्त्र' का परिचय प्राप्त हो गया और प्रभु के साथ निरंतर प्रीति लग गई। अपने उक्त गुरु विनोदानन्द के देशांत का समय धरनीदास ने 'रतनावली' में स० १७३१ की श्रावण कृष्ण ६ और दिन बुधवार दिया है।

धरनीदास अपने गुरु विनोदानन्द के यहाँ से लौटने पर अपने जन्मस्थान के निकट ही कुटी बनाकर रहने लगे। वहीं रहकर वे अपने भजनभाव में लीन रहा करते थे और अपनी रचनाओं द्वारा उपस्थित जनता को उपदेश दिया करते थे। इनका गंगास्नान सदा ब्रह्मपुर के पास होता रहा जो इस समय माँझी से पूरब की ओर लगभग छ मील की दूरी पर अंतिम समय वर्तमान है। इनके भजन का स्थान आगे चलकर रामनगर के नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पर निर्मित मंदिर 'धरनेश्वर का द्वारा' कहा जाने लगा। उक्त स्थान पर रहते हुए कुछ काल व्यतीत कर लेने पर अपनी वृद्धावस्था में बाबा धरनीदास किसी दिन अपने शिष्यों के साथ गंगा व घाघरा के संगम पर पहुँचे और वहाँ जल पर चादर बिछा कर बैठ गए। कहते हैं कि कुछ समय तक इन्हें उपस्थित लोगों ने उसी प्रकार बैठे पूरब की ओर बहते जाते देखा, किंतु दूर चले जाने पर उन्हें एक ज्वाला भाव दिखलायी पड़ी और वह भी अंत में चित्तिज में लीन हो गई। फिर इन्हें किसी ने नहीं देखा और माँझी लौटकर इनके शिष्यों ने इनकी समाधि बना दी। तब से यहीं इनके नाम एक गद्दी चलती है और इनकी शिष्य परम्परा का कोई महत्त्व उस पर प्रतिष्ठित समझा जाता है।

बाबा धरनीदास की रचनाओं में से 'प्रेम प्रकाश', 'शब्दप्रकाश' व 'रतनावली' प्रसिद्ध हैं और इनकी बानियों का एक संग्रह 'धरनीदासजी की बानी' नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है जिसमें अविकतर उक्त 'शब्दप्रकाश' की ही रचनाएँ मिलती हैं। शक्ति निवेदन के बाबू अनापनाय बसु को 'शब्दप्रकाश' की एक प्रति माँझी रचनाएँ जाने पर सन् १६२७ ई० में मिली थी जो सन् १८८७

१ 'ए शार्ट नोट ऑन धरनीदास' ए हिंदी पोएट आफ दि सेबेटीन्थ सेंचुरी (दि जर्नल ऑफ दि बिहार रेंड ओडीस रिचर्स सोसायटी, मा० १४ (१९२८), पृ० २८५।

ई० की छपी थी। इसका प्रकाशन प्रथम संस्करण के रूप में 'नरसिंह सरण प्रेम, छपरा' में हुआ था और इसके अन्तर ठीक नहीं थे। वसु महोदय का कहना है कि उक्त संस्करण के अन्तिम अंग में, जो संभवतः पोछे की रचना है, बाबा धरनीदास के विषय में,

‘कविता पुनि धरनी भयो शाहजहाँ के राज’

लिखा मिला और कुछ अन्य प्रशंसात्मक पद्य भी मिले। मानी के किसी पुस्तकालय में उन्हें ‘प्रेमपरगाथ’ की भी एक हस्तलिखित प्रति मिली थी, जो बाबा धरनीदास से आठवीं पीढ़ी के शिष्य रामदास के आदेशानुसार लिखी गई थी। वसु महोदय के वहाँ जाने के समय गद्दी पर हसनंदनदास वर्तमान थे। ‘शब्दप्रकाश’, ‘प्रेमप्रगाथ’ एवं ‘रतनावली’ की हस्तलिखित प्रतियाँ मेरे देखने में भी आई हैं जिनमें से ‘प्रेमप्रगाथ’ का लिपिकाल ‘ता० २१ भाद्रपद सन् १९८१ साल शुभ दिन बुध ऋषी पंचमी’ दिया है और इसी प्रकार ‘रतनावली’ के अंत में भी “समत् १८८६ सवैनाम माह फाल्गुन वदी पंचमी रोज सनीचर के तैयार भैल” लिखा मिलता है।

‘प्रेम परगाथ’ एक प्रेम-कहानी का आधार लेकर निर्मित ग्रंथ है जिसमें सृष्टियों की शैली के अनुसार जीवात्मा व परमात्मा का मिलन दर्शाया है। बाबा धरनीदास ने मनमोहन एवं प्रानमती की प्रेमकथा लिखी है और उनके विरह, यात्राकष्ट आदि के विवरण तथा सौदागर व मैना का प्रसंग भी प्रायः उसी ढंग के दिये हैं जैसे मलिक मुहम्मद जायसी के ग्रंथ

प्रेमप्रगाथ ‘पद्मावत’ में दीख पड़ते हैं। इनका कहना है कि,
य रतनावली इति पुरुष की भाव, आत्मा औ परमात्मा।

विहुरे होत मेराव, धरनी प्रसंग धरनी कहत ॥

अपने ग्रंथ की रचना का समय इन्होंने ‘पुस सुदि ५ पुष्य नक्षत्र व गुरुवार’ दिया है, किंतु कोई संवत् नहीं बताया है। ग्रंथ-रचना का स्थान भी इन्होंने ‘नेहति’ कहा है, किंतु उसका कोई भौगोलिक परिचय नहीं दिया है। ग्रंथ में इन्होंने प्रसंग-वश अपनी कुछ आत्मकथा भी दे दी है। पुस्तक बड़ी रोचक शैली में लिखी गई है और इसके अनेक स्थल वास्तव में चित्ताकर्षक हैं। ‘रतनावली’ के अंतर्गत बाबा धरनीदास ने अपनी गुरु परम्परा के संबंध में बहुत कुछ परिचय दिया है और बतलाया है कि इनारा पंथ स्वामी रामानंद के परिवार के शिष्य विनोदानंद की प्रणाली के अनुसार चमरर हुआ। इसका छापा ले लेनेवाले को किसी प्रकार के पाप नहीं लग

सकते। इस ग्रंथ में इन्होंने अनेक मतों व भक्तों के सक्षिप्त परिचय दिये हैं और नाथपंथ के प्रमुख प्रवर्तकों व प्रचारकों का भी वर्णन किया है। ग्रंथ में बहुत से पद हैं जिनमें लीजाएँ भी हैं।

‘शब्द प्रकाश’ बाबा घरनीदास के विचारों व सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ है। इसकी ४०१ सात्वियाँ प्रसंगों वा भिन्न भिन्न ४३ शीर्षकों के अंतर्गत संग्रहीत हैं। इसकी भिन्न-भिन्न सात्वियों द्वारा प्रायः सभी प्रकार की धार्मिक बातों पर प्रकाश डाला गया है और यह रचना उक्त तीनों में सबसे अधिक

ग्रीठ ज्ञान पड़ती है। बाबा घरनीदास परमहंस को ‘करता

शब्द प्रकाश राम’ के नाम से अभिहित करते हैं और अपने इष्टदेव ‘बालगोपाल’ वा ‘घरनीहर’ को उसी का प्रतीक मानते हुए से जान पड़ते हैं। ये कहते हैं कि “सारी सृष्टि का विस्तार उठ करता की इच्छा के ही अनुसार हुआ है और वही फिर उसे सकेल भी लेगा। जिसे जहाँ विश्वास होता है उसे वही विभ्राम मिलता है और अपने धरने मत्तानुसार सभी अपने इष्टदेव निर्धारित करते हैं, किंतु यदि सच कहा जाय तो करता एक रहस्यमय व निराधार तत्व है जिसके भीतर हम सभी रहते हैं। वही हमारे भीतर भी सदा विराजमान है, केवल अपने मन की भ्रांति दूर करने पर विवेक द्वारा उसे हम जान सकते हैं। उसका सकेत-मात्र भी मिल जाने पर हमारे हृदय में उसके लिए उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। उस राम के प्रति उपजा हुआ प्रेम हमें पायल-सा बना देता है, उसकी टीस अपने हृदय से कमी दूर नहीं हो पाती और हमारे निकट से सारे नेम, आचार-विचार उठ भाग खड़े होते हैं।” इनका कहना है कि,

‘सूर मरे तो एक दिन, सती जरै दिन एक।

घरनी भगतन्ह बारिष, जो जन्म निवाहे टेक ॥१८॥’

‘साधु की सगति सेजरी, बीसम्भर विस्थास।

निभै चरन पसारि के, सोवे घरनीदास ॥२०॥’

बाबा घरनीदास ने दांपत्यभाव के अनुसार अनेक रचनाएँ की हैं और प्रेम भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है। स्वामी रामानन्द की परम्परा से संलग्न होने पर भी, केवल इष्टदेव राम के प्रति प्रदर्शित साधना का संव्य-सेवक भाव के ही उदाहरण इनके ग्रंथों में नहीं मिलते।

रूप

श्रीकृष्ण भी इनके जैसे ही इष्टदेव जान पड़ते हैं और जहाँ कहीं भी उनका प्रसंग आया है, वहाँ उनके वर्णन

इन्होंने अत्यन्त विशद ॥ सुन्दर ढंग से किये हैं। वास्तव में राम अथवा कृष्ण किसी के भी सगुण रूपों या खीलाओं से इन्हें काम नहीं है। ये उन्हें अपने 'करता राम' के प्रतीक मात्र ही समझते हैं। राम व कृष्ण के प्रसंग इनके विविध प्रकार के भक्तिभावों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये गए पावनो के रूप में ही आये हैं। अपने भक्त रूप का परिचय देते हुए ये एक स्थल पर इस प्रकार कहते हैं —

'चित्त बितसरिया मैं लिहलौ निखाई ।
हृदय कमल धइलौ दियना लेसाई ॥
मेम पलंग तँह चइलौ पिछाई ।
गलखिल सहज भिंगार बनाई ॥
हृदय कमल बिच आसन मारी ।
सो सरपा जल चरन खटारी ॥
हितकै चदन चरिच चढायो ।
प्रीति क पखा पवन डोलायो ॥
भाव को भोवन परसि जेवायो ।
सो उबरा सो जूठन पायो ॥
धरनि हतउत फिरहि न भारे ।
सनमुख रहहि दोऊ कर जोरे ॥'

जिससे स्पष्ट है कि इसके द्वारा ये किसी मानविक स्थिति की ओर ही संकेत करते हैं और वाक्ष पूजनादि को उठना महत्त्व देते हुए नहीं जान पड़ते।

बाबा धरनीदास ने स्वामी रामानन्द के सम्प्रदायानुसार निर्गुण पथ धूलसी की माला एवं तिलक की प्रशंसा की है और अपने 'रतनावली' ग्रंथ में इन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि,

'तुलसी कठ तिलक हरि बसिल धरनी धन्य सो देहा ।
रामानन्द औतार छाप कलि मुक्ति को मारय एही ॥'

जिससे उक्त साम्प्रदायिक भेष के प्रति इनकी बड़ी थढ़ा प्रकट होती है। फिर भी इन्होंने अत्यन्त यह भी स्पष्ट कर दिया है कि,

'जगहु चाहि चलै चित चचल, मूढ भवा गहि निश्चल कौरै ।
पाँचहुतै परितै बरु भानी, काहे के परत पचोख के मौरै ॥

जो लयि निरगुन पथ न सूके, काज कहा महिमहत दोरे ।

सम्द अनाहत लयि निह आवै, चारो पन चलि ऐस निगौरे ॥”

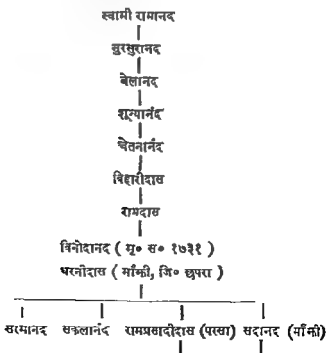
और इस प्रकार इनका अंतिम ध्येय सतमत का अनुसरण ही प्रतीत होता है। अपनी ‘बोधलीला’ नामक छोटी सी रचना में इन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार इन्हें सतों की बातें सुनकर और उनके साथ सत्संग करने के अनंतर जगत् के मिथ्यात्व का बोध हुआ, सभी अस्थिर वस्तुओं के आधार-स्वरूप एक मान नित्य व निरजन सत्त्व के विषय में अनुमान होने लगा और जान पड़ा कि सब कुछ ‘सागर एक अनेक हिलोरा’ मान दे तथा हमारा कल्याण उसे अनुभव कर जीवनमुक्त की दशा में आ जाने पर ही सम्भव हो सक्ता है। इन्होंने अपनी ‘महराई’ नाम की एक अन्य छोटी-सी भावपुरी रचना में मुरली ध्वनि के रूपक द्वारा अनाहतनाद के भवण करने का चित्र भी बड़े मार्मिक ढंग से खींचा है। इनकी रचनाओं में कहा-वहा सुनियो के भी नाम आये हैं और उनके मत का कुछ प्रभाव भी लक्षित होता है।

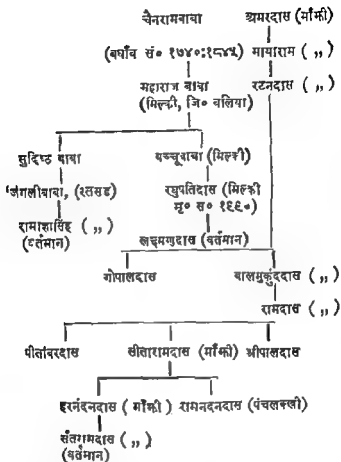
बाबा धरनीदास का देहांत हो जाने के अनंतर क्रमशः अमरदास, माया राम, रतनदास, गालमुकुन्ददास, रामदास, सीतारामदास, हरनन्दमदास एवं सत रामदास उनके शिष्य व प्रशिष्य हुए। माँझी की गद्दी उनके पथ का मुख्य पेंद्र समझी जाती है और ‘धरनीश्वर के द्वारे में’ उनके भजन के स्थान पर उनका सङ्काऊँ रत्ना मिलता है। पथ की कुल माँझी की गद्दी गद्दियाँ छाटे बारह बतलाई जाती हैं जिनमें से बिहार के अंतर्गत माँझी के अतिरिक्त परसा, पचलक्ली व ब्रह्मपुर अधिक प्रसिद्ध हैं।

पथ के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी पायी जाती है और वहाँ वालों का मूल संबंध परसा के मठ से जान पड़ता है। इनके सर्वप्रथम सत चैनराम बाबा थे जिनका जन्मस्थान बलिया जिले के सदतवार कस्बे का निकटवर्ती वर्षाव नामक गाँव था। गुरु चैनराम का जन्म स० १७४० में एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार चैनराम बाबा में हुआ था और उनके पिता का नाम राधन चौधे था। वे अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे, कुछ भी पढ़े नहीं थे और लड़कपन में बहुधा सेतों की रखवाली तथा गीतों के चराने का काम

किया करते थे । एक बार श्रीधर ऋतु के समय उनकी चरती हुई गायों के निकट से जाते हुए कोई प्यासे महात्मा दीख पड़े, जिन्हें चैनराम ने गुड के साथ पानी पिला दिया । महात्मा को अपनी प्यास के बुझने पर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने पैर के अँगूठे की धूलि उनके नेत्रों में लगा दी । बालक चैन का तन से कायापलट हो गया और वह उसी क्षण से विरक्त होकर किसी गुरु की खोज में दौड़ धूप करने लगा । अतः मैं बाबा धरनीदास की परमा गद्दी के महत रामप्रसादी दास को उसने अपने दीक्षा-गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया । बाबा चैनराम आगे चलकर एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए और उनकी शिष्य-परम्परा, उनका स० १६४५ में देहांत हो जाने पर, बलिया जिले में चल निकली । इनके शिष्य प्रशिष्यों में महाराज बाबा सुदिष्ट बाबा, बाबा स्युरातिदास जैसे कई महात्मा आने शुद्ध, सात्विक जीवन के लिए आज तक विख्यात हैं और उनमें से कुछ के नाम से येज्ञे भी लगा करते हैं ।

धरनीश्वरी सम्प्रदाय की वंशावली

६. दरियादासी सम्प्रदाय

दरिया नामक दो संत एक दूसरे के समकालीन हो गए हैं जिनमें से एक का निवासस्थान बिहार प्रांत था और दूसरे का मारवाड़ था। ये दोनों ही संत पहले जाति से मुसलमान रह चुके थे। बिहारवाले दरिया साहब दर्जी-परिवार के थे और मारवाड़वाले धुनियाँ थे। दोनों के विषय में प्रसिद्ध है

कि उन्होंने आगे चलकर संतमत को स्वीकार किया और

दो दरिया एक सच्चे संत की भाँति जीवन यापन कर अंत में शरीर त्याग किया। इनमें से बिहारवाले दरिया साहब ने कदाचित् मारवाड़ी दरिया साहब से कहीं अधिक रचनाएँ

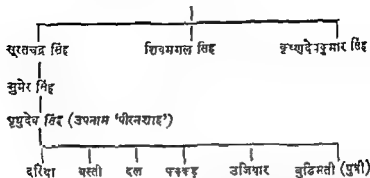
की और वे कबीर साहब के अवतार भी कहलाये। परन्तु मारवाड़ी दरिया साहब को बानियाँ बहुत कम सख्या में उपलब्ध हैं और जनश्रुति है कि उनके आविर्भाव की सूचना सत दादू दयाल ने लगभग एक सौ वर्ष पहले ही दे रखी थी और कह दिया था कि ये अनन्त जीवों को इस ससार से तारने वाले होंगे। इन दोनों संतों के अनुयायी मिलते हैं, किन्तु उनकी अधिक सख्या उनके अपने अपने प्रवर्तक के प्रांत में ही पायी जाती है। बिहारवाले दरिया साहब के अनुगामियों के मठादि मारवाड़वाले से कदाचित् कहीं अधिक हैं और उनकी साधना एव रहन सहन में भी कुछ विशेषता लक्षित होती है। बिहारवाले दरिया साहब मारवाड़वाले हैं कुछ वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे, और उनकी मृत्यु के कुछ काल अनन्तर इनका देहावसान भी हुआ था। बिहारवाले दरिया साहब का अनुभव कुछ अधिक व्यापक रहा और उनके मत पर सृष्टी सम्प्रदाय व सत्त्वामी सम्प्रदाय तथा कबीरपथ का भी न्यूनाधिक प्रभाव दीप्त पड़ता है; किन्तु मारवाड़वाले दरिया साहब ने अपनी गहरी अनुभूति में सदा मग्न रहने के कारण कहीं अन्यत्र ध्यान देने की कमी आवश्यकता नहीं समझी। इसके सिवाय बिहारवाले दरिया साहब ने अपने को कई जगह 'दरिया दास' नाम से भी अभिहित किया है, किन्तु मारवाड़वाले का ऐसा करना कहीं दीप्त नहीं पड़ता^१।

बिहारवाले दरिया साहब का 'दरियादास' के संबंध में इधर बहुत कुछ खोज भी हो चुकी है और प्राप्ति बुकैनन, म० प० सुधाकर द्विवेदी, बा० बालेश्वर प्रसाद, डा० भर्मेन्द्र महाबारी शास्त्री तथा कृतिपय योग्य दरिया-पंथियों ने भी इनके विषय में बहुत-सी बातें निश्चित करने के अनेक प्रयत्न किये हैं। परिणाम-स्वरूप पता लगा है कि दरियादास दरियादास का के पूर्वज उज्जैन वशी क्षत्रिय थे और मालवा से आकर धंश-परिचय बिहार प्रांत में बस गये थे। शाहाबाद जिले के महत चतुरीदास ने उक्त पूर्व-पुरुषों के एक वंशवृक्ष^२ का भी पता लगाया है जो इस प्रकार है :—

१. दे० 'दरियादास', (बेनबेडियर प्रेस, प्रयाग) पृ० ४८।

२. दि बर्नेल आर दि बिहार रेट्रो ओरीजिनल रिसर्च खेसायटी^३ भा० २४ (१९३८)

रणजीत नारायण सिंह

प्रसिद्ध है कि उक्त रणजीत नारायण सिंह अथवा उनके कोई पूर्वज या चचायाले सर्वप्रथम उज्जैन से आकर जगदीशपुर (जि० शाहाबाद) में बस गये और याम्य होने के कारण उनके वंशजों का शासन भी इस प्रदेश में होता आया। वर्तमान मक्षराणा डुमराँव (जि० शाहाबाद) भी उस घराने के ही कहे जाते हैं। म० प० सुधाकर द्विवेदी के कथनानुसार दरिया दास के पिता को अपने भाई के प्राण बचाने के लिए बादशाह औरंगजेब की मित्र बैगम की दर्जिन की लड़की के साथ विवाह होकर विवाह करना पड़ा था और इस प्रकार वह उनकी द्वितीय पत्नी के रूप में उनके साथ रही तथा बदायूँ इसी कारण वे पृथुदास से 'पीरनशाह' बन गए। तब से पीरन शाह अपने किसी मित्र प्रबोध नारायण सिंह के कहने से अपनी सास के घर बरकड़ा में जा बसे, जो डुमराँव (जि० शाहाबाद) से लगभग ३४ मील की दूरी पर वर्तमान है और जो इस समय दरिया पथियों का एक मुख्य स्थान समझा जाता है।

दरिया दास की प्रसिद्ध रचना 'ज्ञानदीपक' की मुद्रित प्रति की पुष्पिका में ११ पद्य उद्धृत हैं जो दलदास की रचना समझे जाते हैं और जिनका समय ३० अगहन शुक्रवार स० १७२७ बतलाया गया है^१। उनके देखने से पता चलता है कि दरिया दास का जन्म कार्तिक सुदी १५ स० १६६१ को हुआ था और उन्होंने स० १८३७ की भाद्रपद ४ का अपना जीवन काल शरीर त्याग किया था। उससे यह माँ जान पड़ता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही स० १८२६ में गुणीदास

१. 'दिग्गज आष दि विहार केन्द्र क शास्त्र सिध खेपय', भाग २४ (१९३८) पृ० २११।

को महत् बना दिया था। दरिया दास की पत्नी का नाम राममती था और उनके पुत्र टेकदास थे। फकड़ बं दस्ती उनके भाई थे और केवलदास, खड़गदास, मुरलीदास एवं दलदास उनके प्रिय शिष्य थे। 'ज्ञानदीपक' के प्रकाशक ने जिस पद्य को दरिया दास को जन्मतिथि का आधार माना है, वह इस प्रकार है :—

‘सम्बत सोलह सौ एकानवे, कातिक पूरन जान ।

मातु गर्भते प्रगट भए, रहे दो घरी आन ॥’

और ‘बेलबेदियर प्रेस’ द्वारा प्रकाशित ‘दरिया सागर’ के अंत में दरिया दास की मृत्यु के संबंध में नाचे लिखे दोहे दिये गए हैं :—

‘भादों बरी चौथि बार सुक, गवन कियो छपलोक ।

जो जन सन्द बिबेकिया, मेटेउ सकल सब सोक ॥

सबत अठागह सै सँतीस, भादो चौथि अघार ।

सवा जाम जब रैन गो, दरिया भौन विचार ॥’^१

अतएव दरिया दास की अवस्था उनकी मृत्यु-तिथि तक १४६ वर्ष की ठहरती है। परंतु उक्त ‘दरिया सागर’ के सम्पादक के अनुसार दरिया-रसियों में प्रसिद्ध है कि वह इस घरेली पर १०६ बरस तक रहे और इस प्रकार उन्होंने इनका जन्मकाल सं० १७११ में माना है।^२ १४६ वर्षों की अवस्था साधारण प्रकार से बहुत अधिक जान पड़ती है, किंतु इस विषय में अंतिम निर्णय कुछ और प्रमाणों के आधार पर ही किया जा सकता है।

कहते हैं कि दरिया दास को दरिया वा दरियासाह नाम स्वयं भगवान् ने ही दर्शन देकर दिया था, जब ये केवल एक महीने के बालक थे और अपनी माँ की गोद में थे। इनका विवाह नव वर्ष की अवस्था में इनके कुलनियमानुसार हो गया था। इसी प्रकार पंद्रहवें वर्ष में इन्हें विराग उत्पन्न हो गया। बीसवें वर्ष में इनमें मक्ति का पूर्ण विकास हो आया और

तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने तल्ल पर बैठकर लोगों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। इनके विषय में यह जीवन भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने स्त्री-प्रसंग कभी नहीं किया और उक्त टेकदास इस प्रकार इनके औरत पुत्र न होकर

१. ‘दरियासागर’ (बेलबेदियर प्रेस, प्रयाग) पृ० ७० ।

२. बरी, जीवन चरित्र, पृ० २ ।

धर्मपुत्र मात्र हैं। मुकैनन साहब ने लिखा है कि “जिस समय सन् १८०६ ई० अर्थात् स० १८६६ १८६७ में वे शाहाबाद जिले में भ्रमण कर रहे थे, उस समय धरकचे की गद्दी पर टेकदास विद्यमान थे और वे गुणीदास के उत्तराधिकारी बनकर बैठे हुए थे। मुकैनन साहब का यह भी कहना है कि अनुभूति के अनुसार कासिम अली ने दरिया दास को धरकचे में १०१ बाघे जमीन दी थी और अनुमान किया जा सकता है कि यह कासिम अली कदाचित् प्रसिद्ध भीरकासिम रहा होगा जो सन् १७६० से १७६३ ई० तक सूबा बगाल (जिसमें बिहार भी शामिल था) का गवर्नर था। सन् १७६० ई० से १७६१ ई० तक वह पटना रहा था, जहाँ में अपना मुख्य केन्द्र सतराम को बनाकर उसने भोजपुर (जि० शाहाबाद) के विद्रोही जमींदारों का दमन किया था।” दरियादास अपने जीवन भर धरकचे में ही रहे, केवल कुछ दिनों के लिए इन्होंने काशी, मगहर, घाईबी (जि० गाजीपुर), हरदी व लहठान (जि० शाहाबाद) जा आकर उपदेश दिये थे। इनके प्रधान शिष्यों की संख्या ३६ थी जिनमें दलदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए।

दरिया दास के अधिक शिक्षित होने का पता नहीं चलता। वे केवल हिंदी जानते थे और थोड़ा बहुत इन्हें फारसी का भी अभ्यास था, किंतु इनकी रचनाओं के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और इनकी एक पुस्तक फारसी में भी बतलाई जाती है। इनकी पुस्तक ‘ज्ञान स्वरोदय’ में कहा गया है कि,

‘ग्रंथ अष्टदश कहा बखानी। तब खरोद कहँ दिल अनुमानी।’

रचनाएँ

जिससे प्रकट होता है कि इन्होंने उस ग्रंथ को लेकर कम से कम १९ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं और डा० घमैन्द्र ब्रसचारी शास्त्री ने खोज के उपरान्त इनकी संख्या २० बतलाई है^१। उन्होंने अपने यहाँ सुरक्षित १६ ग्रंथों का साक्ष्य परिचय भी दिया है और लिखा है कि,

(१) ‘प्रथमूल’ में भक्ति का मूल आधार वा परमेश्वर की प्राप्ति का मूल साधन प्रेम बतलाया गया है,

(२) ‘ज्ञानरत्न’ के अविकाश में ‘गमायण’ की कथा दी गई है और राम को कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म के रूप में माना गया है तथा उसके अंतर्गत कुछ प्रसंग ‘महाभारत’ वाले श्रीकृष्ण के भी मिलते हैं,

१ ‘दि जर्नल आफ दि बिहार ऐंड ओरीजिनल रिस्चें सोसायटी’ पृ० २११।

२ वही, पृ० २०९-१०।

(३) 'भक्तिहेतु' में निर्गुण ब्रह्म एव सद्गुरु की भक्ति का उपदेश है और हिंसा एव माया के विरुद्ध भी कहा गया है,

(४) 'मूर्तितत्त्वाद्' में दरियासाहब व किसी भगेश पंडित के बीच मूर्तिपूजा विषयक शास्त्रार्थ दिया गया है। कुछ लोग इस ग्रंथ को फक्कड़ दास की रचना मानते हैं,

(५) 'शब्द' वा 'बीजक' में माया, ब्रह्म आदि विषयों पर रचे गये १००० से अधिक फुटकर पद्यों का संग्रह है। पद्य लंबे-लंबे हैं और ६० से अधिक छंदों व रागों में लिखे गए हैं,

(६) 'ज्ञानस्वरोदय' में कतिपय अन्य विषयों के साथ स्वर-सम्बन्धी बातों का वर्णन है;

(७) 'विवेक सागर' के अंतर्गत बतलाया गया है कि सद्गुरु के प्रति भक्ति एव विवेक उस हंस के दो पक्षस्वरूप हैं जो स्वर्ग के मानसरोवर की ओर उड़ने का प्रयास करता है और इसमें श्रीकृष्ण के उन कार्यों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है, जो उन्होंने महाभारत के समय किये थे;

(८) 'दरिया सागर' में लेखक ने अपने मुकुतवाले अवतार की बाल्यावस्था का वर्णन किया है और बतलाया है कि किस प्रकार वह 'शब्द' के बाण का शिकार हो गया। इसके विषय इन्होंने इस ग्रंथ में 'सत्तनाम' के प्रति भक्ति प्रकट करने के विषय में भी कुछ उपदेश दिये हैं;

(९) 'ज्ञानदीपक' दरिया साहब की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 'बीजक' के बाद कदाचित् सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें राम, रावण, जानकी, भृगी ऋषि आदि की कथाओं के अतिरिक्त निरञ्जन एव मुकुत के सबब में भी कुछ बातें कही गई हैं और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि जिस प्रकार बबोर साहब मुकुत के अवतार थे उसी प्रकार दरिया साहब भी हुए थे,

(१०) 'ब्रह्मविवेक' में ब्रह्म, ब्रह्मलोक आदि का वर्णन है,

(११) 'अमरसार' द्वारा अन्य मतों की आलोचना करते हुए लेखक ने अपने पथ का समर्थन किया है,

(१२) 'निर्मयज्ञान' नाम की छोटी पुस्तिका में निर्गुण मतानुमोदित योगसाधना की प्रतिष्ठा की गई है,

(१३) 'सहस्रानी' में दरिया साहब के १००० फुटकर पद्य संग्रहित हैं। इसे 'सतसई सहस्रानी' भी कहा गया है,

(१४) 'ज्ञानमाला' में निर्गुण की चर्चा की गई है और उसके स्थान 'छपलोक' वा 'अमरलोक' का भी वर्णन है। इसमें निर्गुण के तहत का भी विवरण है और दरिया साहब के कतिपय शिष्यों का नामोल्लेख भी है,

(१५) 'दरियानामा' वास्तव में 'ज्ञानस्वरोदय' का ही पारसी रूपांतर जान पड़ता है तथा,

(१६) 'अग्रज्ञान' में त्रिगुण जनित दुःखादि का वर्णन है और अभयलोक की भी चर्चा है।^१

शेष चार पुस्तकों के नाम उगहाने (१७) ब्रह्मचैतन्य, (१८) ज्ञानमूल, (१९) काल चरित्र और (२०) यशसमाधि बतलाये हैं।^२

इसके सिवाय 'दरियासागर' के संपादक ने इनके 'ब्रह्मज्ञान', 'गर्भचैतान', 'गनेशगोष्ठी', 'रमेश्वर गोष्ठा' तथा 'संत सदा' नामक ग्रंथों के भी नाम लिये हैं और बुक्कनन साहब की दी हुई सूची में भी 'पारसरत्न', 'ज्ञानचुषकसार' आदि कुछ अन्य ग्रंथों के नाम आये हैं, परन्तु इनमें से केवल 'दरियासागर' एवं 'ज्ञानदीपक' ही प्रकाशित जान पड़ते हैं और दरिया साहब के पुत्रे हुए शब्द नाम से एक समूह भी छपा है।

'दरिया सागर' ग्रंथ क देखने से प्रतीत होता है कि दरिया दास के मत स्थापना- एवं कबीर पथ के सिद्धांतों में बहुत कम अंतर है। दरिया पद्धति दास ने उसमें स्वयं बतलाया है कि,

'सोई कहो जा कहहि कबीर। दरियादास पद पायो हीरा'॥^३

परन्तु इन्होंने कबीर साहब के मौलिक सिद्धांतों का और विशेष ध्यान न देकर अधिकतर उन्हीं बातों का अपनावा है जा कबीर पथ के भीतर मिलती है। कबीर पथ के अनुसार प्रत्येक सत का अन्तिम ध्येय सत्तलोक की प्राप्ति है जो नीनों लोकों से परे स्थित है। दरियादास ने उसी सत्तलोक को बहुधा 'छपलोक' के नाम से अभिहित किया है और उस 'अभयलोक' वा 'अमरपुर' भी कहा है। इनका कहना है कि,

'तीनिलोक के ऊपर, तहँ अभयलोक विस्तार।

सत्त पुरुष परवाना पावै, पहुँचे जाय करार ॥'^४

१ 'दि जर्नेल आफ दि मिहार ऐण्ड थोडीस रिस्चं सोसायटी', पृ० २१४-८।

२. 'हिंदी अनुवाक' (भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयाग, वर्ष १, अंक २, पृ० २३-४।

३. 'दरियासागर' (वे० प्र० प्रयाग) पृ० ४८।

४. वही, पृ० १।

तीन लोगों को परिधि के भीतर यमराज की चौदह चौकियाँ पैठो हुई हैं जिनसे बचकर 'छपलोक' तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है जो अपने शिष्य को चौदह मंत्रों का भेद बतला देता है और इस प्रकार उसे आगे बढ़ने योग्य बना देता है। दरिया दास ने इन चौदह मंत्रों के कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिये हैं, अपितु 'सार' शब्द को अनुभूति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम 'कया परचै' अथवा काया-परिचय की ओर संकेत किया है और बतलाया है कि किन प्रकार हमारे शरीर के भीतर छः चक्र, दस द्वार, दश-पिंजलादि नाड़ियाँ तथा सार पवन वर्तमान हैं और अज्ञान जाप की सहायता से सुरति एवं निरति का संयोग सुलभ हो सकता है। इनके अनुसार अपने अभीष्ट की हिद्दि के लिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि अपने शरीर को उसी प्रकार तपा ले जिस प्रकार सोना आग में तपाया जाता है। उक्त चौदह मंत्र केवल भेदविस्तार मात्र हैं, इस का उद्धार तो केवल एक शब्द से ही हो जाता है,

‘चौदह मंत्र भेद विस्तारा । एक शब्द से हंस उधारा ॥

‘कामिनि कनक कद जगजाला । चौदह चीन्हि करम का काला ॥’^१

और जो भी संत उस 'सत्त' शब्द को जान पाते हैं, वे अभयलोक में प्रवेश पा जाते हैं।

‘सत्त शब्द जिन्ह के बल जाना । अमयलोक सो संत समाना ॥’^२

ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसे जीव के ही भीतर खोजना परमावश्यक है। आत्मदेव निर्जन बाहर-भीतर सर्वत्र एक ही प्रकार से व्याप्त है, अतएव ब्रह्म को यदि उपलब्ध करना है, तो

‘खोजो जीव ब्रह्म मिलि जाई ।’^३

सत्तपुरुष दरिया दास ने बतलाया है कि 'सत्तपुरुष' का निवास-स्थान सत्तलोक में है और 'कया कबीर' इस संसार में बराबर आता-जाता रहता है।^४ उस 'सत्तपुरुष' का इन्होंने कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया है, अपितु एक स्थल पर केवल इतने ही में संकेत कर दिया है कि,

१. 'दरियासागर' (वे० प्रे० प्रकाश) पृ० ६ ।

२. वही, पृ० १३ ।

३. वही, पृ० २३ ।

४. वही, पृ० ८ ।

‘ताहि खोजु जो खोजहि कबीरा । बहठि निरंतर समय गमीरा ॥’^१

और इससे जान पड़ता है कि यह कबीर साहब के परमतत्व वा ‘राम’ से भिन्न न होगा। ये उसे ‘मिरगुन सरगुन ते भीना’ एक ‘अल्लै वृच्छ’ के रूप में देखते हैं और उसका वर्णन सृष्टिकर्त्ता के रूप में भी करते हैं। ये

बतलाते हैं कि उसने तीनों लोकों की ज्योति का निर्माण

कबीर में ‘ओ३मूकार जोति’ के द्वारा किया है। ब्रह्मा, विष्णु, राम,

अभिन्नता कृष्ण आदि उसी ज्योति के प्रतीक। मात्र हैं, वे उस

पुरुष पुरान के अवतार नहीं कहे जा सकते।^२ दरिया

दास का दावा है कि मैं स्वच्छदलोक वा अभयलोक से आया हूँ और उस

सत्तपुरुष का परवाना लेकर यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ। जब तीनों युगों अर्थात्

सतयुग, त्रेता एवं द्वापर का अंत हो गया और कलियुग आ पहुँचा, तब

सत्तपुरुष ने मुकुती को बुलाकर कहा कि सारे प्राणी अब यमराज के भय

से व्याकुल होने लगे हैं और उनके उद्धार के लिए तुम्हारा जगत् में जाना

अत्यंत आवश्यक है। फलतः इसी आदेश के अनुसार पहले कबीर साहब

ने यहाँ पर जन्म लिया था और फिर दरिया दास को भी उस योजना को

पूर्ण करने के लिए आना पड़ा। इन्होंने अपने छपलोक में रह चुकने तथा

वहाँ के प्रत्येक रहस्य से परिचित होने^३ की बात भी बतलायी है और अपने

विषय में इस ढंग से कहा है, जैसे ये कबीर साहब से वस्तुतः भिन्न नहीं हैं।

धर्मदास ने इनके पहले कहा था कि ‘साहब कबीर प्रभु मिले विदेही,

भीनादरस दिताहया’ और ‘अजर अमर गुरु पाये कबीरा’^४ कहकर उन्हें

उन्होंने अपना गुरु व पथ प्रदर्शक स्वीकार किया था, तथा उसी प्रकार

इनके समसामयिक गरीबदास (सं० १७७४:१८३५) ने भी ‘दास गरीब

कबीर सतगुरु मिले, सुरत और निरत का तार जोड़ा’^५

कबीर-पंथ का द्वारा अपना उनके साथ मिलना व उनसे दीक्षा लेना

प्रभाव प्रकट किया है। दादू दयाल जैसे कुछ अन्य सत्तों ने भी

कबीर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा खुले शब्दों में प्रदर्शित

१. ‘दरियादास’ (वे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ४८ ।

२. वही, पृ० २२ ।

३. वही, पृ० २ ।

४. वही, पृ० ६ ‘हार पनाल सोर असमाना, ताहि पुरुष के करौ बखाना ।’

५. ‘धर्मदासजी की शब्दावली’ (वे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ४६ व ६७ ।

६. ‘गरीबदासजी की बानी’ (वे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ११७ ।

की है और स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि हमारा मत भी मूलतः वही है जो उनका है। परन्तु दरिया दास ने अपनी रचनाओं में यहाँ तक सकेत कर दिया है कि इनमें तथा कबीर साहब में वस्तुतः कोई अंतर हो नहीं है। अपने सतगुरु की जगह इन्होंने इसी कारण स्वयं 'साहब' अथवा 'सत्पुरुष' को स्थान दिया है और इन्होंने अपने 'ज्ञानस्वरोदय' ग्रंथ में 'सो साहब जो सतगुर मेरा' अथवा 'साहब सतगुर भयउ हमारा' जैसे वाक्यों के प्रयोग किये हैं तथा एक स्थल पर 'मैं परजद पुरुष सतकेरा' कहकर ये अपने को ईसा मसीह की मूर्ति ईश्वर पुत्र भी मानते हैं। इनका यह भी कहना है कि,

'जोतिहि जोति भुलै सधारा, ये नहि राइ रहि हब उवारा ।

सबद बिलोय जो करै विवेका, तबही हस परै कहु लेला' ॥^२

और शब्द के निलोढन द्वारा विवेक उपलब्ध करने को इन्होंने अन्यत्र 'परखना' भी कहा है तथा बतलाया है कि,

'परखहु सत शब्द यह बानी । करै विवेक सो निर्मल शानी ॥

बिनु परखे नहि मूल भैंटाई । पारखि जन सो शब्द सम्राई ॥

एकहि तत्त बिचारहु भाई । पानी-पय ज्यों हँस बिलगाई ॥

सलित जल पय भीतर रहई । बिचरन धरन सो इमि कर लाई ॥^३

इनके 'दरिया सागर' की वर्णन शैली तथा उसमें प्रयुक्त कई पारिभाषिक शब्दों में हमें कबीर साहब के सिद्धांतों के विकसित वा परिवर्तित रूप मिलते हैं। वास्तव में इनकी अन्य रचनाओं के देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि इन पर कबीर साहब से अधिक कबीर-मय का ही प्रभाव था।

दरिया दास के 'ज्ञानस्वरोदय' ग्रंथ में एक ऐसे विषय की चर्चा है जिसका शुद्ध सतमत के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं जान पड़ता। हमारे शरीर की जीवितावस्था में हमारी नाक के छिद्रों वा नथनो द्वारा एक प्रकार की वायु सदा चला करती है जिसे भीतर प्रवेश करने से 'श्वास' और बाहर निकलने से 'प्रश्वास' कहा करते हैं और इसी श्वास व प्रश्वास की गति का एक दूसरा नाम 'स्वर' भी है। यह स्वर निरंतर एक ही मार्ग से गतिशील नहीं होता, मत्सुत

१ 'द जनैत आरु दि निहार ऐठ ओजीस' ६० भा० २१ (१९४१), पृ० ७४६।

२. 'दरिया सागर' (वे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ३८८।

३. 'दरिया सागर' (वे० प्रे०, प्रयाग) पृ० ४१।

कभी केवल बायें, कभी केवल दायें अथवा कभी-कभी दोनों मागों से ही प्रवेश करना वा निकलना रहता है और इस गति-परिवर्तन की क्रिया को उक्त स्वर का 'उदय' होना कहा जाता है। 'स्वरविज्ञान' वा 'स्वरोदय ज्ञान' शब्द इस प्रकार उस क्रिया के लिए प्रयुक्त होने लगा है जिसके द्वारा हमें अपने उक्त स्वर की गतिविधि का ज्ञान हो और साथ ही उसके भिन्न भिन्न परिणामों का भी पता चल सके। अनुमती महापुरुषों के अनुसार स्वर की गति साधारण तौर पर सूर्योदय से आरम्भ होकर ढाई घण्टिका वा १ घंटे तक एक समान रहा करती है और उसी प्रकार आगे भी प्रत्येक घण्टा क्रमशः बदलती जाती है। यह प्रारम्भ कभी दायें कभी बायें वा कभी दोनों नयनों से भी हो सकता है और यह एक घंटे की अवधि तक रहकर साधारण तौर पर बदलता जायगा। एक मार्ग से चलते समय भी उक्त स्वर एक बार प्रवेश करने और निकलने की गति के अनुसार प्रति मिनट प्रायः १५ बार दौड़ लगाया करता है और इस प्रकार एक रातदिन की अवधि अर्थात् २४ घंटे में इस क्रिया की संख्या २१६०० तक पहुँच जाती है। अपनी इस प्रत्येक दौड़ में भी स्वर हमारे नयने के बाहर सदा एक ही दूरी तक जाकर नहीं लौटा करता। उदाहरण के लिए, गाना गाते समय यह दूरी प्रायः १६ अंगुल तक जाती है और उसी प्रकार चलते समय २४ अंगुल, साते समय ३० अंगुल तथा मैथुन काल में ३६ अंगुल के परिमाण तक पहुँच जाती है। परन्तु हमारी दृष्टि वस्तु में वा शरीर के अन्य प्रकार से पूर्ण स्वस्थ न रहने पर इस प्रकार के निश्चित परिमाणों में परिवर्तन भी हो सकता है, इसके सिवाय हमारे स्वर के साथ पंच तत्वों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश नामक पंच महा-भूतों का भी घनिष्ठ संबंध है। अतएव यदि नयने के ठीक मध्य मार्ग से स्वर चल रहा हो, तो वह पृथ्वी-तत्व द्वारा प्रभावित होगा और इसी प्रकार यदि नीचे की ओर, ऊपर की ओर तिरछे, कोने, ढग से तथा भेंबर की भाँति घूम घुमाकर चलता हो तो क्रमशः जलतत्व, अग्नितत्व, वायुतत्व और आकाशतत्व के अधिक प्रभाव में होगा और इस नियम के अनुसार उक्त स्वर के रूप-रंग, आकार प्रकार, परिमाण एवं गति तक में अंतर पड़ सकता है। इसी प्रकार स्वर की गतिविधि के आधार पर यदि हम चाहें तो अपने स्वास्थ्य, रोग, मविष्य आदि के विषय में भी कुछ न कुछ परिणाम निकाल सकते हैं। स्वरविद्या का अध्ययन अनुमती लोगों ने बड़ी सद्धमता के साथ किया है और बहुत से लोगों को इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा व विश्वास भी है।

दरिया दास ने, ज्ञान पड़ता है, इस विषय को लेकर 'दरियानामा' नाम की एक पुस्तक पहले फारसी भाषा में लिखी थी। 'ज्ञान स्वरोदय' में स्वयं कहते हैं कि,

ज्ञान स्वरोदय 'दरियानामा' फारसी, पहले कहा किताब।

सो गुन कहा सरोद में, गहिर ज्ञान गरकाव ॥ ३६४ ॥^१

परन्तु उक्त 'दरियानामा' का इस समय कहीं पता नहीं चलता और न इसी कारण यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 'ज्ञान स्वरोदय' उसका ठीक ठीक अनुवाद है अथवा केवल उसके आधार पर ही लिखा गया एक स्वतंत्र ग्रंथ है। पुनः जो इन्होंने 'चारि वेद को मूल' बतलाया है और उसके देखने से अनुमान होता है कि स्वर विद्या में इनकी पूर्ण आस्था भी रही होगी। मेरे पास जो इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति है, वह केवल स्वरोदय ज्ञान से ही संपन्न रहती है और उसमें अन्य विषयों की चर्चा बहुत कम की गई है। परन्तु डा० चेमैन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने जिन दो ऐसी पुस्तकों का परिचय दिया है उनमें स्वरोदय के साथ-साथ ईश्वर, आत्मा, माया, मुक्ति, स्वर्ग नरक, भक्ति तथा पथ के मुख्य नियमों जैसे मयादि निषेध, अहिंसा, आत्मसम्यग् व निरभिमानता का भी विवेचन किया गया जान पड़ता है।^२ स्वरोदय ज्ञान का महत्त्व दरियादास के समय में कदाचित् बहुत अधिक समझा जाता था और इसी कारण इनके समसामयिक चरणदास नामक एक अन्य सत ने भी एक 'ज्ञान स्वरोदय' की रचना की थी।

दरियादास के पथ का प्रचार अधिकतर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार में है और इसकी प्रधान गद्दी धरकंठे के अतिरिक्त इसके अन्य चार मठ क्रमशः तेलपा वा तलीया देसी, बशी मिर्जापुर (जि० सारन) और मनुषी चौकी (जि० मुजफ्फरपुर) में वर्तमान हैं। इसके अनुयायियों का मूलमंत्र 'वे बहा' है, उनकी प्रार्थना के दंग 'कोरनिश'

अनुयायी व सिरदा मुसलमानों के नमाज से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं और उनका प्रायः प्रत्येक साधु अपने पास एक 'रखना' वा मिट्टी का हुक्का, व एक पानी पीने का भरका वा कुल्हड़ रखा करता है तथा 'सत्तनाम' के शब्द का प्रयोग उनके यहाँ बड़ी भद्रा के साथ किया जाता है।

१. 'दि जर्नल आफ दि बिहार ऐंड ओरीसा' इ० भा० २७ (१९४१) पृ० ७२-३ ।

२. वही, पृ० ७१ ।

७. दरिया-पंथ

मारवाड़ी दरियासाहब भी अपने नामधारी बिहारी दरियादास की मति मुसलमान जाति के ही वंशज थे। इन्होंने स्वयं एक संक्षिप्त परिचय स्थान पर कहा है कि,

‘जो धुनियाँ तौ मी मैं राम तुम्हार।’

अथम कमीन जाति मति हीना, तुमतो ही बिरताज हमारा ॥टेक॥’^१

इनका जन्म मारवाड़ के जैतारन नामक गाँव में भादो वदी अष्टमी स० १७१३ को हुआ था। जब ये केवल सात वर्ष के ही थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया। इसके उपरान्त ये परगना मेड़ता के रैन नामक गाँव में अपने नाना के यहाँ रहने लगे जिसका नाम कमीच था। इनके प्रारम्भिक जीवन का कुछ पता नहीं चलता। केवल इतना ही प्रसिद्ध है कि इन्होंने बीकानेर के खियानसर गाँव के किसी प्रेमजी से दीक्षा ग्रहण की थी। जान पड़ता है कि सदा ये अपने स्थान रैन गाँव में ही रहते रहे और वहीं रहकर इन्होंने अगहन सुदी १५ स० १८१५ को ८२ वर्ष से कुछ अधिक आयु पाकर शरीर भी छोड़ा। कहा जाता है कि इनके जीवन-काल में मारवाड़ प्रदेश के शासक महाराज बख्तसिंह थे, जिन्हें संयोगवश कोई असाध्य रोग हो गया था। महाराज उस रोग के कारण अत्यन्त चिंतित थे और दरिया साहब की ख्याति को सुनकर उन्होंने इनके यहाँ अपने नोरोग हो जाने के लिए मार्गना की थी। दरिया साहब ने इस पर अपने शिष्य मुखरामदास को उनके यहाँ कुछ उपदेश देकर भेज दिया और वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। ये मुखरामदास जाति के सिकलीगर या लोहार थे और इनका स्थान उक्त रैन गाँव में अब तक वर्तमान है जहाँ प्रति वर्ष एक मेला भी लगा करता है। कहा जाता है कि उस राजा मुखराम के शिष्य भी हो गए थे^२।

दरिया साहब के किसी प्रकार सिद्धि होने का पता नहीं चलता, किंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं से निश्चित होता है कि ये एक रचनाएँ अनुमती एवं योग्य व्यक्ति थे। इनकी बानियों का एक छोटा-सा समूह ‘बिलगेडियर प्रेस’ द्वारा मुद्रित व प्रकाशित

१. ‘दरियासाहब (मारवाड़वाले) की गाथा’ (वे० प्रे० प्रकाश) सन् १९२२ (जीवन चरित्र) पृ० १।

२. दे० ‘संस्मरण’ पृ० २०८।

हो चुका है, जिसमें इनकी साखियाँ और कुछ पद भी मिलते हैं और जिसका नाम 'दरियासाहब (मारवाड के प्रसिद्ध महात्मा) की बानी' दिया हुआ है ।

कुछ लोगों का विश्वास है कि ये दरिया साहब सत दादू
अन्य संत का दयाल के अवतार थे और इनके अनुयायियों में एक दोहा
प्रभाव भी इस प्रकार प्रचलित है जो दादू की रचना माना
जाता है ।

‘देह पड़ता दादू कहै, सौ घरसा इक सत ।

रेन नगर में परगटै, तारै जीव अनत ॥’^१

परन्तु दरिया साहब की उपलब्ध रचनाओं के अंतर्गत कोई ऐसी विशेष बात नहीं लक्षित होती जिससे इन्हें दादूदयाल से अधिक प्रभावित भी कहा जा सके । इनकी अनेक बातें अन्य संतों के ही समान जान पड़ती हैं और कई स्थलों पर तो इन्होंने कबीर साहब की साखियों का मानो रूपांतर मात्र ही कर दिया है ^२। इन्होंने परमात्मा के स्वरूप का परिचय देते हुए स्वयं कहा भी है कि,

‘सोई कय कबीर का, दादू का महाराज ।

सब सतन का बालमा, दरिया का खिरताब ॥१७॥’^३

जिससे स्पष्ट है कि इनके विषय में किसी अन्य के अनुसरण का अनुमान करना ठीक नहीं । इन दरिया साहब की विशेषता इनके हृदय की शुद्धता व कोमलता में और इनकी रचनाओं के सरल व प्रसन्न गुण सपन्न होने में पायी जाती है ।

इनके दीक्षा-गुरु प्रेमजी का वास्तविक नाम कदाचित् प्रेमदयाल था जैसा कि उनकी पंक्ति ‘सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेमदयाल’^४ से प्रकट होता है ।

१. ‘दरियासाहब (मारवाड) की बानी’, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग सं० १९२२, जीवन परिच, पृ० २ ।

२. उदाहरण के लिए उक्त पुस्तक में छाछी पृ० २, १९ व २४, पृ० ३, २३ पृ० ८, २४ पृ० ९, ६ पृ० १३, २३ पृ० १४, ९ पृ० १६, २१ व २६ पृ० आदि देखी जा सकती है ।

३. वही, पृ० ३८ ।

४. ‘दरिया साहब की बानी’ पृ० १ ।

उन्होंने इनके कानों में कुछ शब्द कहकर इनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया था और इनके मरमबीज को इस प्रकार भून दिया था कि वे फिर

कभी उगने न पावे।^१ उन्होंने इन्हें यह बतला दिया था कि

नामस्मरण की 'यदि निजघाम को प्राप्त करना चाहते हो, तो साँस उठाँसो साधना श्रयात् निरंतर ध्यान में लगे रहो, कभी उससे विरतन हो।'^२

दरिया साहब के अनुसार 'नामस्मरण ही सभी प्रयोग का निष्कर्ष है और सभी मतों का सार है।' इस नामस्मरण का नामी राम एक, अनादि, अगम व अगोचर है और वही दरिया साहब तथा सब किसी का भी मालिक है और यह दृश्यमान भावा उसी के अतर्गत लक्षित हो रही है। जिस प्रकार किसी पेड़ को सींचते समय माली केवल उसकी जड़ में ही पानी डालकर उसे उसकी डाल, पल व फूल तक पहुँचा देता है, जिस प्रकार किसी रास्ते के निमजित करने पर उसकी सेना भी सहज ही चली आती है और जिस प्रकार गढ़ का एक पल्ल पर में डाल देने पर एक भी सर्प वहाँ रहने नहीं पाता, उसी प्रकार एक ही राम के स्मरण द्वारा सभी कार्य संपन्न हो जाया करते हैं।^३ परन्तु यह स्मरण साधारण जप नहीं है। दरिया साहब ने 'नाद परचे का अंग'^४ में बतलाया है कि उक्त साधना का रस सर्वप्रथम जीभ में उत्पन्न होकर ममश हृदय में उतर जाता है जहाँ से फिर उसी प्रकार नाभिकमल में प्रवेश कर जाता है। नाभिकमल से उतरकर वह और नीचे मेसदंड की जड़ तक जालगवा है, जहाँ से उसका फिर ममश ऊपर की ओर को चढ़ना आरम्भ होता है और वह त्रिकुटी तक पहुँच जाता है जहाँ सुख ही सुख जान पड़ता है। परन्तु त्रिकुटी-सधि तक भी निराकार व साकार का भेद घना हो रह जाता है और मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार भी वहाँ पहुँच कर हनें फिर पतन की ओर ले जा सकते हैं।

'पूरन त्रल' इन मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार के लिए अगम्य वस्तु है और यह उक्त त्रिकुटी-सधि से परे की वस्तु है। मन मेक तक जाकर लौट आता है और ओंकार की भी पहुँच त्रिकुटी तक ही है, निराधार सरकार को इन सब के परे की बात समझनी चाहिए। ओंकार का प्रदेश यदि गगन तक है,

१ 'दरिया साहब की बानी' पृ० ३।

२ वही, पृ० २।

३ वही, पृ० ४४।

४ 'दरिया साहब की बानी' पृ० १६ १९।

तो सरकार का उसके ऊपर महाशक्त्य में मानना चाहिए और यह सरकार ही वास्तव में पराधीन है जिसका चेना मुक्त के रूप में वर्तमान है। इन

रहस्यमयी बातों को दरिया साहब ने 'ब्रह्म परचे का अंग'^१

पूरन ब्रह्म नामक एक भिन्न शीर्षक के अंतर्गत बतलाने की चेष्टा की है। इसी बात को नादभरिचय के साथ सम्मिलित कर

इन्होंने अग्न्यत्र शेती के एक रूपक द्वारा भी व्यक्त किया है और कहा है कि "यदि रचना का हल हो, मन व प्रबल के बैल हो, विरह की भूमि हो और सद्गुरु की बतलायी बुद्धि के साथ उसमें रामनाथ का बीज बपन किया जाय, तो वह हृदय के भीतर टहलहा वा लहलहा उठता है और भ्रमों की निराई हो जाने तथा प्रेम-नीर के बरस जाने पर नाभिस्थल में यह कुछ दीर्घ व शक्ति-उपपन्न भी दीखने लगता है, फिर वो मेकदब की नली से होकर उसका सिरा आवाय तक बढ जाता है। इस पौधे का नाप अठ में अपने घर का कोना कोना भरपूर भर देता है और काल से भी निश्चित होकर साधक उसका उपयोग करने लगता है।"^२

दरियासाहब की अनुभूति वही गहरी जान पड़ती है। साधना की सच्ची या पूर्ण सिद्धि इन्होंने साधक के प्रत्येक अंग के नितात परिवर्तित हो जाने में ही मानी है^३। उसके लिए अपने यह का परित्याग

कायापलट कर देना आवश्यक नहीं, बल्कि यह में ही साधु बना रहना उचित है। साधक चाहे यही हो या भेसचारी हो, उसका

निष्कपटी व निश्चय बना रहना तथा बाहर व भीतर में किसी प्रकार का अंतर न आने देना ही परम आवश्यक है।^४ दरियासाहब ने अग्न्य कई सतों की भाँति स्त्री-जाति की निंदा नहीं की है। ये तो कहते हैं कि,

नारी जननी जयत की, पाल पोष दे पोष।

मूरख राम बिसार कर, ताहि लगानै दोष ॥६३॥^५

१. 'दरियासाहब की बानी' पृ० २९ २३।

२. वही, पृ० ५६ ७।

३. 'पारस परसा जानिये, जो पलटै अंग अंग।

अंग अंग पलटै नही, वो है मूठा भा ॥ ४ ॥'

'दरिया साहब की बानी', पृ० २३।

४. वही, पृ० २८।

५. वही, पृ० ४३।

८. शिवनारायणी सम्प्रदाय

सत शिवनारायण की जीवन सम्बन्धी घटनाओं के विवरण अभी तक बहुत कम उपलब्ध हैं। इनके विषय में चर्चा करते समय इनके अनुयायी इन्हें एक अलौकिक महापुरुष अथवा स्वयं परमात्मा का ही रूप दे डालते हैं और अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें कहने लगते हैं। शिवनारायणी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध मान्य ग्रन्थों में से 'सत विलास' एवं पौराणिक 'संतसागर' में भी इनकी उत्पत्ति की एक पौराणिक रूप-परिचय देया ही मिलती है, जो सम्भवतः सत शिवनारायण के भद्राक्षु अनुयायियों के मस्तिष्क की उपज है और जिसमें कदाचित् सर्वसाधारण विश्वास नहीं कर सकते। उक्त दोनों ग्रन्थों के अनुसार सर्वप्रथम शब्द से क्रमशः निराकार एवं काल के रूप में सृष्टि का आविर्भाव हुआ। फिर काल के सोलह पुत्र हुए जिनके निरजन, कछक (कच्छप), आचीत (अचित), सहज (सहज), रगी, प्रेमी, शतोष्ण (सतोष), शीलवत, शकुच (सकोच), शाची (साची), शमै (समय) जैसे नाम दिये गए हैं और उनकी जोति नाम की एक कन्या भी बतलायी गई है जिससे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश नामक तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इन तीनों में ब्रह्मा सबसे बड़े थे जिनके पुत्र काशिय वा कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र नलकुँवर ने उत्पन्न होकर ससार में रावद किया। इसी नलकुँवर के वंश में आगे चलकर बाधराय ने जन्म लिया था, जिनके यहाँ अत में कर्म के फेर में पड़कर भ्रम एवं मोह के कारण ब्राहिं ब्राहि मचाने वाले कालदेरा निवासी लोगों के उद्धारार्थ शिवनारायण ने अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार इस कथन द्वारा हमें न तो इनके निश्चित जीवन-काल वा जन्म स्थान का कुछ पता चलता है और न इनके जीवन की किसी घटना का ही परिचय मिलता है। केवल इतना ही ज्ञान पड़ता है कि ये बाधराय के सतान रहे होंगे।

परन्तु 'सतसुन्दर' ग्रन्थ में इनके विषय में कुछ ऐतिहासिक बातों के भी उल्लेख मिलते हैं। उसमें कहा गया है कि जिस समय दिल्ली का सुल्तान अहमद शाह आगरे में रहा करता था और ऐतिहासिक सखा इलाहाबाद गाजीपुर में आरम्भ होता था, उस समय उसने गाजीपुर जिले के परगना जहूराबाद में पैगुल्ला को तैनात किया था, जिसकी अमलदारी में

संवत् १८११ अथवा ११६१ फ० साल के अंतर्गत उक्त ग्रन्थ की रचना हुई थी। उसी परगने के चंदवार नामक गाँव में नरौनी क्षत्रिय बाधराय के घर शिवनारायण ने जन्म भी लिया था और इनके गुरु वा पथप्रदर्शक संत दुखहरन थे। जैसे,

‘जन्म सीन्ह चंदवार मह, शिवनारायन आप ।’

... ..
‘बुंद नरवनी कहत सुम, बाधराम का वार ।’

... ..

‘सुवा इलाहाबाद ।

अहमद शाह शाहि सम जाना, डौलीपती तहर्वा सुलताना ।
तेही का होइ आगरा याना, गाजीपुर से करत पयाना ।
तहाँ परगना बैठी कीन्हा, फैजुलाह कंद अमल दीन्हा ।
तेही अमल मह कया बनावे, परगना जहूराबाद कहावा ।
तेही में गाँव चंदवार कहावा, शिवनारायन जनम तहाँ पावा ।

तहाकै शिवनारायन, कहत कहावत जाए ।
दुखहरन सत गुरु मिले, एही पथ मह आप ॥’

... ..
‘सबत अठारह से इगारह, एकसठी सन होए ।
तेही समयमो शिवनारायन, कहा सदेसा सोए ॥’

एही प्रकार पंथ के सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘गुरु अन्यास’ के अनुसार भी पता चलता है कि उसकी रचना सं० १७६१ अर्थात् सन् ११४५ फ० में अगहन सुदी १३ शुक्रवार को हुई थी। उस समय दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था, उसका राज्य काशी तक था और वह आगरे में रहा करता था। उसी समय शिवनारायण बंगदेश की ओर आये थे और अपने कंठ में सरस्वती का वास होने के कारण इन्होंने उक्त ग्रन्थ की कथा कही थी। इनके पूर्वजों की जन्मभूमि कन्नौज देश में थी और उन्हें कर्मवश बंगदेश की ओर जाना पड़ा था। उस समय सूवा प्रयाग के नाम से था जिसके अंतर्गत गाजीपुर सरकार पड़ता था और उसमें जहूराबाद नामक परगना था, जिसमें आटाकरन तप्पा शामिल था। उसी के चंदवार नामक गाँव के नरौनी क्षत्रिय-कुल के बाधराय के घर शिवनारायण का जन्म हुआ था,

जिन्होंने गुरु की कृपा से 'गुरु अन्यास' ग्रन्थ की रचना की। इनके गुरु का नाम दुखहरण था। जैसे,

'संवत् सत्रद सौ इक्कानवे होई। ग्यारह सै सन पैतालीम होई' ॥ ३ ॥

'अग्रहन मास पक्ष उजियारा। तिथि त्रयोदशी शुक्र से वारा ॥ ७ ॥

तेहि दिन निरमल^२ कया पुनीना। गुरु अन्यास कया सब हीना ॥ ८ ॥

मोहम्मद शाह दिल्ली मुलताना। काशीछुन आगरा घाना ॥ ९ ॥

ताहि समय में शिवनारायण, बंगदेश बनि आये।

कठे पैठी सरस्वती, कया अन्यास बनाय ॥ ३ ॥

जन्मभूमि है कनवज देश। कर्मवशी से बग प्रवेश ॥ १० ॥

तीर्थप्रयाग सूबा जे होई। जेहके अमल गाजीपुर सोई ॥ ११ ॥

गाजीपुर सरकार बहावे। सूबा प्रयाग अमल तहां पावे ॥ १२ ॥

जहुराबाद परगना आही। आसकरन तथा तेही माही ॥ १३ ॥

से स्थान चन्दवार कहावे। शिवनारायण जन्म तहाँ पावे ॥ १४ ॥

जन्म पाय भई गुरु की माया। सब अन्यास असकथा बनाया ॥ १५ ॥

आसपास चन्दवार मह, गाजीपुर सरकार।

हुन्द नरौनी कहत सब, बाघराय के वार ॥ ४ ॥

दुखहरण नाम से गुरु कहावे। बड़े भाग्य से दर्शन पावे ॥ १६ ॥^३

और यह विवरण 'सतसुन्दर' में दिये गए उक्त पते से कुछ भेज भी खाता है।

फिर भी संत शिवनारायण की जन्म तिथि वा मरणकाल का समय इसके द्वारा निश्चित नहीं हो पाता। उक्त प्रसंगों के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि सत शिवनारायण के पूर्वजों का निवास-स्थान पश्चिम कन्नौज की ओर था, जहाँ से वे किसी कारण पूरब गाजीपुर जिले की ओर चले आये थे। उक्त जिले के ही परगना जहुराबाद व तथा आसकरन

निरुक्त के अंतर्गत चंदवार नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम बाघराय था जो नरौनी क्षत्रिय-

कुल के वंशज थे तथा इनके गुरु का नाम सत दुखहरण था। हमसे यह भी जान पड़ता है कि सत शिवनारायण ने संवत् १७६१ अथवा सन् ११४५

१. अन्य पाठ 'सन् एकपान्नीस' (हस्तलिखित प्रति)।

२. अन्य पाठ 'निर्मल' (हस्तलिखित प्रति)।

३. 'गुरु अन्यास' (ज्ञानदीपक, श्री शिवनारायण कव्यालय, शाहू की गली, लाहौर, सन् १९३५ ई०)

पसली (अन्य पाठ के अनुसार सन् ११४१ ५०) में अगहन सुदी १३, शुक्रवार को अपने ग्रंथ 'गुरु अन्यास' की रचना की थी तथा उस समय मुहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह था, वह आगरे में रहता था। उसका राज्य फारसी प्रदेश पर भी था और जो सूबा इलाहाबाद में पड़ता था। उक्त ग्रंथ रचना के पूर्व ये संत शिवनारायण वहीं से अपने जन्मस्थान की ओर वापस आये थे। इसके सिवाय इससे यह भी पता चलता है कि 'सतसुन्दर' ग्रंथ की रचना इन्होंने उस समय की थी जब दिल्ली का बादशाह अहमदशाह था। वह भी आगरे में ही रहता था और उस समय सूबा इलाहाबाद का विस्तार गाजीपुर जिले तक था जिसके परगना जहूराबाद पर फैजुल्ला की अमलदारी थी। इतना इतिहास से भी सिद्ध है कि मुहम्मद शाह का शासन काल स० १७७१ से स० १८०५ तक व अहमदशाह का स० १८०५ से स० १८२१ तक था। बाबू क्षितिमोहन सेन ने अनुमान किया है कि संत शिवनारायण का जन्म लगभग सन् १७१० ई० अर्थात् स० १७६७ में हुआ होगा। इस हिसाब से 'गुरु अन्यास' की रचना के समय ये केवल २३ २४ वर्ष के युवक ठहरते हैं और बादशाह मुहम्मदशाह के अंतिम समय स० १८०५ तक भी इनकी अवस्था केवल १८ वर्ष की ही रहती है। किंतु प्रसिद्ध है कि उक्त बादशाह के शासन-काल में ये एक विख्यात महापुरुष हो चुके थे। इनका बहुत बड़ा प्रभाव स्वयं उस पर भी रहा और यह इनके पथका अनुयायी तक हो गया था, जो उक्त धारणा की स्वीकार कर लेने पर कुछ असंगत-सा जान पड़ता है। अतएव इनके जन्मकाल को उक्त स० १७६७ से कम से कम १० १५ वर्ष और पहले ले जाकर उसे स० १७५० के लगभग अनुमान करना कदाचित् अधिक सुतिसंगत प्रतीत होगा। 'मूलग्रंथ' के अनुसार इनका जन्म स० १७७१ की कार्तिक सुदी ३, वृहस्पतिवार को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, किंतु यह जन्म-काल और भी पीछे तक चला आता है।

चंदवार गाँव इस समय गाजीपुर जिले में न होकर बलिया जिले में पड़ता है और उसका परगना भी इस समय दूसरा है। यह स्थान इनके अनुयायियों का एक प्रधान केंद्र समझा जाता है और इससे कुछ ही दूरी पर शिवनारायणी सम्प्रदाय के अन्य मठ भी वर्तमान हैं। कहा जाता है कि

जिस समय संत शिवनारायण का जन्म हुआ था, उस समय गुरु रामनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इनकी नाल काटी थी और पीछे वे इनके प्रिय शिष्य हो गए थे। अपने बचपन

में ही इन्हें विरक्ति जगी थी और कुछ बड़े होने पर ये गुरु की खोज में निकल पड़े थे। अंत में इन्हें सतना बहादुर गाँव (जि० बलिया) के निकट जंगलों में सत दुखहरन के दर्शन हुए और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। सत दुखहरन की इन्होंने अपने गुरु के रूप में बड़ी प्रशंसा की है और उन्हें ये स्वयं परमात्मा से किसी प्रकार भी न्यून मानने के लिए तैयार नहीं देख पड़ते। 'गुरु श्रम्यास' से पता चलता है कि एक बार किसी समय अपने गुरु का नाम हृदय में धारण कर ये देश भ्रमण करने के लिए निकले और सतों की किसी सभा में पहुँच गए, जहाँ शब्द की चर्चा हो रही थी। उसे सुनकर इन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ और इनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो आया। सत लोग कह रहे थे कि गुरु का नाम नित्य लेना चाहिए और उसके ध्यान में लीन रहना चाहिए, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की कृपा से ही भगवान् मिलते हैं और सभी सिद्धियाँ क्षण भर में प्राप्त हो जाती हैं। गुरु के चरणों में चित्त लगाने तथा उसके सूर्यवत् प्रकाशमान शब्दों को अपनाने से हृदय ज्ञान द्वारा आलोकित हो उठता है। गुरु के सिवाय अन्य कोई नहीं। अतएव ये बहुत सोच विचार करने लगे और इसी बीच उन्हें सकेत मिला कि प्राणायाम द्वारा अपनी इंद्रियों को धरा में लाकर धारहवें स्थान की ओर अपनी मुरत को स्थिर कर देने पर ये सभी बातें संभव हो जाती हैं और मुक्ति का मार्ग उपलब्ध हो जाता है। तदनुसार इन्होंने प्रयत्न किये और ध्यान में इन्हें 'उस' दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए जिसके प्रकाश में इन्हें अनुभव होने लगा कि मेरे सिर पर हाथ रख मुझे कोई आशीर्वाद दे रहा है।'

सत शिवनारायण के गुरु सत दुखहरन के विषय में कोई निश्चित पता नहीं मिलता। 'बाशी नागरी प्रचारिणी सभा' का खोज में किसी दुखहरन की रचनाओं का पता चला है जिनमें से 'पुहुपावली' नामक एक प्रेम-कथा-काव्य भी है। पुस्तक सूची-रचनाओं के दृग पर लिखी गई है और उसका रचना काल स० १७२६ दिया गया है जिससे जान पड़ता है कि उसका रचयिता सत शिवनारायण से पहले हुआ था। सभा की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस दुखहरन जाति के कायस्थ थे, किंतु उनके तथा सत शिवनारायण के संबंध पर उससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता। यदि 'पुहुपावली' के ही रचयिता दुखहरन सत

शिवनारायण के गुरु थे, तो उनसे इनसे मॅट का होना उनकी वृद्धावस्था में संभव हो सकता है। मेरे पास किसी दुखहरन की एक 'भक्तमाल' हस्तलिखित रूप में वर्तमान है, किंतु उसके आदि व अंत के कई पन्ने नहीं हैं। पुस्तक को देखने से विदित होता है कि उसका रचयिता एक भक्त कवि या और उसमें दिये गए योगसाधना-सबधी विवरणों के आधार पर वह सतमत से परिचित भी जान पड़ता है। उक्त ग्रंथ में पत्र-सत्र भोजपुरी भाषा के बहुवचन से प्रयोग मिलते हैं और उसका हस्तलेख भी भोजपुरी भाषाभाषी प्रदेश बलिया जिले के सिकंदरपुर परगने में पाया गया है। अतएव संभव है कि वह सत दुखहरन की ही रचना हो। सत दुखहरन का निवास स्थान बलिया जिले का ही ससना बहादुरपुर गाँव बतलाया जाता है जो आजमगढ़ जिले की सीमा के अत्यंत निकट है और जहाँ पर शिवनारायणी सम्प्रदाय का सर्वप्रधान मठ भी विद्यमान है। सत दुखहरन के कुछ फुटकर पद भी उपलब्ध हैं जिनमें से 'जन दुखहरन करे जिनती, हवा घर फेरि बसावो दयाला' श्लोक से अंत होनेवाले सबैये बहुत प्रसिद्ध हैं। ये रचनाएँ उपर्युक्त 'पुहुपावली'-रचयिता दुखहरन की जान पड़ती हैं जो मल्लूकदास के शिष्य थे। सत दुखहरन को इधर के लोग ब्राह्मण कहते हैं और इनकी पदवी मिश्र की बतलाते हैं। परन्तु इससे अधिक अभी तक विदित नहीं है। 'मूल ग्रंथ' में सत दुखहरन की मॅट का समय शिवनारायण की केवल सात वर्ष की अवस्था में दिशा हुआ है, जिसकी पुष्टि किसी अन्य प्रमाण से होती नहीं जान पड़ती।

संत शिवनारायण की रचनाओं की संख्या १६ बतलायी जाती है, किंतु ये सोलहों ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। इनकी रचना समके जानेवाले ग्रंथों में सबसे अधिक मान्य 'गुरु अन्वारा' है जिसे शिवनारायणी सम्प्रदाय के अनुयायी अपने यहाँ सुरक्षित रखकर बड़ी भद्रा के साथ पूजते हैं। इस ग्रंथ में १२ खंड हैं जिनके नाम क्रमशः आराम खंड, योग खंड, गुरु अन्वारा साहु खंड, चोर खंड, गमन खंड, कामिनी खंड, यम खंड, दयावतार खंड, चार गुण खंड, नायका खंड, व भक्त खंड

१. उदाहरण के लिए मारकंडे के प्रणि स्त्रिये गये मृत्यु मुनि के जीवा-नुगति सबंधी शिक्षादान तथा गोमूत्र, कबीर, कल्याण आदि के परिचयों में संतमंत्र की संधाना के वस्त्रों प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

२. उदाहरण के लिए, फलता भुरबुर रात्रिदिन, लगन निहल जब भार।

बहुन विचन कर हकुनिनी, तनिचो बचु न सोहार ॥' आदि

दिये गए हैं और जिनमें कतिपय प्रारंभिक बातों के बतलाने के अनंतर योग-साधना, मनुष्यों की चार अवस्थाएँ, उनके काम-क्रोधादि पद, शत्रु, दापत्यभाव, चौदह यम, दशावतार, चार युग, तथा उनके चार नायक एवं चौदह भक्त विषय बनकर आये हैं। वर्णनशैली पौराणिक परम्परा का अनुसरण करती है और कहीं कहीं सत शिवनारायण का विशेष महत्त्व भी दर्शाया गया है जिससे कभी कभी संदेह होने लगता है कि ग्रंथ के मूल रूप में कहीं कुछ फेर पार न किया गया हो अथवा वह सारी रचना ही कहीं किसी अन्य व्यक्ति की कृति न हो। ग्रंथ के अंतर्गत १६४ दोहे और १२ श्लोक तो प्रायः प्रत्येक प्रति में मिलते हैं, किंतु चौपाइयों की संख्या १४०१ से लेकर २८५२ तक कही जाती है और यह एक ग़ौर कारण इस रचना के विषय में कुछ न कुछ संदेह करने के लिए उपस्थित हो जाता है। फिर भी यह ग्रंथ पथ के प्रधान उद्देश्य चरित्र निर्माण की पूर्ति करता हुआ ही लक्षित होता है और इस विचार से इसके महत्त्व में किसी प्रकार कमी नहीं आती। 'गुरु अन्यास' ग्रंथ को सम्प्रदायवाले बहुधा केवल 'ग्रंथ' अथवा 'बीजक' नाम भी दे दिया करते हैं।

ग्रंथ 'गुरु अन्यास' के अनंतर महत्त्व की दृष्टि से 'सत सुन्दर', 'सत विलास' एवं 'सत सागर' के नाम आते हैं जिनके विषय प्रायः एक ही हैं। 'सत सुन्दर' ग्रंथ में 'सोरठा चालीसा' द्वारा उपदेश दिये गए हैं, 'सत विलास' नामक किसी अलौकिक प्रदेश का वर्णन किया गया है, सतों की महिमा बतलायी गई है और 'कालदेश' के निवासियों की दुर्दशा 'संत सुन्दर', का विवरण देकर उहे चेतावनी के रूप में कुछ कहा भी 'सत विलास', गया है। 'सत सुन्दर' में दिया गया सत शिवनारायण 'सत सागर', का सक्षिप्त परिचय 'गुरु अन्यास' वाले ऐसे ही प्रसंग की आदि भक्ति बहुत कुछ ऐतिहासिक है। परन्तु 'सत विलास' एवं 'सत सागर' में दिया हुआ वैसा ही परिचय नितांत काल्पनिक व पौराणिक है और अन्य बातों में बहुत कुछ समानता रहने पर भी इन दो ग्रंथों को हम 'सत सुन्दर' से कुछ भिन्न प्रकार की रचना कह सकते हैं। इन दोनों के सत शिवनारायण गंचित होने में भी संदेह किया जा सकता है। 'सत आखरी' ग्रंथ का मुख्य विषय 'सुरत शब्द योग' जान पड़ता है और इसकी शुरुआत में ही संकेत कर दिया गया है। उसके अनंतर उक्त योगजनित अनुभव की चर्चा सम्भवतः सत विलास प्रदेश की

स्थिति के रूप में ही की गई है और उसकी उपलब्धि के लिए उपदेश भी दिये गए हैं। इसी प्रकार ग्रंथ 'रूपसरी' नामक छोटी-सी रचना में कुछ गूढ़ार्थवाची पद्य दिये गए हैं और एक सुन्दर रूपक भी आता है जिसका रहस्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता। फिर भी कालदेश की दयनीय दशा दिखला कर 'सतदेश' की ओर ध्यान दिलाना इस ग्रंथ का भी प्रधान उद्देश्य जान पड़ता है। इन ग्रंथों के सिवाय 'सत महिमा' में इसके नामानुसार ही सतों की प्रशंसा की गई है, 'लव परवाना' में सतों की मानसिक स्थिति एवं शब्द की प्रशंसा के संबंध में वर्णन मिलते हैं। 'सत उपदेश' में उपदेश, चेतावनी व सतमत के सच्चित्त परिचय दिये गए हैं, 'हुकुमनामा' में सत्य, शील, सतोपादि ४० विभिन्न गुणों को अपनाने के लिए दिये गए उपदेश मिलते हैं और 'सत विचार' नामक ग्रंथ में शिवनारायण-पथ के उपदेशों का एक संक्षिप्त संग्रह पाया जाता है। पद्य के समके जानेवाले शेष ग्रंथों में से 'सत वोजन्द' एवं 'भोगलपुराण' का पता नहीं चलता, 'सत परवाना' उक्त 'लव परवाना' का ही दूसरा नाम समझ पड़ता है और 'शानदीपक' भी 'गुरु अन्यास' से भिन्न नहीं प्रतीत होता। 'शब्दावली' सत शिवनारायण व उनके शिष्य रामनाथ सिंह की भिन्न भिन्न विषयों पर लिखी गई प्रायः ३७० कुट्टकर रचनाओं का एक संग्रह मात्र है जिसमें रामनाथ सिंह की रचनाएँ लगभग ६० से अधिक नहीं। इसमें सदाशिव, लखनराम, लेखनराज, गेंदा आदि शिष्यों की भी रचनाएँ मिलती हैं।

पद्य के ग्रंथों की भिन्न भिन्न सूचियों में उनके नाम व संख्या के संबंध में बहुत मतभेद जान पड़ता है। विल्सन^१ ने सर्वप्रथम केवल ११ नाम गिनाये थे जिनमें से सम्भवतः 'सत आखरी' की जगह भूल से 'सताचारी' लिख दिया था और क्रुक्^२ ने भी उन्हीं नामों के आधार पर एक दूसरी सूची तैयार कर उसमें 'बड़ा स्तोत्र', 'बड़ा परवाना', 'पति कुल रचनाएँ परवाना' एवं 'बंदो' वा 'बंदो बाना' के नाम जोड़ दिये थे। परन्तु इन अंतिम चार पुस्तकों के नाम अन्यत्र कहीं नहीं मिले हैं और न इन ग्रंथों का कहीं पता ही चल सका है। शिवव्रत लाल के अनुसार पद्य की ११ रचनाएँ इस प्रकार हैं १. 'ग्रंथ' २. 'सत विलास' ३. 'भजन ग्रंथ' ४. 'सत सुन्दर' ५. 'गुरु न्यास' ६. 'सत अचारी'

१. एन्. एन्. विल्सन - 'शिवजन सेन्स ऑफ दि हिंदू' पृ० ३५८-९।

२. क्रुक् व रिन्नी - 'वास्ट्स ऐंड ट्राइम्स' ६० (भा० २) पृ० ५७९।

७ 'सत उपदेश' ८, 'शब्दावली' ९, 'सत परवान' १०, 'सत महिमा' ११, 'सतसागर' १। इसी प्रकार 'सवाल जवाब', 'टीका', 'लालप्रभ' जैसे कुछ नाम भी एकाध सूचियों में पाये जाते हैं जो अनुमानतः 'रूपसरी', 'सतविचार' एवं 'लबप्रभ' जैसे ग्रंथों के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं। इस प्रभ के सभी ग्रंथ अभी तक किसी एक मठ में नहीं मिले हैं और जो मिले हैं उनके सभी नाम भी दूसरी सूचियों के नामों के अनुसार नहीं पाये जाते।

जो हो, इसके पहले बतलाये गए उपलब्ध ग्रंथों के देखने से जान पड़ता है कि शिवनारायणी सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य अपने प्रत्येक अनुयायी को 'सत विलास' वा 'सतदेश' नामक लोक तक पहुँचा देना है। इस 'सत विलास' का वर्णन प्रभ के कई ग्रंथों में किया गया है जिससे प्रकट होता है कि वह दरियादास (बिहारवाले) के 'छपलोक' प्रधान उद्देश्य वा 'अमयलोक' की भाँति एक आदर्श प्रदेश है जो सबसे ऊपर है, जो सतों का अपना निवास स्थान है और जहाँ रहकर तथा उसके सुखों से भ्रमगत होकर ही सत शिवनारायण अन्य लोगों को यहाँ जाने का उपदेश देते हैं। इसके विपरीत सगर 'कालदेश' कहा गया है, जहाँ के सभी मनुष्य मोह के फेर में पड़कर नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि इससे उनका उद्धार किस प्रकार होगा। अपनी स्थिति सुधारने के लिए लोगों ने निर्गुण व सगुण नाम के दो भिन्न भिन्न मार्ग निश्चित किये हैं, किन्तु इनमें से किसी के द्वारा निर्वाह नहीं हो सकता। इसके लिए 'सतमत' का ही अनुसरण परमावश्यक है और इसी का अपनाने से सारों दुःखों से रहित होकर हम उक्त प्रदेश की स्थिति को उपलब्ध कर सकते हैं। उस प्रदेश में पहुँच जाने पर विदित होगा कि हमारा वास्तविक निवास-स्थान यही है और हम केवल कर्मवश 'कालदेश' के अजाल में पड़ गए थे। उस प्रदेश में सभी सत समान भाव से आनंद का उपयोग करते हैं और सबकी स्थिति प्रायः एक ही रहती है। वहाँ पर सनसे अधिक उच्च श्रेणी का पुरुष केवल 'सतपति' है जिसके समस्त अन्य सत उसकी प्रेमिकाओं के रूप में दीख पड़ते हैं और जिसके निम्न रहना वे सभी अपना अहोभाग्य समझा करते हैं।

परंतु उक्त अलौकिक प्रदेश में पहुँचने के लिए यहाँ किसी का आश्रय ग्रहण करना नहीं पड़ता । 'सत सुन्दर ग्रथ' में स्पष्ट वास्तविक कह दिया गया है कि,
रहस्य 'निराधार आश्रय नहीं, बिन आधार की राह ।
शिवनारायण देस कह, आपुही आप निवाह ॥'

जिससे प्रकट होता है कि सत शिवनारायण अथवा कोई शुद्ध भी यदि हमें उक्त प्रदेश तक पहुँचाना चाहता है, तो केवल ब्रह्म-प्रदर्शन मात्र ही करके छोड़ देता है । मार्ग में स्वयं अपने बल पर ही भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ता है । यह बल हम तब मिलता है, जब हम अपने आपको पहले शौलते वा अपनी परीक्षा करते हैं और इस प्रकार अपने भीतर की कमियों का पता लगाकर उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं । यहाँ पर सत शिवनारायण ने प्रत्येक मनुष्य के मन के भीतर चालीस प्रकार की दुष्टियों का होना माना है और तदनुसार उनके निराकरण का सचेत भी किया है । 'सत विलास' एवं 'सत सागर' में आये हुए 'शेरठा चालीसा', 'सत आखरी' में दिये गए 'शब्द चालीसा' तथा 'टुकुमनामा' के चालीस श्लोकों में यही बातें दिखलायी गई हैं तथा 'सत सुन्दर' की पंक्ति,

'मोल अमोलन तुर, आखर चालीस सेर भी ।

तबही मौ मन पुर, शिवनारायण इसी कहै ॥'

से भी यही ध्वनि निकलती है । ऐसा हो जाने पर ही,

'मन पुरन पुरन भएव, भएव पुरना पास ।

शिवनारायण पुरनो, समए पुरनो पास ॥'

की स्थिति समझ होती है और इस कारण उक्त 'सत विलास' वा 'सत देश' का निवास वास्तव में किसी भौगोलिक प्रदेश का प्रवास न होकर अपने मन को उक्त चालीस प्रकार के विकारों से उन्मुक्त कर निर्मल, निश्चल एवं पूर्ण शांतिमय बना देना मान ही कहा जा सकता है । इसी कारण उक्त 'सत सुन्दर' ग्रन्थ में आगे चलकर यहाँ तक कह दिया गया है कि,

'शिवनारायण गाँव यह, अपना अपना गाँव ।

अपना अपना सत होइ, अपना अपना नाँव ॥'

अर्थात् जिस प्रकार उक्त साधना व्यक्तिगत होती है, उसी प्रकार उक्त देश की स्थिति का वास्तविक स्वरूप भी व्यक्तिगत है और 'सत देश' का

दूसरा नाम 'सत विलास' भी कदाचित् इसी श्रोर सनेत करता है। 'सत आखरी' ग्रन्थ में इसी कारण सर्वत्र आत्मनिर्भरता व निर्भयता पर विशेष ध्यान दिया गया है और पथ को 'निराधार पथ' भी कहा गया है।

शिवनारायण सम्प्रदाय की उपलब्ध रचनाओं में चालीस को महत्व प्रदान करना उल्लेखनीय बात है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'सत सुन्दर', 'सत विलास' एवं 'सत सागर' में से प्रत्येक में एक न एक 'सोरठा चालीसा' है और इनके विषयों में भी बड़ी समानता है। इसी प्रकार 'सत आखरी'

में एक 'सुन्दर चालीसा' आया है जिसके द्वारा 'कालदेश' चालीस का को हेय तथा सतदेश को स्वीकार करने योग्य ठहराया गया महत्त्व है और दोनों की स्थितियों की तुलना भी की गई है।

'हुकुमनामा' में इसी के अनुसार ४० आदेश दिये गए हैं और प्रत्येक द्वारा किसी न किसी नैतिक सद्गुण को अपनाने के लिए सतों से कहा गया है। इनमें से एक के अतर्गत चालीस मन्त्रियों की भी चर्चा की गई है जिन का विशेष परिचय 'सत विचार' ग्रन्थ में मिलता है। 'सत विचार' ग्रन्थ में प्रत्येक सत के प्रति आदेश है कि वह अपने नैतिक व्यवहार में सदा चालीस मन्त्रियों की अनुमति लेकर काम किया करे। जो ऐसा करते हैं, वे ही पूर्ण सत हैं और उन्हीं का राज्य अथवा उन्हीं की मानसिक स्थिति सदा 'सलसत' अर्थात् शांत रहा करती है। उक्त ग्रन्थों में 'मन' का अर्थ श्लेष द्वारा 'चालीस सेर का मन' माना गया है, अतएव पूर्ण मन वही कहला सकता है जिसमें चालीस सेर की भाँति चालीसों सद्गुण आ जायें और वह शांत हो जाय। मन की पूर्ति द्वारा मन की स्थिरता एवं मन की पूर्ण शुद्धि भी अभिप्रेत है, जो आत्मज्ञान की उपलब्धितया आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। पूर्णतः विशुद्ध तथा अविकृत मन ही वास्तव में शुद्ध आचरण का भी आधार हुआ करता है और वही इस पथ का अंतिम लक्ष्य जान पड़ता है।

परमात्मा को इस पथ में एक निराकार व सर्वगुणातीत माना गया है और सत शिवनारायण पृथ्वी पर उसके प्रतीक रूप समझे गए हैं। उनके प्रति एकात्मनिष्ठा अपनी चित्तशुद्धि व सात्त्विक जीवन प्रत्येक अनुयायी के लिए मुख्य ध्येय होना चाहिए। सभी धर्म या जाति के लोग इसमें सम्मिलित होने के अधिकारी हैं और इस पथ में प्रवेश पाने के लिए

दीक्षा उन्हें किसी प्रकार की विधि या परम्परा का पालन करना भी आवश्यक नहीं है। इसके लिए किसी पुरोहित की

मध्यस्थता नहीं चाहिए और न विशेष सामग्री ही अपेक्षित है। जब कोई इस पथ में आना चाहता है, तब सर्वप्रथम उसे इसकी विविध कठिनाइयों की सूचना दे दी जाती है और कुछ दिनों तक उसकी जाँच भी करली जाती है। फिर वह 'वी-न' अर्थात् पूज्य ग्रन्थ के लिए कुछ भेंट लाता है और अपने पुने हुए सत के समक्ष अर्पित करता है। तब वह सत ग्रन्थ की आरती करता है और आगतुक्त को अपना चरणामृत देने के अनंतर दीक्षा के रूप में कुछ उपदेश देता है, जिसके पश्चात् पाठ होता है और प्रसाद का वितरण कर विधि समाप्त कर दा जाती है। ऐसे प्रत्येक शिष्य को दीक्षित होने पर अपने पास एक प्रति 'परवाना' की रखनी पड़ती है और उसमें दिये गए उपदेशों के अनुसार चलना पड़ता है।^१ इस पथ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, मादक वस्तु परित्याग व एकपत्नी मत हैं। इसमें रहनेवालों के लिए किसी प्रकार का भी भेष विशेष अपेक्षित नहीं। इनके भजनों में भी ईश्वर के गुणगान का भक्ति को उतना स्थान नहीं मिला है, जितना सत शिवनारायण के प्रति भक्ता व व्यक्तिगत सदाचरण को।

अनुमान किया जाता है कि सत शिवनारायण अपने गुह द्वारा उपदेश ग्रहण करने के अनंतर देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े थे। उसी समय से उनका आना जाना आगरा, दिल्ली जैसे प्रसिद्ध स्थानों में भी होने लगा था, और ये पौड़ी सिपाहियों तक को प्रभावित करने लगे थे। तदनुसार उनका परिचय क्रमशः वहाँ के सहकारी कर्मचारियों तथा स्वयं बादशाह से भी हो गया, जिस कारण उन्हें अपने मत के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। कहा तो यह भी जाता है कि,

'मोहम्मदशाह को शब्द सुनाये, मोहर लेकर पथ चलाये।'^२

अर्थात् मुहम्मदशाह को उपदेशों द्वारा प्रभावित कर उसकी मुहर का भी इन्होंने उपयोग किया। बाबू क्षितिमोहन सेन का कहना है कि सत शिव-नारायण प्रसिद्ध शाहजादा दाराशिकोह (स० १६७२ : १७१६) के विचारों द्वारा भी प्रभावित थे और उसके कुछ अनुयायियों के साथ इनका

१ 'सी० डब्ल्यू० मिश्र' 'दि चमाम' [दि रीजिस्ट्रार ऑफ इंडिया सिकर] ५० ११२ २।

२ 'दि जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड' जनवरी-जून (१९२८), ५० ११६।

सतगुरु हुआ था तथा उस समय के बली (स० १७२५ : १८०१), आचरु तथा नगीर नामक उर्दू कवियों के हृदयों में इनके प्रति बड़ी भक्ति थी ।^१ परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । इनकी रचनाओं में यत्र तत्र सूफी-मत का केवल साधारण प्रभाव मात्र लक्षित होता है । इस सम्प्रदाय के प्रधान मठ में एक प्रकार की मुहर का भी होना बतलाया जाता है जिससे अनुयायियों के परवाने मुद्रित किये जाते हैं । परन्तु उसके चिह्न अज्ञात हैं । सत शिव नारायण अपने ग्रंथ 'गुरु अन्यास' की रचना के पहले कदाचित् दिल्ली की ओर ही भ्रमण कर रहे थे, जहाँ से स० १७६१ के लगभग 'रंग देश' अर्थात् पूर्वीय प्रांतों की ओर 'चलि आये' अर्थात् वापस आये और आंतरिक प्रेरणा द्वारा प्रभावित होकर इन्होंने उक्त ग्रंथ की रचना की थी । इनके देहांत के समय का पता नहीं चलता । किंतु इतना निश्चित है कि ये स० १८११ में अर्थात् 'सत सुन्दर' की रचना के समय जीवित थे और यदि मृत्यु के समय इनकी अवस्था ७०-७५ वर्ष की रही हो, तो उक्त घटना स० १८२५ के लगभग समझ ली जा सकती है । 'मूल ग्रंथ' में इनका मृत्यु-काल स० १८४८ दिया गया है । महर्षि शिवप्रतलाल ने इनकी समाधि का बलसडे (गाजीपुर) में होना बतलाया है^२, जो ठाकुर नहीं जान पड़ता । इनकी वास्तविक समाधि सम्प्रदाय के प्रधान स्थान ससना बहादुरपुर में बनी हुई है ।

शिवनारायणी सम्प्रदाय के प्रधान मठ चार हैं, जो 'चारधाम' के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो ससना बहादुरपुर, मेक्सरी, चन्दवार एवं गाजीपुर नगर में वर्तमान हैं । इनमें से प्रथम तीन बलिया जिले में पड़ते हैं । उनके सिवाय वहाँ रतसड, दिहवा आदि स्थानों में भी कई मठ बने हुए हैं । सत शिवनारायण के चार प्रधान शिष्य गमनाथ

अनुयायी (मृ० स० १८५४), सदाशिव (मृ० स० १८४१), लपनराम और खेहराज थे, जो सभी बलिया जिले के ही निवासी थे । इनमें से पहले और तीसरे क्षत्रिय, दूसरे एक तांत्रिक यती और चौथे भाट थे । सत शिवनारायण के किसी बिहारीराम नामक एक स्वटिक शिष्य ने कानपुर में एक मंदिर बनवाया था जो वहाँ के अनुयायियों का केंद्रस्थान है । इसी प्रकार बम्बई नगर की 'काहारनाडा' नामक स्थान के आसपास किसी अन्य अनुयायी ने भी एक दूसरे मंदिर का निर्माण किया

१ 'मिस्ट्रीवल मिस्ट्रीस' आफ इंडिया' पृ० १५५-६ ।

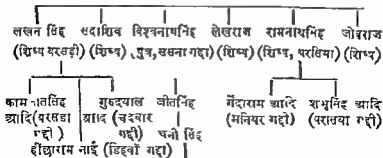
२ 'सतमाल' पृ० २६६ ।

था।^१ सम्प्रदाय के बहुत-से अनुयायी कलकत्ता, रंगून, कराची, लाहौर तथा पेशावर व काबुल जैसे सुदूर स्थानों तक में सुने जाते हैं। इसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों के अतिरिक्त बलिया एवं शाहाबाद जिले के अनेक ईसाई भी सम्मिलित हैं। इसके अनुयायियों के शवों की बहुधा गाने बजाने के साथ ले जाया जाता है और उन्हें मृत व्यक्तियों के पूर्व कथनानुसार गाड़ा, जलाया या नदी में बहाया जाता है। इसका अनुयायियों में जाति, धर्म, आश्रम वा पूर्व धर्म के अनुसार किसी प्रकार का भी वर्गीकरण नहीं किया जाता। सभी एक ही प्रकार से 'भगत' वा 'संत' बहे जाते हैं और सब के इष्टदेव एक मान सत शिवनारायण ही माने जाते हैं, जो बहुधा 'संतपति' भी कहलाते हैं। फिर भी इस सम्प्रदाय के अनुयायियों में पहले उच्च वर्गों के लोग पाये जाते थे, किन्तु अब अधिकतर वे ही लोग दीख पड़ते हैं जो जानि के नमार, दुसाध अथवा अन्य अछूत जाति के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा अन्य उच्च समझी जानेवाला जातियाँ के लोगों की संख्या इसमें पंचमांश से भी बहुत कम हो सकती है। इस पथ के अंतर्गत स्त्रियाँ को लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों के हैं और कभी-कभी कुछ योग्य स्त्रियाँ मठाधीन तक बन जाती हैं। इनके सबसे प्रसिद्ध पर्व का दिन माघ सुदा पंचमी का दिन समझा जाता है, जब इनके प्रधान स्थानों पर वे लोग एकत्र हुआ करते हैं।

शिवनारायणी सम्प्रदाय की वंशावली

संतपति दुखहरण

संतपति शिवनारायण

१ '५२ जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ इंडिया एंड आफरलैंड'
जनवरी जून, १९१८, पृ० २१६।

	गिरिवर सिंह
खेदाराम, कोहरी	
	धुरविनसिंह
कबुतरा राम (बाह्यणी)	
	सतसेवक सिंह
	(स० १९७४ में वर्तमान)
ननुधराम गुलजार राम आदि	
आदि (डिहवाँ (रतसड गद्दी)	साधु शरख सिंह
गद्दी)	(वर्तमान महत)

६. चरणदासी सम्प्रदाय

सत चरणदास की जीवनी से स्पष्ट रहनेवाले कतिपय विवरणों के उल्लेख स्वयं इनकी तथा इनकी शिष्या सहजो बाई की रचनाओं में ही आ गए हैं, अतएव उनके विषय में हमें किसी प्रसार का अनुमान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ज्ञानस्वरोदय' के अंत में एक छप्पय द्वारा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 'मेरा जन्म डेहरे में आत्म परिचय हुआ था और मेरा पूर्वनाम रणजीत रहा। मेरे पिता मुरली थे और मेरी जाति दूधर की थी। मैं बाल्यावस्था में ही दिल्ली आ गया, जहाँ घूमते समय शुकदेवजी के दर्शन हो गए और उन्होंने मेरा नाम चरणदास रख दिया'। इसी प्रकार अपने एक दूसरे ग्रंथ 'भक्ति सागर' में वे इतना और भी कहते हैं "स० १७८१ की चैत्र पूर्णिमा को सोमवार के दिन मैंने यह विचार किया कि कुछ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए और यह निश्चय करके मैंने उसी दिन कुछ शानियाँ बना डालीं। फिर मैंने बेसी ही ५००० शानियाँ लिखीं और गुरु के नाम की गंगा में उन्हें प्रवाहित किया। इसके पीछे मैंने ५००० अन्य पद लिखे जिन्हें हरिनाम की अग्नि में जलाया और अंत में अपने गुरु की आज्ञा से जो तीसरी ५००० रचनाएँ की, उन्हें अपने साधुओं को दिया"। इनकी शिष्या सहजो बाई ने

१ 'श्री भक्तिसागर ग्रंथ ज्ञानस्वरोदय' (नवल विश्व प्रेस, लखनऊ १९३१ ई०) पृ० १५६।

२, 'श्रीभक्तिसागर ग्रंथ ज्ञानस्वरोदय' (नवल विश्व प्रेस, लखनऊ १९३१ ई०) पृ० ५०४।

भी अपनी रचना 'सहज प्रकाश' में इनके जन्म काल का वर्णन किया है जिससे विदित होता है कि "इनका जन्म मेवात के अतर्गत डेहरा नामक स्थान में सं० १७६० की भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मंगलवार के दिन सात घड़ी दिन चढ़ने पर हुआ था। इनके पिता मुरलीधर दूसर जाति के थे और इनकी माता का नाम कुंजो था। इनके गुरु शुकदेव थे जिन्होंने इनका नाम चरणदास रखा था और इन्हें 'श्रीमद्भागवत' एवं ज्ञानयाग की शिक्षा दी थी।" इस कारण चरणदास नाम के दो एक अन्य भक्तों के रहते हुए भी हमें इनके परिचय में कोई संदेह नहीं रह जाता, परन्तु मिश्र बप्पुश्री ने सत चरणदास को पहले पंडितपुर का निवासी ब्राह्मण समझा था और पीछे जाकर यह धारणा अशुद्ध मानी गई। उनके भ्रम का कारण कदाचित् यह था कि मेवात के दूसरे अपने को आज भी 'बधूसर' भार्गव ब्राह्मण कहते हैं। उनका अनुमान है कि 'दूसर' शब्द समवतः बधूसर का ही रूपांतर है। फिर भी प्रसिद्ध है कि अक्षर के सर्वप्रथम विरोधी हंमू की भी दूसर कहा जाता था और कुछ इतिहासकारों ने उसे बकाल भी लिखा है जो निश्चित रूप से बनिया जाति का बोधक है।

सत चरणदास के अनुयायियों द्वारा लिखित कुछ अन्य रचनाएँ जैसे रामरुनकृत 'जन्मलीला' तथा सरसमाधुरी रचित 'श्यामचरणदासाचार्य चरितामृत' आदि से इतना और भी पता चलता है कि "इनसे आठ पीढ़ी पहले इनके पूर्वजों में कोई शोभनदास हुए थे जो भीकृष्ण के परम भक्त थे।

उनके अनंतर इनके पिता मुरलीधर का भी आध्यात्मिक प्रारंभिक जीवन कम सराहनीय न था और प्रसिद्ध है कि एक बार जब वे घर छोड़कर किसी जंगल में भजन करने गये थे, तब यहीं से वे कहीं गुप्त हो गए। धरवालों के बहुत खोज करने पर भी उनके केवल कुछ कपड़े मात्र एक जगह रखे हुए मिल सके और कुछ पता न चला। भद्रालु व्यक्तियों में चर्चा होने लगी कि वे संदेह बैकुण्ठ चले गए^{१२}। इस घटना के अनंतर इनके नाना प्रयागदास इन्हें दिल्ली लाये और अपने यहाँ इनका पालन-पोषण कर उन्होंने इन्हें सरकारी नौकरी के

१. 'सहजो बार्हे की बानी, सहजप्रकाश' (नेचवेडियर प्रेस, प्रयाग १९३० ई०) पृ० ५६७ व १२

२. 'कदाचित् उन्हें किसी बाब ने मार डाला' (मिथोइन मिस्मिन्गन १९३०) पृ० १४५।

उपयुक्त बनाना चाहता। उस समय इनकी अवस्था केवल ५७ वर्षों की थी और इनकी माता भी इनके सम में थी। पणवालों में प्रसिद्ध है कि शुक्रदेवरा ने इन्हें अपने दर्शन देहरा गाँव के पास बहनेवाली नदी के तट पर ही पहले पहल दे दिये थे और इन्हें अपनी गोद में भी उठा लिया था। तब से अर्थात् उस अल्प वय से ही इनका मन आध्यात्मिक बातों की ओर आकृष्ट होने लग गया था और इसी कारण इनके नाना की उच्च योजना सफल न हो सकी। किसी किभी का यह भी कहना है कि इन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन में ही किसी की प्रेरणा से योगाभ्यास की कियार्ह भी आरम्भ कर दी थी और इसकी साधना के समय-समय पर निरंतर चौदह वर्षों तक करते रह गए, तथा अंत में स्वरोदय के ज्ञान में वे अद्वितीय तक समझे जाने लगे^१।

सत चरणदास को उनकी आयु के उन्नीसवें वर्ष में दीक्षा मिली थी। मुक्त साहन ने लिखा है कि “उन्नीस वर्ष की अवस्था में मुक्तपरनगर के पास शूकरताल में बाबा मुखदेवदास द्वारा वे दीक्षित हुए थे। मुखदेवदास एक प्रसिद्ध साधु थे और उन्होंने इनका नाम भी रणजीत से बदलकर चरणदास रख दिया।”^२ परन्तु सत चरणदास की कुछ रचनाओं द्वारा प्रतीत होता है कि उक्त मुखदेवदास वास्तव में व्यासपुत्र भी शुक्रदेव मुनि ही थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को ‘श्री मदमागवत’ की कथा सुनायी थी।^३ श्री शुक्रदेव मुनि का सत चरणदास के समय में आ उपस्थित होना केवल भ्रम या कल्पना के आधार पर ही माना जा सकता है, और यह भी कदाचित् वैसी ही घटना है जो अलौकिक समझी जा सकती है और जैसी मीरा बाई व रैदास जी के सम्बन्ध में तथा गरीबदास अथवा धमदास व कबीर साहब के सम्बन्ध में सुनी जाती हैं। उक्त मुखदेवदास का एक दूसरा नाम मुखानंद भी मिलता है और कुछ लोगों ने उन्हें शूकरताल गाँव का मियाजी भी माना है। शूकरताल को भी इसी प्रकार एक लोकक ने ‘शुक्तरा’ कहा है और उसकी स्थिति पिरात्रपुर के सन्निकट पतलायी है, किंतु इससे अधिक उसके विषय में नहीं दिया है। कहा जाता है कि

१ ‘मुक्तपरनगर’ पृ० ८२ (हिन्दुस्तानी १९२९, पृ० ११३ ४ पर उद्धृत)।

२ मुक्त ‘द्राष्टा गेट वास्ट्स आफ दि नार्थ वेस्टन प्राविंसेज गेट अवय’ (भाग २) पृ० २०१।

३ ‘भक्तमार्ग’ (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) पृ० ७०, ३२३ ४९३, ५१८ इत्यादि।

अपने गुरु द्वारा दीक्षित हो जाने के अनंतर संत चरणदास ने प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानों का पर्यटन आरम्भ कर दिया और बहुत दिनों तक प्रजमण्डल में निवास भी किया। प्रजमण्डल में इन्हें 'श्रीमद्भागवत' ने अपनी ओर बहुत आकृष्ट किया और विशेषकर उसके एकादशवें स्कंध को उसी समय से इन्होंने अपना आदर्श ग्रन्थ मान लिया। श्रीकृष्ण के प्रति इनकी दृढ़ भक्ति तथा इनकी भागवती मनोवृत्ति के कारण ही इनके अनुयायी इन्हें 'श्यामचरणदासाचार्य' भी कहा करते हैं।

कहा जाता है कि देशभ्रमण से विरत हो संत चरणदास दिल्ली नगर में रहने लगे। उस समय इनका ३०वाँ वर्ष था और ये अपना आध्यात्मिक मार्ग भी निर्धारित कर चुके थे, अतएव इन्होंने प्रायः उसी समय से अपने मत का प्रचार भी आरम्भ कर दिया। जहाँ पर ये उन दिनों रहते थे, वहाँ

श्रीनी का एक मंदिर वर्तमान है। दिल्ली नगर में इनका

अंतिम दिन वह स्थान भी बतलाया जाता है जहाँ इन्होंने १४ वर्षों

तक योगाभ्यास किया था और उसे समाधिस्थान कहा

जाता है। इन्होंने अपने मन के प्रचार में अपने शेष जीवन के लगभग पचास वर्ष लगा दिये और अंत में अगहन सुदी ४ सं० १८३६ को दिल्ली में रहते हुए ही इनका देहांत भी हो गया। दिल्ली में इनके मृत्यु के स्थान पर एक समाधि उनी हुई है और इनके जन्म स्थान केहरे में भी इनकी छतरी है जहाँ इनकी भाला, वस्त्र और टोपी सुरक्षित हैं। उसी के निकट बने हुए मादर में इनके चरण चिह्न भी बने हुए हैं, जहाँ प्रतिवर्ष वसंत-पंचमी के दिन एक मेला लगा करता है।

संत चरणदास के मुख्य शिष्यों की संख्या ५२ बतलायी जाती है और इसी के अनुसार चरणदासी सम्प्रदाय की ५२ शाखाएँ भी प्रसिद्ध हैं। उनकी मृत्यु के अनंतर उनकी दिल्लीवाली शाखा के प्रधान महंत मुत्तानंद बने और यही शाखा उस काल से सर्वप्रधान समझी जाने लगी। इनके

अन्य शिष्यों में रामरूप ने अपने गुरु की जीवनलीला शिष्य परम्परा का वर्णन अपने ग्रन्थ 'गुरुमत्ति प्रकाश' में किया है।

रामरूप के शिष्य रामसनेही भी एक योग्य व सफल साधक कहे जाते हैं। संत चरणदास की जीवनी लिखनेवाले एक अन्य शिष्य जोगजीत भी थे। परन्तु उनके शिष्यों में सब से विख्यात उनकी दो शिष्याएँ हुईं जिनमें से एक का नाम सहजो बाई या और दूसरी दया बाई

के नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों ही गुरु बहिनों का जन्म-स्थान मेरठ प्रदेश का डेहरा गाँव बतलाया जाता है और कहा जाता है कि ये दोनों अपने गुरु की सजातीया थीं तथा उनके साथ दिल्ली में आकर रहती भी रही। इनमें से सहजो बाई का जीवनकाल स० १७४० : १८२० बतलाया जाता है, किंतु इनके जन्म वा मरण की तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं और न इनके जीवन की कोई घटनाएँ ही विदित हैं। केवल इतना पता चलता है कि ये किसी हरिप्रसाद की पुत्री थीं, अपने जीवन भर क्यारी व ब्रह्मचारिणी रही और उन्होंने फाल्गुन सुदी ८ बुधवार स० १८०० को 'सहजप्रकाश' की रचना समाप्त की थी। दया बाई के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने स० १७५० से लेकर स० १७७५ तक सत्संग किया था और उसके अनंतर एकांत सेवन करने लगी थीं। इनकी मृत्यु कदाचित् स० १८१० में हुई थी^१। दया बाई ने जैत सुदी ७ स० १८१८ को अपना 'दयाबोध' ग्रन्थ लिखा था। इन रचनाओं के अतिरिक्त सहजो बाई की दो अन्य रचनाएँ क्रमशः 'शब्द' एवं 'सोलह तत्त्व निरूपण' के नाम से प्रसिद्ध हैं और दया बाई की एक 'विनयमालिका' भी बतलाई जाती है। सत चरणदास की शिष्य-परम्परा के शिष्यदयाल गौड़ 'सरसमाधुरी शरण' ने स० १६७१ में 'श्यामचरणदासाचार्य चरितामृत' की रचना की है। चरणदासियों में प्रसिद्ध है कि सत चरणदास का समकालीन मुहम्मद शाह भी उनका परम भक्त हो गया था। इन्होंने उसे नादिरशाह की चढ़ाई की सूचना घटना से छ महीने पहले दे दी थी और इस बात से प्रसन्न होकर उसने इन्हें सहस्रों गाँव भेंट किये थे। कहा जाता है कि नादिरशाह के कर्मचारियों ने इन्हें पकड़कर बंदी भी बना लिया था, किंतु ये किसी चमत्कार द्वारा बंदीगृह से मुक्त हो गए थे।

स्वयं सत चरणदास की रचनाओं की संख्या कम से कम २१ बतलाई गई है और उनके संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके १५ ग्रन्थों का एक संग्रह बम्बई के 'ओ वेंकटेश्वर प्रेस' ने अपने यहाँ से रचनाएँ निकाला है और इसी प्रकार लखनऊ के 'नवलकिशोर प्रेस' ने भी इनके २१ ग्रन्थों का एक संग्रह प्रकाशित किया है। इनमें से निम्नलिखित १२ ग्रन्थों के सत चरणदासकृत होने में संदेह नहीं जान पड़ता और इन्हें प्रायः सभी ने ग्रामग्रन्थ भी माना है

(१) 'ब्रजचरित्र' वा ब्रजचरितवर्णन जिसमें 'बागइसहिता' के आधार पर श्रीकृष्ण व ब्रजमण्डल संबंधी दिव्य व अलौकिक बातों का साकेतिक वर्णन किया गया है,

(२) 'अमरलोक अरुड धाम वर्णन' जिसमें दिव्य गोलोकधाम एवं दिव्य प्रेम संबंधी अलौकिक बातों का वर्णन है। इसके अंतर्गत किये गए वर्णन प्रायः उसी ढंग के हैं, जैसे सत शिवनारायण के 'सतदेश' आदि ग्रंथों में पाये जाते हैं;

(३) 'धर्मज्ञान वर्णन' जिसमें कर्मवाद की व्याख्या के साथ साथ करनी का महत्त्व भी बतलाया गया है,

(४) 'अष्टांग योगवर्णन' जिसमें गुरु-शिष्य-संवाद के रूप में योग के विविध अंगों का मुद्रादि के साथ वर्णन किया गया है,

(५) 'योगसन्देश सागर' एक छोटा-सा ग्रंथ है जिसमें पिंड, नाडी आदि जैसी बातों के विषय में प्रश्नापत्ती प्रस्तुत की गई है,

(६) 'शानस्वरोदय' जिसमें योग-क्रिया के श्वास विभाग विषयक सत्व व माहात्म्य का वर्णन है और कुछ आत्मपरिचय भी अंत में दिया गया है;

(७) 'पञ्चोपनिषत्' जिसमें 'हसनाधोपनिषत्', 'सर्वोपनिषत्', 'तत्त्व योगोपनिषत्', 'योगशिक्षोपनिषत्' एवं 'तेजोविन्दोपनिषत्' के पञ्चमय अनुवाद हैं,

(८) 'भक्तिपदार्थ वर्णन' जिसमें गुरु, मन, मायादि के प्रसंगों के साथ-साथ हरिमक्ति एवं सत्संग का माहात्म्य बतलाया है और पाखंड की निंदा की गई है;

(९) 'मनविकृतकरण गुटकासार' जिसमें 'भीमद्विभागवत' (११वें स्कंध) के आधार पर दत्तात्रेय की वैराग्यपरक कथा दी गई है;

(१०) 'ब्रह्मज्ञानसागर' जिसमें त्रिगुण की व्याख्या एवं जीव, मायादि का वर्णन ब्रह्मज्ञान के अनुसार किया गया है,

(११) 'शब्द' जो अपने संग्रह का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ब्रह्मज्ञान, योग, भक्ति आदि विषयों से संबंध रखता है, और

(१२) 'भक्तिसागर' जिसका रचना काल श्वेत सुदी १५ सोमवार स० १७८१ दिया है। परन्तु यह काल वास्तव में सत चरणदास के ग्रंथ-प्रणयन का प्रथम दिवस जान पड़ता है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

सत चरणदासकृत समझी जानेवाली अन्य रचनाओं में 'जागरणमाहात्म्य', 'दानलीला', 'मटकी लीला', 'कालीनाथलीला', 'भीमर ब्राह्मणलीला' व 'माखनचोरी लीला' 'भीमदभागवत' से संबंध रखती हैं। 'कुरुक्षेत्र लीला' में कृष्ण का नदादि के साथ पुनर्मिलन दिखाया है। 'नासकेत जाला' 'नासिमेतपुराण' के आधार पर निर्मित रचना है और 'कवित्त' में विविध विषयों का समावेश है।

सत चरणदास की रचनाओं की ऊपर दी हुई सूची से स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि उनके विषय तीन मुख्य धर्मों में विभाजित किये जा सकते हैं जिनमें से एक का संबंध योग साधना से, दूसरे का भक्ति से एवं तीसरे का ब्रह्मज्ञान से है। उन्होंने इन तीनों ही प्रधान विषयों को प्रायः समान भाव के साथ अपनाया है और उसी प्रकार उक्त ग्रंथों में इनकी चर्चा उनके विषय भी की है। तो भी कुछ जेवरकों ने चरणदासी सम्प्रदाय के संबंध में लिखते हुए इसे योग का ही पथ माना है। उदाहरण के लिए स्व० रामदास गौड़ ने अपने 'हिंदुत्व' नामक ग्रंथ में इसे योगमत के ही अंतर्गणन रखा है और कहा है कि "नाथ-सम्प्रदाय जैसे शैव सम्प्रदाय जाता है, वैसे ही चरणदासी पथ वैष्णव सम्प्रदाय जाता है। परंतु इसका मुख्य साधन हठयोग सवलित राजयोग है। उपासना में ये राधाकृष्ण की भक्ति करते हैं, परन्तु योग की मुख्यता होने से हम इसे योगमत का ही एक पथ मानते हैं"^१। इसी प्रकार प्रोफेसर विस्सन जैसे कुछ विद्वानों की धारणा ऐसी जान पड़ती है कि "वास्तव में यह एक वैष्णव पथ है जो गोकुलस्थ गोस्वामियों के प्रभुत्व को हटाने के लिए पहले पक्ष चलाया गया था और इस बात के अमशेष चिह्न इसमें आज भी लक्षित होते हैं।"^२ परन्तु चरणदासी सम्प्रदाय को केवल योगमत का अनुयायी अथवा किसी शुद्ध वैष्णव मत का ही प्रचारक मात्र मान लेना तब तक उचित नहीं कहा जा सकता, जब तक इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण भी नहीं दिये जाते। सत चरणदास का मत वास्तव में उक्त तीनों बातों का समन्वय है और उसके सन्ने अनुयायी भी इसे कदाचित् इसी रूप में मानते हैं। सत चरणदास ने तो स्वयं भी एक स्थल पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है,

१ रामदास गौड़ 'हिंदुत्व' (ज्ञानमठल कार्यालय काशी) पृ० ७८-७९

२ विस्सन 'रेजिजस मेन्स आफ दि इस्ट' पृ० २७५।

‘योगयुक्ति, हरिमक्ति करि, ब्रह्मज्ञान दृढ़ करि गहो ।

आत्म तत्त्व विचारि कै, अजपा में सनि मन रखो’ ॥^१

अर्थात् अपने गुरु शुद्धदेवजी से मिलने के अनंतर उनके उपदेश द्वारा मैंने योगयुक्ति की साधना की, हरिभक्ति को अपनाया और तब ब्रह्मज्ञान का दृढतापूर्वक अनुभव करने लगा—मैंने आत्मतत्त्व पर विचार किया और अंत में मेरा मन अजपा जाप की अबाध गति से चलनेवाली क्रिया में विलीन हो गया । इन्होंने अपने मन को ‘शुद्धदेवानुमादित भागवत’ मत भी कहा है ।

योगयुक्ति की साधना रतनाते समय इन्होंने सर्वप्रथम उसके प्रति कौतूहल जाग्रत करने के लिए कतिपय प्रश्न उठाये हैं, जिससे सर्वव्यापारण का ध्यान उत्त विषय की ओर आकृष्ट हो और उसमें रुचि की वृद्धि हो । तदनंतर इन्होंने हिंदू के अतर्गत निर्मित विविध नाटियों तथा अन्य

रहस्यमयी बातों की चर्चा की है और कमशः उनके महत्त्व

योग-साधना का प्रतिपालन कर उन्हें व्यवस्थित रखने का परामर्श दिया है । इन्होंने फिर हठयोग के प्रसिद्ध पट् कर्म अर्थात्

नेती, धोती, वस्ती, गजकर्म, न्योली एवं नाटक का परिचय दिया है और साथ ही उक्त अष्टांग योग का भी वर्णन किया है, जो कमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि के साथ संबध रखता है । उसके अंतिम अंग अर्थात् समाधि के भी इन्होंने तीन रूप माने हैं और उन्हें भक्ति-समाधि, योग समाधि एवं ज्ञान-समाधि के नाम दिये हैं । इनका कहना है कि जब व्याता ध्यान में लीन हो जाता है, ध्यान ध्येय में लय हो जाता है और सुखी वृद्धि से परे रहती है, उस दशा में भक्ति-योग की दशा आती है । जब पट्चक्र का भेदन हो जाने पर शरीर चेतनाशून्य हो जाता है और सुखी नाद में लीन हो किया शून्य बन जाती है, तब योग-समाधि लगती है और जब ज्ञान, ज्ञाता एवं ज्ञेय की त्रिपुटी नष्ट हो जाती है और आत्मानुभूति की दशा एकरस बनी रहती है तो उसे ज्ञानसमाधि का नाम देते हैं । इन तीनों की अंतिम स्थिति प्रायः एक ही है, इनमें जो भेद लक्षित होता है, वह उस ओर अग्रसर होते-समय की प्रक्रियाओं की विभिन्नताएँ हैं ।

१. ‘भक्तिसगर ज्ञानस्वरोदय’ (१-३१) पृ० १५६ ।

२. वही, पृ० ५०४ ।

संत चरणदास ने भक्तियोग के सबंध में जिन मथुरा, वृंदावन एवं गोवर्धन के वर्णन किये हैं, वे सभी किसी 'अलौकिक धाम' भक्तियोग की वस्तुएँ हैं। ये कहते हैं कि वह मथुरामण्डल हमारी चर्मचक्षुओं से दीख पड़ने योग्य नहीं, यह तो,

‘मथुरामण्डल परगट नाही। परगट हे सो मथुरा नाही ॥

मथुरामण्डल यही कहावे। दिव्य दृष्टि बिन दृष्टि न आवै ॥’

अर्थात् बिना दिव्य दृष्टि के वह किसी को दिखलाई नहीं पड़ सकता और उसी प्रकार ‘दिव्य वृन्दावन, दिव्य कालिन्द्री। देखे सो जीति मन इन्द्री ॥’

तथा ‘वृन्दावन सोइ देखिहै, जिन देखो हरिरूप।

दुर्लभ देवन को मयो, महागूरु सो गूण ॥’

चालव में, ‘अमरलोक तिहु लोक सान्यारो। मथुरामण्डल अथ विचारो ॥

अमरलोक विच है निज धामा। जासु अथ वृन्दावन नामा ॥’

और फिर, उस अमरलोक का परिचय देते समय भी ये कहते हैं कि,

‘महा अगोचर गुप्त सो गुप्ता। जहाँ विराजत है मगधता ॥

अमरलोक निज लोक कहावे। चौथा पद निर्वान बतावे ॥

अमरपुरी बेगमपुर ठाऊँ। कहाँ बुद्धि सो समगति गाऊँ ॥’

जिससे प्रतीत होता है कि ये उसे कोई भौतिक रूप देना नहीं चाहते। वह सबों की एक अनिर्वचनीय स्थिति है जिसे उन्होंने बहुधा अन्य नामों से भी अभिहित किया है। उसके भौतिक रूप का जो कुछ वर्णन दरबारी दूर्यों की भाँति किया गया मिलता है, वह निरा काल्पनिक है और उसका महत्व सर्वसाधारण की स्थूल बुद्धि को आकृष्ट करने में ही हो सकता है।

संत चरणदास ने अपनी रचनाओं द्वारा निष्काम प्रेमाभक्ति का प्रतिपादन किया है और सामानिक व्यवहार में सदा सच्चरित्रता का समर्थन किया है। नैतिक शुद्धता के साथ चोपन यापन करने का उपदेश इन्होंने सर्वत्र दिया है और इसीलिए इनके पथ को चरित्र प्रधान भी कह सकते हैं।

इन्होंने जिन बातों को त्याग देने के लिए विशेष आग्रह

सदाचरण किया है, वे असत्य-भाषण, अपशब्द कथन, कठोर वचन,

प्रितडावाद, चोरी, परस्त्रीगमन, हिंसा, परहानि चिंतन, वैर

एवं विषयों के प्रति अधिक आसक्ति है और जिन बातों को अपनाने का परामर्श दिया है वे अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज सेवा, संस्मरण, सद्गुरु-

मत्ति तथा परमात्मा के प्रति दृढ़ अनुराग है। इनका कहना है कि सारा विश्व ब्रह्ममय है, अतएव किसी भी एक पदार्थ को पून्य समझना और अन्य के प्रति उपेक्षा की दृष्टि डालना उचित नहीं। साधना के सर्वोच्च अंग चित्तशुद्धि व सद्व्यवहार है और प्रेम एवं भक्ता उसके आधार स्वरूप हैं। इन प्रेम व भक्ता को भी कथनी न मानकर इन्हें सच्ची करनी में परिणत कर देना सबसे अधिक आवश्यक है। किसी सद्भावना के परखने की कसौटी उसके अनुकूल व्यवहार ही हो सकता है, अन्य प्रकार से उसकी सत्यता का परिचय पाना अत्यंत कठिन है। इनके पथ में सद्ग्रंथों से लकर सगृहीत किये हुए नियमों की तानिकाएँ भी प्रचलित हैं जिनके अनुसार चलना प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य समझा जाता है। सत चरणदास ने कर्मवाद को भी अधिक महत्त्व दिया है और कहा है कि कर्म के प्रभाव से हम अपने को कभी स्वतंत्र नहीं कर सकते।

चरणदासी सम्प्रदाय के अनुयायी निरक्त एवं संसारी दोनों ही प्रकार के होते हैं। विरक्त बहुधा पीत वस्त्र पहनते हैं, गोपीचंदन का एक लंबा तिलक ललाट पर धारण करते हैं और तुलसी की माला और सुमिरनी भी अपने पास रखा करते हैं। इनका टोपी छ'टी व मुक्रीनी होती है जिस पर पीला

साफा भी बाँध लिया करते हैं और घनी-घमीर चरणदासी

अनुयायी गृहस्थों के यहाँ जाकर उनसे सेवा-सत्कार कराया करते

हैं। इस पथ के अनेक मठ यत्र तत्र मिलते हैं जिनका

व्यय-भार चलाने के लिए मुगल बादशाहों के समय से उन्हें कुछ न कुछ भूमि मिली है। पथ के अनुयायी 'भीमदभागवत' को बड़ी भक्ता की दृष्टि से देखते हैं और उनका अनुराग भीष्म तथा उनकी लीलाओं के प्रति उनकी कथाओं और कीर्तनों द्वारा प्रकट किया जाता है। सत चरणदास की रचनाओं में भीष्म की विविध लीलाओं के वर्णन भी पाये जाते हैं जो अधिकतर सगुणोपासक भक्तों के ही दृग् के हैं। इस पथवालों की अपने गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति और उनका देवतुल्य सम्मान व पूजन भी एक विशेषता है। सत चरणदास ने जो असीम भक्ता अपने गुरु शुकदेव के प्रति दर्शाया है, उससे कहीं अधिक स्वयं उनके प्रति उनके भिन्न-भिन्न शिष्यों की भी देखने में आती है। सहजो बाई ने अपने गुरु को हरि से भी बड़ा माना है और "राम तजू पै गुरु न बिसारु। गुरु के सम हरि को न निहारु"।

जैसी अनेक पत्नियाँ द्वारा अपने भाव प्रकट किये हैं। इन्होंने अपने मध्य 'सहजप्रकाश' की रचना का कारण बतलाते हुए भी कहा है,

‘गुरु अस्तुत के करनकू, बाढ़्या अधिक हुलास ।
होते होते हो गई, पोथी सहजप्रकाश’ ॥^१

सहजो बाई के गुरुभाई रामरूपस्वामी ने तो अपना नाम ही ‘गुरुभक्तानन्द’ रख लिया था और उनकी रचना ‘गुक्तिमार्ग’ का एक अन्य नाम ‘गुरुभक्तिप्रकाश’ भी है। रामरूपस्वामी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे और उनकी माता का देहांत उनके जन्म से तीन महीने के भीतर ही हो गया था। उनके पिता महाराम ने उनके पालन पोषण का भार नहीं उठाया और एक स्त्री की देखरेख में उनका बालपन बीता तथा अंत में सन् १७१४ ई० अर्थात् स० १८११ में उन्होंने सत चरणदास से दीक्षा ग्रहण की।

चरणदासी सम्प्रदाय का अधिक प्रचार दिल्ली प्रांत, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब एवं राजस्थान में पाया जाता है। चरणदास के प्रसिद्ध ५२ शिष्यों के ५२ मठों का भौगोलिक परिचय प्राप्त नहीं है और अनेक स्थानों पर इस पंथ के अनुयायी वैष्णवों में मिल मिले हुए हैं। पंथ के मूल प्रवर्तक की सम्प्रदायिक बुद्धि, उनकी सतमत्तानुमोदित आदर्श व प्रचार क्षेत्र सदाचरण की योजना के प्रभाव अब उनके अनुयायियों में कम लक्षित होते हैं। वास्तव्य स्वाभाव द्वारा उपार्जित ऐश्वर्य के कारण ये लोग कहीं कहीं पाखाडवर के प्रेमी भी बन गये हैं। सत चरणदास ने अपनी रचनाओं में अपरिग्रह के महत्त्व पर बड़ा जोर दिया था और कहा था कि सच्चे भक्त के मार्ग में धनराशि के भय जैसा अन्य रीझा नहीं हो सकता। परन्तु ये बातें इस समय केवल ग्रंथों में ही पायी जाती हैं, इनके अनुकूल आचरण के उदाहरण प्रायः नहीं के बराबर मिलते हैं।

१०. गरीब-पंथ

पूर्वी पंजाब, विशेषकर उसका दक्षिणी भाग और दिल्ली के प्रांत सत-परम्परा के अनेक पंथों व सम्प्रदायों के पुजित क्षेत्र रहते आए हैं। लाल-पंथ, साध-सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, नागो सम्प्रदाय, चरणदासी सम्प्रदाय, गावरी-पंथ व गरीब पंथ इसी भूभाग के अंतर्गत वा प्राप्त

१. ‘सहजप्रकाश’ (‘वे वेदितपर प्रेम’ प्रमाण, सन् १९३१ ई०) पृ० ४५।

स्थापित होकर प्रचलित हुए थे और दिल्ली, अलवर, नागौर, बिजौर व रोहतक इसके आज भी प्रधान केन्द्र माने जाते हैं। इनमें से उत्तम अतिम वा गरीब-पथ के प्रवर्तक सत गरीबदास रोहतक

संक्षिप्त जिले की तहसील फन्दर के छुहानी नामक गाँव में
परिचय स० १७७४ की वैशाख सुदी १५ को उत्पन्न हुए थे।
इनके पिता जाति के जाट थे और उनका जमींदारी

का व्यवसाय था। इनकी जीवनों के विवरण बहुत कम उपलब्ध हैं। प्रसिद्ध है कि अपनी १२ वर्ष की आयु में, जब वे भैंसे चरा रहे थे, इन्हें कबीर साहब के दर्शन हुए जिन्होंने इनसे किसी विशिष्ट भैस का दूध माँगा और गरीब दास के यह कहने पर कि वह भैंस साबिन तक भी नहीं हुई, इन्होंने उसे बरबस दुईवाकर दूध पी लिया जिसका बहुत प्रभाव इन पर पड़ा और वे उनके शिष्य हो गए। एक अन्य मत के अनुसार गरीबदास को कबीर साहब का साक्षात् स्वप्न में हुआ था और इन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। काव्य जो भी रहा हो, इसमें सदेह नहीं कि गरीबदास कबीर साहब को ही पथप्रदर्शक मानते थे और इनके प्रायः सभी सिद्धांत मां उन्हीं के मत से प्रभावित जान पड़ते हैं।

गरीबदास ने आमरण गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत किया था। इन्होंने साधु का भेष कभी धारण नहीं किया। इनका चार लड़के तथा दो लड़कियों को भी चर्चा की जाती है। वे अपनी उम्र भर छुहानी में ही रहकर मत्स्य करते रहे और अंत में भादो सुदी २ स० १८३५ को इनका देहांत भी यहीं रहकर हो गया। इनका देहांत हो जाने पर इनके

गार्हस्थ्य- शिष्य सलोतजी जो इनके गुरुमुख चले थे, गद्दी पर बैठे;
जीवन परंतु आजकल इस पथ की गद्दी वंश परम्परा के अनुसार चलती है और सभी सत गृहस्थ भ्रमवाले ही

हुआ करते हैं। गरीबदास ने अपने समय में एक मेवा लगाया था जो आज भी छुहानी गाँव में उसी प्रकार लगता है और पथ के सभी अनुयायी उस अवसर पर एकत्र होकर इनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के प्रयत्न करते हैं। गरीबदास के पहनने का जामा, उनकी वर्ध हुई पगड़ी, धोती,

१. भदपि शिवजनताल ने उसे 'कबीर पत्नी साधु' मान लिया है और कहा है कि अमली साधु कबीर के ही रूप हीम हैं। 'संस्मरण', पृ० २-१५।

सूता, लोधा, कटोरा और पन्नेय आदी तक दुहानों में उनकी समाधि के निकट सुरक्षित हैं जिनके लोभ दर्शन किया करते हैं।

गरीबदास अपने मरते समय लगभग २४००० रत्नानुओं का एक सग्रह 'हिनार बोध' नाम से छोड़ गए थे, जिनमें से केवल १७००० इनकी हैं और शेष के रचयिता कबीर साहब हैं। उक्त १७००० पदों व सावियों में से कुछ का एक सग्रह 'चेलचरित्र ग्रंथ, प्रयाग' द्वारा 'गरीबदासजी की बानी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनकी एक रचनावर्ण अन्ध रचनी 'धीन्क' का भी नाम सुना जाता है जो संभवतः २४००० बाना उक्त सग्रह ही हैं।

गरीबदास के मकबरे में कुछ चमत्कारपूर्ण बातें भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक में उनके दिखना तक जाने और यहाँ बड़ी होने का उल्लेख है। कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें दिल्ली बुलाना और व एक कदो पर चढ़कर अपने पाँच नेत्रों के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बादशाह से कहा कि यदि तुम

चमत्कार से माथे पर कर दो, अनाज पर कर न लगाना और बहुत-सी बेगमें न लगाना, तो मुझसे सहजता बड़ा निश्चित है।

इस पर दरबारीयों ने बादशाह को मन्त्रा दिया और वे बड़ी बगल लिये गए तथा वे वहाँ से किसी चमत्कार द्वारा निकल पाए। उनकी स्वभाव बड़ा ही सीधा सरासरी था और उनकी क्षमा के मकबरे में भी एक कथा प्रसिद्ध चली आयी है। कहा जाता है कि रोहतक जिले के दो प्राण गौँव के किसी साहूकार का इकनैता लकड़ा सतोरदास के नाम से इनका छिप बर गया। उसके पिता को दस रात से बड़ा शोध आना और उसके आकर गरीबदास से पूछा, "क्यों नई, मेरे बेटे को तो तुने छानु बना लिया, अब उसकी धरताली तेरी बहन का क्या हाल होगा।" जिसके उत्तर में गरीबदास ने कहा कि "वदि जे मेरी बहन समझते हो तो वह मेरी बहन होकर ही रहेंगे।" इसके अनंतर सतोरदास की पत्नी को इस बातचीत का समाचार सुनने पर ऐसा विराम लगा कि वह भी उनकी चेलिन बन गई और उनकी सेवा में रहने लगी। गरीबदास चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्रसिद्ध चरणदास के समकालीन थे और कहा जाता है कि वे उत्पन्न दिल्ली-बाग में पहले चरणदास के यहाँ ही टहरे थे।

'गरीबदासजी की बानी' सग्रह अगो में विभाजित सावियों तथा नव रागों में दिखलाये गए पदों का सग्रह है और इनके अतिरिक्त उनमें सबैषा,

रेखता, मूलना, अरिह, वैत रमैनी एवं आरती के साथ साथ 'ब्रह्मवेदी' नाम की एक अन्य रचना भी सम्मिलित है। गरीबदास की कबीर साहब के प्रति अनन्य भक्ति सर्वत्र दीक्ष पड़ती है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में

मत • कबीर साहब को अपना गुरु स्वीकार किया है और एक स्थान पर अपना परिचय देते हुए बतलाते हैं कि,

'दास गरीब कबीर का चेरा। सत्तलोक अमरापुर डेरा' ॥ १० ॥^१

तो भी अन्यत्र इन्हें यह भी कहते हुए पाते हैं कि,

'दास गरीब कहैरे सतो, सन्द गुरु चित चेला रे' ॥ ५ ॥^२

जिसमें प्रतीत होता है कि कबीर साहब के आदर्श द्वारा वे अनुप्राणित मात्र हुए थे। उन्होंने अपने सत्गुरु के विषय में कहा भी है :

'ऐसा सत्गुरु हम मिला, तेज पुत्र के अग्र ॥

किन्मिल नूर जहूर है, रूपरेख नहीं रंग ॥ २१ ॥'^३

गरीबदास ने परमात्मा को सत्पुरुष नाम दिया है और उसका परिचय उसे निराकार, निर्विशेष, निर्लेप, निर्गुन, अकल, अनूप तथा आदि, अत और मध्य से रहित कहकर किया है। परन्तु यह इनके अनुसार तो भी वास्तव में,

'सन्द अतीत अगाध है, निरगुन सरगुन नाहि ॥ ६ ॥'^४

और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उससे भिन्न नहीं, भिन्नता का अनुभव केवल भ्राति के कारण हुआ करता है। ये कहते हैं :

'भर्म की बुरज सब सीत के कोट है, अजब खगाली रचा खयाल है रे।

दासगरीब वह अमर निज ब्रह्म है, एक ही फूल, फल, बाल है रे ॥७॥'^५

इस बात कोट के ही भीतर हमारी काया का विनिर्भ्र बेंगला^६ बना हुआ है जिसका वर्णन गरीबदास ने, 'जो पिंड मे है, सो ब्रह्मांड में है' सिद्धांत के अनुसार किया है। तदनुसार उसी के भीतर वह 'पारब्रह्म भूषण' भी वर्तमान है जिसे पहचानकर स्थानुभूति का आनंद उपलब्ध करना हम सभी का कर्तव्य है।

१ 'गरीबदासजी की कानी' (वेनवेन्चर प्रेस, प्रयाग) पृ० १४८।

२. वही, पृ० १५२।

३. वही, पृ० १२।

४. वही, पृ० २०।

५. वही, पृ० १२३।

६. वही, पृ० १६० ८।

उक्त स्वानुभूति के लिए 'सुरत व निरत का परचा' हो जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके विषय में चर्चा करते हुए गरीब दास साधना करते हैं कि वह भी तभी संभव है जब हम सुरत, निरत, मन एवं पवन इन चारों का एकीकरण वा समीकरण कर दें और उसके बल के आधार पर 'गगन मंडल' तक पहुँचकर उसके दर्शन प्राप्त करें।

चार पदार्थ महल में, सुरत निरत मन पौन ।

सिखद्वारा खुलि है जबै, दरसैं चौदह मौन ॥ ६ ॥^१

चार पदार्थ एक कर, सुरत निरत मन पौन ।

अतल कछीरी जोग यह, गगन मंडल को गौन ॥ २१ ॥^२

इसकी साधना द्वारा सुरत अपने उचित स्थान में लगकर स्थिर हो जाती है और 'सुरत निरत मन पवन पर सोई' आपसे आप होने लगता है।^३ सुरत के इस प्रकार लगा देने को ही गरीब दास ने नाम खेना^४ वा मुमिरन^५ भी कहा है और बतलाया है कि ऐसी स्थिति आ जाने पर इंद्रियों के गुन प्रभावित नहीं करते तथा सारा प्रपंच स्वयं नष्ट होकर 'एकै मन एकै दिसा, साईं के दरबार'^६ की दशा आ जाती है। यही अवस्था 'लै' की भी कही जाती है। परंतु इन सब के लिए अपने हृदय में पूर्ण प्रतीति का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वास्तव में स्वयं 'साहब' वा परमात्मा भी 'परतीति' के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं,

साहब साहब क्या करै, साहब है परतीत ।

भैंस सींग साहब भया, पंढि सायें गीत ॥ २६ ॥^७

और इस अंतिम साखी में कदाचिन् उन भक्त पंढे की कथा का प्रसंग है जो अपनी भैंस का ध्यान धरते धरते एक बार उसके सींग में इस प्रकार फँस गये थे कि अपने गुरु के बुलाने पर भी नहीं आते थे और उनकी ऐसी लगन

१. 'गरीबदासजी की वाणी' (चैनवेन्डियर प्रेस, प्रयाग) पृ० ३४।

२. वही, पृ० ५५।

३. वही, पृ० २७।

४. वही, पृ० २६।

५. वही, पृ० २९।

६. वही, पृ० ५६।

७. वही, पृ० २७।

देखकर ही उनके गुरु ने फिर उनके ध्यान को परमात्मा की ओर प्रेरित किया था ।

११. पानप-पंथ

परमहंस पानपदास का जन्म प्रसिद्ध राजा बीरबल के घर में स० १७७६ के अतर्गत हुआ था और इसी कारण ये जाति के ब्रह्मभट्ट थे । इनके जन्म स्थान का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, परन्तु जान पड़ता है कि इनका मूल निवास-स्थान दिल्ली के निकट कहीं उत्तर प्रदेश में ही था । इनके पूर्वजों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और इनके माता पिता को इनके जन्म के कुछ ही समय पीछे दुर्भिक्ष से प्रभावित होने के कारण इन्हें त्याग देना पड़ा । कहा जाता है कि एक दिन जब उन्हें भूल ने बहुत कष्ट दिया और उन्हें कद-मूल संग्रह करने के प्रयत्न में इधर उधर अधिक भ्रमण करना पड़ा, तब उन्होंने इन्हें किसी पेड़ के नीचे ग्रनाय के रूप में छोड़ दिया और स्वयं वहाँ दूर तक निकल गए । इसी बीच में किसी तिरपान^१ जाति के कुछ व्यक्ति उधर से आ निकले । उनमें से एक ने उस सुन्दर बालक को वहाँ अरक्षित रूप में पाया और वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर उसे अपने घर उठा ले गया । उस व्यक्ति के पास कोई सतान उस समय नहीं था, इस कारण उसने इस बच्चे का बड़े स्नेह के साथ लालन पालन किया और इसके आने के दिन से अपने परिवार में समुन्नति के शुभ लक्षण देखकर प्रसन्न हो उसने आगे चलकर इसके पढ़ाने लिखाने का भी प्रयत्न कर दिया । तदनुसार बालक पानपदास को अपनी शिक्षा का अच्छा अवसर मिल गया और इन्होंने संस्कृत व फारसी का भी कुछ अभ्यास कर लिया । परन्तु अध्ययन के साथ ही इनकी रुचि शिल्पकला की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हुई थी, इस कारण इन्होंने अपने बचपन काल में राजगीर का काम भी बड़े अच्छे ढंग से सीख लिया ।

शिक्षा का समय व्यतीत होने पर इन्होंने राजगीर का काम करना आरम्भ कर दिया और इस कार्य में इनकी अच्छी ख्याति भी होने लगी ।

१. मद्रास शिवब्रह्मपाल ने अपनी 'साम्प्रदाय' (पृ० १८९) में 'तिरपान' को जगह 'भीमार' (राज) नाम की चर्चा की है और लिखा है कि इन्हे पानपेनाले व्यक्ति ने इसी कारण इन्हें १४-१५ वर्ष की अवस्था से ही राजगीरी का काम मिलता दिया था ।

परन्तु इसी समय इनकी भेंट किसी कबीर-मया बुलाहे से हो गई, जिसने इनसे अन्य बातों के साथ-साथ एक महात्मा के विषय में भी कुछ चर्चा छेड़ दी और इनका ध्यान उनके दर्शनों की ओर प्रवृत्त कर गुरु से भेंट दिया। ये महात्मा मगनीराम के नाम से प्रसिद्ध थे और वे कार्यन्वय अलवर राज्य के अवर्गव विजारा नामक गाँव में रहा करते थे। वे सदा भगवन्निष्ठता में लगे रहते और अपनी वेश भूषा साधारण पागलों की भाँति बनाये रखते थे। सर्वसाधारण उनके महत्त्व को सरा नहीं पाते थे। पानपदास ने जब उनके दर्शन किये, तब इन पर उनका प्रभाव बड़े आश्चर्यजनक ढंग में पड़ा। इन्होंने उनसे दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनसे दीक्षित होकर वे फिर अपने मूल व्यवसाय में ही लग गए और इनका दैनिक कार्यक्रम बाहरी रूप में फिर उसी प्रकार चलने लगा। एक बार ये सयोगवश उस कार्य की खोज में ही बिजनौर जिले के धामपुर नामक स्थान में पहुँचे जहाँ पर किसी वैश्य का मकान बन रहा था और अचानक पाकर वे वहीं अन्य कारीगरों के साथ काम करने लगे। उस मकान की चुनाई अभी समाप्त नहीं हुई थी कि एक दिन इनसे वहीं किसी महात्मा से भेंट हो गई जिन्होंने इन्हें बतलाया कि इस प्रकार गुप्त रहने से अधिक अच्छा अपने मत का सर्वसाधारण में प्रचार करना हो सकता है। इस कारण अपने भावी कार्यक्रम को स्थिर करने में सहायता के लिए वे फिर अपने गुरु के पास चले गए।

अपने गुरुदेव के साथ फिर कुछ दिनों तक सत्संग कर चुकने पर इन्हें जान पड़ा कि बाहरी प्रचार द्वारा वे दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। अतएव उनसे आज्ञा लेकर वे दिल्ली चले आये और वहीं रहकर वे सर्व प्रथम अपने आध्यात्मिक उपदेश प्रकट रूप से देने लगे। परन्तु वहाँ अपना कार्यक्षेत्र तैयार कर चुकने पर वे फिर एक बार पूर्वपरिचित दिल्ली-यात्रा व धामपुर की लौट आए। धामपुर में अभी तक उक्त चुनाई धामपुर-निवास का काम पूर्ववत् चल रहा था। वे फिर उसी कार्य में आते ही प्रवृत्त हो गए और पहले से भी अधिक परिश्रम के साथ उसे पूरा करने में लग गए। परन्तु अन्य भक्तियों को इनकी यह लयन अच्छी नहीं जान पड़ी और उन्होंने द्वेषभाव से प्रेरित हो इनके कामों में दोष दिखलाना आरम्भ किया। उन्होंने बनाये जाने वाले मकान के मालिक को बतलाया कि पानपदास ने उसकी एक दीवार को कुछ टेढ़ी कर दी है।

मकान का मालिक जब उसे देखने आया, तब दीवार सचमुच टेढ़ी निकली और उसने बिगड़कर पानपदास को अपने काम से हटा देने की धमकी दी। परन्तु प्रसिद्ध है कि पानपदास ने उक्त दीवार को छूकर ही सीधी कर दी और इस प्रकार के चमत्कार से प्रभावित होकर मकान के मालिक ने न केवल इन्हें क्षमा कर दिया, अगति वह मकान भी इन्हें दे दिया। उस दिन से उस मकान का भी महत्त्व बढ़ गया और पानपदास वहीं ठहरकर जनता को आध्यात्मिक उपदेश देने लगे।

धामपुर को प्रधान केंद्र मानकर ये कभी-कभी वहाँ से अन्य स्थानों के लिए भी चल देते थे, जहाँ कुछ काज तक उपदेश देकर फिर लौट आते थे। तदनुसार इन्होंने मेरठ, सरधना तथा फिर दिल्ली आदि कई नगरों की अनेक बार यात्रा की और लोगों में अपने मत का प्रचार किया। कहा जाता है कि नर्सीबुद्दोला बहेना ने इनके सत्संग के लिए नजीबाबाद मृत्युष्टि शिष्य पसाया था। सब पानपदास का देहांत स० १८३० की फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को हुआ था। इनकी समाधि का धामपुर में ही होना बतलाया जाता है। प्रसिद्ध है कि उस अवसर पर इनके शिष्यों में से चार मनसादास, काशीदास, चूड़हराम तथा बुद्धिदास विद्यमान थे।

सब पानपदास की रचनाओं का एक संग्रह 'वाणी ग्रन्थ' नाम से इनके अनुयायियों के धामपुरवाले मठ में सुरक्षित है और वह अभी तक अप्रकाशित रूप में है। इनकी एक अन्य रचना 'भक्तबोध' नाम की भी बतलायी जाती है, किंतु इसका कोई परिचय नहीं मिलता। इनके दिल्लीवाले सत्संग भवन में भी किसी 'वाणी ग्रन्थ' का सुरक्षित होना रचनाएँ बतलाया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर इनका एक चित्र भी वर्तमान है। किंतु यह 'वाणी ग्रन्थ' भी कदाचित् उसी की प्रतिलिपि है जो धामपुर में विद्यमान है। महर्षि शिवब्रतलाल ने इनकी अन्य रचनाओं में १. साक्षियाँ (५०० दोहे), २. नामस्तोत्र, ३. नामलीला, ४. गगन डोरी, ५. ज्ञानसुखमनी, ६. क्षान्ताभूत, ७. तत्त्व उपदेश, ८. इष्ट, ९. समझना तो, १०. मोहिला, ११. प्रेमस्तन, और १२. एक श्रद्धा के नाम दिए हैं जिनमें से, संभव है, कुछ उक्त 'वाणीग्रन्थ' में भी सपेक्ष हो।

सत पानपदास अपने उपदेशों में अधिकतर दया, क्षमा, सतोष जैसे नैतिक गुणों के अनुसार व्यवहार करने की चर्चा करते और सबसे भेद भाव रहित होकर जीवन बिताने को कहा करते थे। इन्होंने भगवन्नाम-स्मरण पर भी बल दिया है। इनके अनुयायियों की संख्या अधिक नहीं है और न इनके मत की किसी विशेषता का ही प्रचार होता हुआ सुन पड़ता उपदेश है। वास्तव में इस पंथ पर भी अन्य पंथों की भाँति साधारण हिंदू धर्म का पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका है और यह भी उसमें उन्हीं की तरह घुल-मिल जाने की ओर उन्मुख है। समय है, सत पानपदास की कुल रचनाओं के प्रकाश में आ जाने पर एक बार फिर कभी उनकी विशेषताओं की ओर सच्चा ध्यान आकृष्ट हो सके। उनकी कुछ रचना के उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं -

‘गगन मझल बिच महल करे।

साहिल लावे ग्यान दृष्टि की, अघर घरन पर घरन घरे।

तिरकोनी कुनिया दौटाके, महल साधकर ठीक करे।

नाम धनी की सूती लगावे, ग्यान ध्यान की ईंट धरे।

पानपदास भेद सतगुरु का, यह महला फिर नहीं टरे ॥’

तपा, दिन बसे ये आयके, उठ चगना परभात।

पानपदास बटेउवा, प्रीति करे किस साथ ॥

हम फाहू के मीत ना, हमरा मीत न कोय।

कहे पानप सोई मीत हमारा, रामसनेही होय ॥’ इत्यादि

सत पानपदास के अनुयायियों को बहुधा कहते हुए सुना जाता है कि,

‘पानप, नामक, रैदान, कजीरा।

एक सत्य के चार शरीरा ॥’

१२. रामसनेही-सम्प्रदाय

संत रामचरन का एक अन्य नाम केवल संतगम भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म जयपुर राज्य के अतर्गत दूदाण प्रदेश के सुरसेन अथवा सोडो गाँव में स० १७७६ की माघ सुदी १४ को शनिवार के दिन हुआ था। सोडो गाँव मालपुरा के निकट बसता था और इनने पिता वैश्य वर्ण के विजयवर्गीय (बीचवर्गी) थे। इनका पहला नाम रामकृष्ण था, किन्तु इनके प्रारम्भिक

जीवन की घटनाओं का कोई पता नहीं चलता। इतना ही विदित है कि अपने ३१वें वर्ष में इन्होंने किसी दिन स्वप्न में देखा कि मैं नदी में बहता चला जा रहा हूँ और कोई बहुत बड़े महात्मा मुझे हाथ सत रामचरण पकड़कर बचा रहे हैं। इन पर इस बात का इतना प्रभाव सक्षिप्त परिचय पड़ा कि ये उसी दिन अपने घर से शीघ्र निकल पड़े और उक्त महात्मा की खोज में सर्वत्र भ्रमण करने लगे। अंत में इन्हें मेवाड़ प्रांत के किसी दाँतड़ा नामक गाँव में उसी महात्मा का साक्षात् हो गया और ये उनके शरणार्थी हो गए। महात्मा का नाम कृपाराम था और उन्होंने प्रसन्न होकर उसी दिन इनका नाम रामकृष्ण की जगह 'रामचरण' रख दिया और इन्हें अपने मत के अनुसार दीक्षित भी कर दिया। महात्मा कृपाराम सतदास के शिष्य थे, जो स्वामी रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी के भी शिष्य अग्रदास की पाँचवीं पीढ़ी में थे। सतदास की मृत्यु स० १८०६ के वाल्गुन मास ७ को शनिवार के दिन हुई थी और कृपाराम स० १८३२ की भादो सुदी ६ शुक्रवार तक जीवित रहे। प्रसिद्ध है कि सत रामचरण स० १८०८ के भाद्रपद महीने से लेकर सत्रह वर्षों तक किमी गुफा के भीतर गूढ़ भेय में बैठकर निरंतर तपस्या करते रहे और वहाँ से निकलकर इन्होंने अनेक अनुभवपूर्ण वाणियों की रचना की तथा अपने निर्धारित किये हुए सिद्धांतों का उपदेश देना भी आरम्भ कर दिया। जो हो, इनका तो निश्चित है कि उक्त समय के अनंतर इन्होंने अपनी जन्मभूमि का परित्याग कर दिया और अन्यत्र जाकर ये रहने लगे। कहते हैं कि उस समय ये उदयपुर के मलवाड़ा गाँव में जाकर बस गये थे, जहाँ से अंत में इन्हें शाहपुर के राजा ने प्रतिष्ठा पूर्वक अपने यहाँ बुलाकर स्थान दिया।

सत रामचरण ने स० १८२५ में रामतनेही सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इन्हें अपने वचन से हाँ देवी देवताओं की पूजा पसंद नहीं, जिस कारण इन्हें कभी कभी लोग तग भी किया करते थे। पीछे दीक्षित हो जाने तथा सतसंग करने एवं चिंतन में कुछ दिनों तक अपना समय व्यतीत करने के उपरान्त इनके उक्त प्रकार के संस्कार और भी दृढ़ होते गए और क्रमशः इन्होंने अपने नवीन मत की स्थापना के समय तक इन बातों के संबंध में कुछ नियम स्थिर कर लिए। कहते हैं कि इनके ऊपर 'रामायत' या 'रामानंदी सम्प्रदाय' का

पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। किंतु अग्नी तपस्वा के अनंतर इनके विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन आ गए। इनके मतानुसार परमात्मा निराकार है। ये कहते हैं कि, 'निस्प्रेही निर्यैरता निराकार निरधार। सकल सृष्टि में रमि रहो ताको सुमिरन सार। ताको सुमिरन सार रामसा ताहि भखीमै', इत्यादि। वह सर्वशक्तिमान् भी है और अवेला ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय का विधायक है। जगत् उसके स्वभाव का प्रतीक है। उसका वास्तविक भेद किसी को भी ज्ञात नहीं। परन्तु इतना अनुमान किया जा सकता है कि जीवात्मा भी उसी का अशरूप है तथा जिना उसकी इच्छा के कुछ भी कर सकने में श्रममय है। अतएव, वह राम जो भी करता है उसमें हम सभी को प्रसन्न रहना चाहिए। यदि कोई पण्डित या जानकार कोई कार्य नियमविबद्ध कर दे तो उसके पाप से उसका छुटकारा नहीं होता, किंतु अज्ञाना अपने को प्रार्थारचन द्वारा बचा सकता है। इनके पथवालों की मुख्य साधना उस निर्गुण राम का नामस्मरण है और इसी को वे लोग अपनी मुक्ति का सर्वभेष्ट अथवा एकमात्र साधन मानते हैं। वे प्रतिदिन प्रातः काल मध्याह्न एवं सायंकाल में उस राम की आराधना नियमपूर्वक किया करते हैं और कभी कभी उनके वहाँ नमाज की भाँति पाँच बार भी प्रार्थना की जाती है। सम्प्रदाय का सर्वप्रधान मठ शाहपुरा का 'शमद्वारा' है, जो नगर के बाहर कुछ दरवाजे के निकट वर्तमान है। अन्य प्रमुख 'शमद्वारे' दौतहा, मलता आदि अनेक स्थानों में बने हुए हैं।

संत रामचरन ने अपने मत में गुरु को बहुत बड़ा महत्त्व प्रदान किया था। वे अपने गुरु को स्वयं भगवान का ही प्रतिनिधि मानते रहे। इनका कहना था कि "राममयी गुरु जानिये, गुरु मैंह जानु राम। गुरु मूर्ति को ध्यान उर, रतना उचरे राम" ॥ तदनुसार इनके अनुयायी सदा गुरु का ही ध्यान किया करते हैं और उसकी अनुपस्थिति में उसके

प्रेम-साधना नख, बाल अथवा वस्त्रादि को भी दृष्टव्य करते हैं।

इस पथ की सित्रियाँ तो गुरु को अपने पति से मो बढकर पूज्य व प्रतिष्ठित समझ करती हैं। संत रामचरन ने प्रेम साधना को भी अपने यहाँ एक प्रधान साधन माना था और उनका कहना था कि प्रेम की ही सहायता से हमें ईश्वर की प्राप्ति एवं सामाजिक सुख दोनों संभव हो सकते हैं। वास्तव में प्रेम को यह महत्त्व प्रदान करने के ही कारण इनके पथ का नाम 'रामचरनेही-सम्प्रदाय' ही गया। अपने राम ब्रह्म की उपासना

पद्धति का स्वरूप इन्होंने अपने ग्रन्थ 'शब्दप्रकाश' में इस प्रकार बतलाया है :—“रामनाम तारक मन्त्र है, जिसे सद्गुरु की कृपा में प्राप्ति कर श्रद्धापूर्वक नित्यशः स्मरण करना चाहिए। इसे भवण करते ही इसके प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए तथा रसना द्वारा इसका अभ्यास आरम्भ हो जाना चाहिए। पद्मासन में बैठकर मन को स्थिर करके अपने श्वास प्रश्वास में इसकी धारा को प्रवाहित कर देना चाहिए और इस प्रकार अपने भीतर उस नाम के नामी राम के प्रति विरह का भाव जागृत करना चाहिए। नाम स्मरण के निरन्तर चलते चलते एक प्रकार की मिठास का अनुभव होने लगता है और विश्वास भी दृढतर होता जाता है। फिर तो उक्त शब्द अपने कंठ में अटक वा डलकसा जाता है और अपनी दशा पूरे विरही की भाँति हो जाती है, जो न तो किसी अन्य बात में रुचि रखता है और न अपने शरीरादि को ही कुछ समझता है। अतः वही शब्द क्रमशः उतरकर हृदय में आ लगता है और उसे परमात्मा की अलौकिक व्यक्ति द्वारा आलोकित करता हुआ नाभि-स्थान में विभाम हो जाता है तथा नाभि कमल में एक प्रकार की ध्वनि गूँज उठती है ॥”

फिर तो, 'नाभि कमल में शब्द गुजरै। नीचे नारी मगल उचरै ॥
रोम रोम कुण्ठकार कुण्ठकै। जैसे अंतर सात टुण्ठकै ॥
माया अष्टधर इहाँ बिलाया। ररकार इक गगन सिधाया ॥
पवित्र दिशा मेढ की पाटी। बीसों गाँठ घोर से काटी ॥
त्रिहुटो लगम किया सनाना। जाय चढ़्या चौधे अस्थाना ॥
जहाँ निरजन तुलत विराजे। ज्योति प्रकाश अनन्त रवि राजे ॥
अनन्द नाद गिणत नहि आवै। भाँति भाँति को राग उठावै ॥
लखै सुपुम्ना नीर पुहारा। सत्य मिटर का यह बिचहारा ॥

...

...

...

दरिया सुख को अत न आवै। छीलर काल बाज फट्टावै ॥
सुखसागर मिल सुख पद पाया। सो सब्दों में कह समझाया ॥

...

...

...

राम रत्नों का यह परकासा। गिना ब्रह्मद भव भया नासा।
रामचरण कोद राम रटेगा। सो जन एही धाम लेदेगा ॥” आदि^१

१. 'कल्याण' (गोरखपुर) के 'सधना' पृ० ७१६ में उद्धृत। दे० 'राम सनेही धर्म दर्पण' (मनोहरदासकृत) पृ० १७-३।

अर्थात् नाभिकमल के शब्द गुंजार के उठते ही उससे सबद सभी नाड़ियाँ झकृत हो उठती हैं, तथा रोम-रोम तक से वही ध्वनि प्रकट होने लगती है। ररकार ऊपर की ओर सुषुम्ना की धियों का घेदन करता हुआ स्रष्टार तक पहुँच जाता है और हम इस प्रकार त्रिकुटी सगम में स्नान कर चौथे पद को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ उस शून्य शिखर पर निरजन की ध्योति के दर्शन होते हैं, अनाहत शब्द अपने विविध रागों में सुन पड़ने लगता है और सुषुम्ना के अमृत साव का आस्वादन भी होने लगता है। ऐसे सुरों के अनुसर का वर्णन शब्दों द्वारा किया जाना असम्भव है। यह सभी केवल रामनाम के निरंतर स्मरण का ही प्रभाव है। जो कोई इस प्रकार की साधना करेगा, वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकेगा।

कहा जाता है कि शाहपुर में रहते समय सत रामचरन को किसी राजकर्मचारी ने किसी म्यनि को मिथुक्त कर जान से मरवा डालना चाहा था। परंतु इन्होंने जब उस हत्यारे के सामने अपनी गर्दन झुकाकर प्रहार करने को कहा और साथ ही यह भी बतला दिया कि “देख, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किसी के प्राण नहीं लिये जा सकते मृत्यु ध शिष्य और यदि तू इस प्रकार कर सकता है तो देख भी ले”, तब हत्यारे को यह बात लग गई और उसने पैरों पर गिरकर इनसे क्षमा याचना की। सत रामचरन का देहांत मिती वैशाख वदी ५ वृहस्पतिवार को स० १८५५ में हुआ और इनकी गद्दी पर कोई रामजन नाम के महंत बैठे, जो स० १८९६ तक जीवित रहे। संत रामचरन के २२५ शिष्य बड़े जाते हैं जिनमें १२ प्रधान थे। उक्त गद्दी के तीसरे महंत का नाम दूहदाराम था जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे और स० १८८५ तक वर्तमान रहे। उनके उत्तराधिकारी महंत भगदास वाचतुरदास केवल १२ वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे और स० १८८८ तक ही महंत रहे थे। इनके पीछे हरिनारायण दास उक्त गद्दी पर आसीन हुए थे। संत रामचरन की रचनाओं की कुल संख्या ३६२५० बानियाँ बतलायी जाती हैं और इनकी रचनाओं का एक वृहत् संग्रह ‘स्वामी जी श्री रामचरणजी महाराज की अणुमै पाणी’ के नाम से स० १९८२ में प्रकाशित भी हो चुका है। इन रचनाओं में से कुछ के नाम गुरु महिमा, नाम प्रताप, शब्द प्रकाश, अणुमै विलास, मुख विलास, अमृत उपदेश, जिज्ञास बोध, विश्वास बोध, विधाम बोध, समता निवास, राम रसायन बोध, चिन्तामणि, मनसङ्ग,

गुरु-शिष्य-गोष्टि, ठिंग पारख्या, जिद पारख्या, पंडित संवाद, लच्छा अलच्छा जोग, वे जुक्ति तिरस्कार, काफर बोध, शब्द व दृष्टांतसागर हैं। इनके एक ग्रंथ का नाम 'रामरसाम्बुधि' बतलाया जाता है जो संभवतः कोई संग्रह ग्रंथ ही है। इसी प्रकार इनके शिष्य रामजन की बानियाँ १८००० कही जाती हैं और दूल्हाराम की रचनाओं में १०००० शब्दों तथा ४००० सात्वियों की गणना की जाती है। चन्द्रदास की रचनाओं की भी संख्या १००० शब्दों की है। उपर्युक्त बृहत् संग्रह एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें सतदास, रामजन, जगन्नाथ आदि की भी कुछ रचनाएँ संग्रहीत हैं। द्वाका दास की भी एक वाखी मिलती है जिसमें ५२ रेखते हैं।

रामचनेही-सम्प्रदाय के अनुयायी अधिकतर गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, सुरत, बम्बई, बालसर, काशी तथा राजपूताने की जोधपुर जैसी रियासतों में पाये जाते हैं। ये अपने गले में माला और ललाट पर श्वेतरंग का तिलक धारण करते हैं। इनके साधु लोग भगवा पहनते हैं, काठ के कमडल से जल पीते हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन

अनुयायी

करते हैं। इन्हें जीव-हत्या से इतना परहेज है कि वीपक जलाकर उसे प्रायः दक दिया करते हैं ताकि कोई कीड़ा न मर जाय और चलते समय बड़ी सावधानी से पृथ्वी पर पैर रखते हैं। आधे आधाद से आधे कातिक के समय तक ये अत्यंत आध्यात्मिक कार्य पढ़ने पर ही पर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस समय कीड़ों के कुचले जाने की आशंका रहा करती है। ये रात को न खाते हैं और न पानी ही पीते हैं। साधु वा वैरागी बनते ही ये लोग अपने शिर के बाल शिखा के अतिरिक्त कटा लेते हैं। वैरागियों में कुछ लोग 'बदीही' कहलाते हैं और नंगे रहा करते हैं और कुछ मौनी होते हैं, जो वाक्-संयम की साधना के कारण बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं बोलते। यह स्थिति 'बदीही' वा 'मौनी' नहीं बन सकते। इस पंथ में किसी भी जाति के लोग दीक्षित हो सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें पहले महंत के पास अपनी परीक्षा देनी पड़ती है और वैरागी बनने के लिए कम से कम ४० दिनों तक उन्हें कई प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। पंथ के संगठन के लिए १२ व्यक्तियों का एक समुदाय आरंभ से ही चला आता है जिनमें से किसी के मरते ही किसी दूसरे योग्य व्यक्ति द्वारा उस स्थान की पूर्ति कर दी जाती है। मुख्य महंत के मरने पर तेरहवें दिन उसका उत्तराधिकारी शाहपुर में एकत्र की गई वैरागियों व गृहस्थों की

सभा द्वारा योग्यता के विचार से चुना जाता है और इसके उपलक्ष्य में वहाँ के 'राममरी' नामक मंदिर में एक सहमोज भी होता है। महंत सदा शाहपुर में ही रहता है, केवल आश्चर्यवत्ता पढ़ने पर ही एकाध महीने बाहर जाता है। इनमें से एक कोतवाल होता है जो अज्ञादि को सुरक्षित रखता है और महंत के कथनानुसार नित्य विधात भी देता है। दूसरा कपड़ेदार होता है जिसके जिम्मे उसी प्रकार कपड़े का प्रबंध होता है। तीसरा साधुओं के चाल-चलन का निरीक्षण किया करता है और चौथे-पाँचवें उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं। छठे व सातवें अन्य प्रबंध करने हैं। वृद्ध व्यक्तियों को ही शिक्षा के काम सौंपे जाते हैं, शेष पाँच की पचायत बनती है। ये होली दीवाली आदि न मनाकर प्रति फागुन के अंतिम समाह में शाहपुर के अंतर्गत एक फूलडोल का उत्सव मनाया करते हैं जिसमें दूर दूर के रामसनेही आकर सम्मिलित होते हैं। राजस्थान के अनेक प्रतिष्ठित रजवाड़ों की ओर से इसके लिए हजारों रुपये भेंट स्वरूप भेजे जाते हैं। इस अवसर पर विशेष अपराध किये हुए पथ के अनुयायियों के विषय में साधुओं की पचायत द्वारा निर्णय भी हुआ करता है और किसी के दंडनीय पाये जाने पर उसकी शिक्षा काटकर उसकी माला छीन ली जाती है और वह पथ से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इनके वैरागियों के लिए आदेश है कि खाने, पीने, छोने, बोलने आदि सभी कार्यों में समय का ध्यान रखें, शास्त्राध्ययन करें और निःस्वार्थ होकर परोपकार करें। दूसरी के प्रति सद्व्यवहार करना आवश्यक है। नाच-समाशे न देखना व सवारी, जूते, आईने, आभूषण आदि शारीरिक भोग की वस्तुओं का परित्याग भी निर्धारित है। मयादि के निषेध के साथ-साथ दया का बनाना तक इस पंथ में त्याग्य है।^१

रामसनेही-सम्प्रदाय की वंशावली

सतदास (मृ० स० १८०६)

|

कृपाराम (मृ० स० १८३२)

|

रामचरण (स० १७७६-१८५५)

|

रामजग (मृ० सं० १८६६)
 |
 दूल्हेराम (मृ० सं० १८८५)
 |
 चतुरदास (मृ० सं० १८८८)
 |
 हरिनारायणदास
 |
 हरिदास
 |
 हिम्मताराम
 |
 दिलशुद्धराम
 |
 धर्मदास
 |
 दयाराम
 |
 जगरामदास (मृ० सं० १९१७)
 |
 १ निर्मयराम (वै० वृ० १० बुधवार, सं० १९६७
 को आचार्य हुए)

१३. फुटकर संत

(१) दीनदरवेश

सब दीनदरवेश उन लोगों में थे जो परिस्थिति के कारण अपने जीवन में कायापलट ला देते हैं। कहते हैं कि पाटन अथवा पालनपुर राज्य के

१. स्वामी रामानंद से लेकर संतदास तक के नाम इस प्रकार हैं—

स्वामी रामानंद, अर्जुनानंद, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, प्रेमदास, भाराराम, नारायणदास (छोटे) और संतदास।

किसी गाँव के रहनेवाले थे एक साधारण लोहार थे और कमरा: 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की सेना में मस्त्री का काम करने लग गए थे। एक समय उन्हें उसकी किसी सेना में काम करते समय कोई गोला प्रारम्भिक लग गया और इनकी एक बाँह कट गई और ये नौकरी से जीवन निराला दिये गए। उस घटनासे इनके जीवन में परिवर्तन आ गया और इनकी प्रवृत्ति साधुओं पक्षीयों के साथ संलग्न करने की हो गई।^१ तदनुसार वे अपना घर बार छोड़कर दूर-दूर तक भ्रमण करने लगे और समय समय पर इन्होंने अनेक महात्माओं के दर्शन कर उनसे लाभ उठाया। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इन्हें फारसी व हिंदी का साधारण ज्ञान था और कविता भी कर लेते थे। प्रसिद्ध है कि इनकी जिज्ञासाओं की अंतिम निवृत्ति किसी अतीत सत बाबा बालनाथ के यहाँ जाने पर हुई और इन्होंने उन्हीं को अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया। बाबा बालनाथ किसी बड़नगर नामक स्थान के निवासी थे और समस्त एक नाप पंथी विरक्त साधु थे, जिन्होंने इन्हें कविता करने की ओर भी प्रवृत्त किया। वे तब तक अनेक मुस्लिम व हिंदू तीर्थों में जाकर इन दोनों प्रमुख धर्मों के अनुयायियों के सङ्ग में आ चुके थे और इन पर सूफी-सम्प्रदाय के साथ वेदान व अन्य मतों का भी रस पूरा बढ़ चुका था। फिर भी अग्ने गुह के आदेश द्वारा इन्होंने आत्मचिंतन की ही विशेष महत्त्व दिया और स्वतंत्र रूप से अपने सिद्धांत स्थिर किये तथा उसी के अनुसार अपने जीवन की पद्धति भी बदल डाली।

दीनदरवेश के जीवन की घटनाएँ वहाँ विस्तृत रूप से लिखी नहीं मिलती। इनका समय विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर उन्नीसवीं के प्रथम चरण तक समझा जाता है, किंतु कुछ लोग इसे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक ले जाना अधिक ठीक मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये अंत में वृद्ध होकर मरे थे और अग्ने अंतिम जीवनकाल को काशी में रहकर इन्होंने व्यतीत किया था। इसके पहले इनका किसी प्रसिद्ध स्थान में रहकर प्रत्येक पूर्णिमा को सरस्वती नदी में भक्तिभावना अंतिम जीवन के साथ स्नान करना बतलाया जाता है। इनके दैनिक व रचनाएँ जीवन का कार्यक्रम अपने अनुभव के अनुसार कुछ न कुछ पद्य-रचना करना और सर्वसाधारण को अपने मत का

उपदेश देना था। कहते हैं कि अपने हृदय के शुद्ध उद्गारों को इस प्रकार व्यक्त करते-करते इन्होंने सवा लाख कुडलियों की रचना कर डाली। डा० चर्चाल के अनुसार इनकी रचनाओं का एक समग्र प्रसिद्ध इतिहास स्व० गौरीशंकर हीराचंद ओझा के पास रहा, किंतु उसमें नगदीत पद्यों की संख्या उसके शतांश भी न थी।^१ इनकी रचनाएँ अधिकतर अन्य सतों वा भक्तों की कृतियों के समूहों में पायी जाती हैं। उनका कोई पृथक् समग्र अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ और न हस्तलिखित रूप में ही नहीं देखने को मिला। इनके द्वारा चलाये गए किसी पद्यविशेष का भी अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ लोग अपने को दीन-दरवेशी कहते हुए सुने जाते हैं। इनके कुल वा परिवार के लोगों का कोई अवशेष चिह्न भी अभी तक नहीं मिल सका है।

दीनदरवेश की उपलब्ध रचनाओं को देखने से पता चलता है कि उनके विषय प्रायः वे ही थे जो अन्य सतों की कृतियों में पाये जाते हैं। सरल स्वतंत्र जीवन, विश्वप्रेम, परीपकार, ईश्वर-भक्ति, उपदेश व ह्य विधानों व प्रदर्शनों के प्रति उपेक्षा के भाव इनकी कुडलियों में बार-बार आते हैं। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के पारस्परिक विद्वेष व झगड़ों की व्यर्थता पर भी कहा है और उन्हें एक समान सिद्ध करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए एक कुडलिया में ये इस प्रकार कहते हैं,

‘हिन्दू कहैं सो हम बडे, मुसलमान कहैं हम्म ।
एक भूग दो फाह हैं, कुण जादा कुण कम्म ।
कुण जादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया ।
एक भगत हो राम, दूजा रहिमान सैं रजिया ।
कहै दीनदरवेश, दोष सरिता मिल सिन्धू ।
सबका साहब एक, एक मुसलिम एक हिन्दू ॥^२’

इन्होंने इसी शैली में सर्वधर्माधारण को जीवन की क्षणमगुरुता के प्रति सचेत किया है, कर्मवाद का महत्त्व दिखलाया है और कहा है कि जो कुछ

१. ‘नगरी प्रचारिणी पत्रिका’ (ख० १५) सं० १९९१, पृ० २३ ।

२. ‘मन्न मग्न’ (चौथा भाग) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० १४७ ।

भी होता है, वह सब करतार के किये से हो होता है, बिना उसकी प्रेरणा के एक साधारण पत्ता तक नहीं हिलता।

‘नदा बाजी भूठ है, मत सँची कर मान।
 कहाँ बीरबल गग है, कहाँ अकबर खान।
 कहाँ अकबर खान, भले की रहे भलाई।
 पतदसिंह महाराज, देख उठ चल गए भाई।
 कहे दीनदरवेश, सबल माथा का धधा।
 मत सँची करमान, भूठ है बाजी बदा।’^१

इसमें आये हुए नामोंवाले अक्षर, बीरबल एव गग तो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, किंतु पतद सिंह के विषय में अनुमान निश्चित नहीं हो पाता। यदि उनका भी पूरा पता चल जाय, तो ‘देख उठ चल गए भाई’ के आधार पर हम दीनदरवेश को कदाचित् उनका समकालीन कह सकेंगे। दीनदरवेश की माया सीधी सादी य मुहाबरेदार है और इनकी कथन-शैली के पीछे सर्वत्र इनके गम्भीर अनुभव की शक्ति काम कर रही है।

(२) संत तुल्लेशाह

संत तुल्लेशाह वा तुल्लाशाह के मूल निवास स्थान के विषय में कुछ मतभेद जान पड़ता है। एक मत के अनुसार ये पहले बलख शहर के बादशाह थे। एक दिन इनके मन में विषय भोगों की ओर से कुछ ग्लानि हो गई और इन्होंने अपने बजीरों से किसी पहुँचे हुए वकीर से मिलने के लिए उसका पता पूछा। वजीरों ने इस पर प्रसिद्ध मिर्याँ तुल्लेशाह व मीर नामक सूफी वकीर का नाम बतला दिया जिसके मिर्याँ मीर अनुसार इन्होंने अपने लडके को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और कुछ लोगों के साथ लाहौर की ओर प्रस्थान कर दिया। मिर्याँ मीर उस समय एक जंगल में कुटी बनाकर रहा करते थे, जहाँ किसी को बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित था, अतएव इन्होंने वहाँ पहले अपना सवाद पहुँचाया और कहला दिया कि बलख के बादशाह आपसे मिलने आये हैं। मिर्याँ मीर ने पूछा कि किस दशा में हैं, जिसके उत्तर में उनके आदमियों ने कहला दिया कि सौ-पचास दरबारी, घोड़े आदि के साथ अपनी बादशाही ठाट में हैं। मीर साहब ने

इस पर कह दिया कि तब उन्हें मेरे दर्शन नहीं हो सकते। बादशाह ने यह सुनकर अपने सारे सामान वहीं लुटा दिये और दरबारियों को भी विदा कर के अवेले केवल एक चादर लिये उनके दर्शनों के लिए उपस्थित हुए। मीर साहब ने तब इन्हें वहाँ से १२ कोस पर किसी अन्य फकीर के पास बारह वर्षों तक रहकर तप करने का आदेश भिजवाया और वहाँ से लौटने पर इन्हें अपने दर्शन दिये। उस समय तक इनका शरीर प्रायः सूख चुका था और इनके बाल भी बहुत बढ़ चुके थे। इन्हें मीर साहब ने अपना शिष्य बनाकर भ्रष्ट सिद्धांतों के उपदेश दिये और इनका नाम बुल्लाशाह रख दिया।^१

एक अन्य मत के अनुसार इनका जन्म कुस्तुनियामें सन् १७०१ वा स० १७६० में हुआ था और ये जाति के सेयद मुसलमान थे। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें आध्यात्मिक जिज्ञासाओं ने देश भ्रमण के लिए प्रवृत्त किया और स्वदेश में किसी अच्छे फकीर का पता न पाकर ये पैदल पंजाब की ओर चले आये। यहाँ पर इनकी भेंट इनायत-शाह सूफी से हो गई और कई हिंदू-साधकों के भी सपर्क में आकर इन्होंने सत्संग किये तथा अंत में कुसूर में जाकर बस गये।^२ परन्तु एक तीसरे मतवाले कुछ खोज के परचात् इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि बुल्लेशाह वास्तव में कहीं बाहर से नहीं आये थे। इनका जन्म भारत में ही लाहौर जिले के अतर्गत पडोल नामक गाँव में मुहम्मद दरवेश के घर हुआ था और इनका जन्म-संवत् भी १७३७ मानना चाहिए। बड़े होने पर ये किसी साधु दर्शनीनाथ के सत्संग में आये और अंत में इन्होंने प्रसिद्ध सूफी फकीर इनायतशाह को अपना मीर स्वीकार कर लिया। ये आमरण एक सच्चे ब्रह्मचारी की दशा में रहते रहे और इन्होंने एक विशुद्ध जीवन व्यतीत किया था। अपनी बहन के साथ ये फादरी शक्तारी सम्प्रदाय के अनुयायी समझे जाते रहे और इनकी साधना का प्रधान स्थान कुसूर नाम का गाँव रहा। 'कुरान शरीफ' व परम्परागत विधानों की खरी आलोचना करने के कारण इन पर मौलवी लोगों का दृष्टि सदा झूटनी रही और इन्हें कई बार कष्ट पहुँचाने के भी प्रयत्न किये गए। इनका

१ 'कल्याण' (गोरखपुर) 'सप्तम' अंक, पृ० ७९३-४। [परन्तु मियाँ मीर की मृत्यु स० १९९२ में हुई थी—ले०]

२ चिनिमोहन सेन मिडायल मिस्टिसिज्म आफ इंडिया, सदन पृ० १५२।

देशांत स० १८१० में कुसूर गाँव में ही हुआ था, जहाँ पर इनकी समाधि आज तक वर्तमान है और जो तीर्थ स्थान की भाँति माना जाता है। इनकी रचनाओं का एक समूह कुसूर निवासी प्रेमसिंह द्वारा प्रकाशित हो चुका है जिसमें इनके 'दोहरे', 'काफी', 'सीहरी', 'अठवारा', 'वारामासा' आदि एक्कड़ किये गए हैं और इनकी रचना 'सीहरी' का एक संस्करण 'वैलवेडियर प्रेस, मयाग' से भी निकल चुका है। इन्होंने अपने सिद्धांतों को बड़ी शुद्ध व सरल पंजाबी हिंदी द्वारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है।

संत बुल्लेशाह का कादरी शक्तारी सम्प्रदाय के साथ संबंध था, श्रतएव साधारण सूक्तियों की भाँति ये वेदांत के सिद्धांतों द्वारा भी बहुत प्रभावित थे। इनके विचार बहुत परिमार्जित थे और उन पर कबीर साहब के सिद्धांतों की भी छाप स्पष्ट लक्षित होती है। इनका कहना है कि "यदि हृदय के भीतर लब्धे नमाज की भावना न हो, तो मस्जिदों में जाकर वहाँ

मत्त अपना समय नष्ट करना उचित नहीं कहा जा सकता।

मन्दिर, ठाकुर द्वारा या मस्जिद सभी खोरो और डाकुओं के अड़्डों के समान हैं; उनमें प्रेमरूपी परमात्मा का निवास-स्थान कभी नहीं हो सकता। मैं तो जो कुछ भी अपने सीधे सादे प्रयत्नों द्वारा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर पाता हूँ, वह इन स्थानों के आचार्यों के संपर्क में आ जाने पर भ्रमात्मक बन जाता है। मर्के जाने से तब तक उद्धार नहीं हो सकता, जब तक हम अपने हृदय में अहंता का परित्याग भी न कर दें और न इसी प्रकार गंगा में सैकड़ों हुक्कियाँ लगाने से ही कुछ संभव है। मैंने तो अल्ला का अपने भीतर ही अनुभव करके सदा के लिए विशुद्ध आनंद एवं शांति को उपलब्ध किया है। नित्य का सार्वारिक मरण ही यैरा नित्य का आध्यात्मिक जीवन है और मैं प्रत्येक क्षण अमर होता हुआ चलता आ रहा हूँ। हे बुल्ला, ईश्वर के प्रेम में सदा मस्त बने रहो। तुम्हें इसके लिए सैकड़ों-हजारों विरोधों का सामना करना पड़ेगा, किंतु इनकी परवाह न करो। जब कभी तुम्हसे कोई कहे कि तू काफिर है, तो तू यही कह कि हाँ, तू सत्य कहता है।"^२

संत बुल्लेशाह की रचनाएँ अधिकतर मस्ती से भरी हुई जान पड़ती हैं उपदेश और समझ पड़ता है कि उनका प्रत्येक शब्द निजी अनुभव द्वारा ओतप्रोत है। ये कहते हैं :

१ डा० मोहनसिंह 'हिस्ट्री आफ दि पंजाबी लिटरेचर', लाहौर, पृ० २४।

२ चिनिमोहन सेन, "मिडिकल मिस्टिसिज्म आफ इंडिया" पृ० १५६७।

ऐन ऐन ही आप है बिना नुकते, सदा चैन महबूब दिलदार मेरा ॥
 इनक बार मदबूबनू जिनी दिठा, ओइ देखखेदार है सम्भनेरा ॥
 उसतो लख बहिस्त कुरबाण कोते, पहुँचे महल बेगम्म चुकाई मँडा ।
 बुल्लाशाह उस हाल मस्तान फिरदे, हाथी मत्तडे तोड जजीर
 जेडा ॥ १६ ॥^१

अर्थात् यह मेरा प्रियतम परमात्मा नितांत निरुपाधि एवं नित्य ध्यानदस्वरूप है और जिसने उसे एक बार भी देख लिया, वह चर्कित हो गया। उसके प्रति लाखों स्वर्ग न्योछावर कर दिये तथा प्रपञ्चों से अलग हो उस दृष्टा को प्राप्त कर लिया, जो चिंताओं से रहित है। बुल्लाशाह उसी स्थिति में आ जजीर सोडकर स्वतन्त्र बन हाथी की भाँति मस्त हो फिर रहा है। इसी प्रकार ये सर्वात्मनाद की भावना से प्रेरित हो अ-यन कहते हैं :

‘टुक बूम कवन छप आया है ।
 कई नुकते में जो फेर पड़ा, तब ऐन गैन का नाम घरा ।
 जब मुरसिद नुबता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहावा है ॥
 मुसी इलम कितावा पढदे हो, केहे उल्टे माने करदे हा ।
 येमूजय ऐवें लडदे हो, केहा उल्टा वेद पढाया है ॥
 हुई दूर करो, कोई सार नहीं, हिन्दु मुसक कोई होर नहीं ।
 सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट घट में आप समाया है ॥
 ना मैं मुल्ता, ना मैं काजी, ना मैं मुन्नी, ना मैं हाजी ।
 बुल्लेशाह नाल लाई बाजी, अनहद सबद बगाया है ॥^२

अर्थात् तनिक समझ तो लो कि कौन तुम्हारे सामने गुप्तरूप से वर्तमान है। केवल उपाधियों के ही कारण नाम व रूप के भेद दीक्ष पड़ते हैं, सद्गुरु द्वारा भ्रम दूर कर दिये जाने पर केवल आत्मस्वरूप ही एक मात्र रह जाता है। तुम शास्त्रादि का अध्ययन करते हो तथा व्यर्थ उल्टा-सीधा अर्थ लगाते हो और लड़ते हो। यदि द्वैत की भावना को दूर कर के देखा तो हिंदू व मुसलमान में कोई अंतर ही नहीं है; सभी एक समान साधु जान पड़ते हैं और सबके भीतर वही एक व्याप्त समझ पड़ता है। मैं न तो मुल्ता हूँ, न काजी हूँ और न अपने को कभी मुन्नी अथवा हाजी ही मानने को तैयार हूँ। अब

१. ‘बुल्लाशाह की सीढ़ी’ (श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बंबई) पृ० ६ ।

२. ‘भजन संग्रह’ (चौथा भाग) गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ० १३७ c ।

तो उसके साथ आत्मीयता की बाजी मार ली है और अनाहत शब्द बजाता हुआ आनन्द में विभोर हैं।

(३) बाबा किनाराम अघोरी

वर्तमान बनारस जिले की चंदौली तहसील में रामगढ़ नाम का एक गाँव है, जो बाणगंगा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर किसी समय खुशरी सूरियों की एक प्रधान बस्ती थी और उन्हीं के कुल में किसी शकवर नामक व्यक्ति के घर बाबा किनाराम का जन्म हुआ था। ये अपने बचपन से ही अत्यंत भद्रालु व एकान्तप्रेमी थे और लोग बहुधा प्रारम्भिक इन्हें रामनाम का स्मरण करते हुए भी देखा करते थे। ये जीवन अपने तीन माइयों में सबसे बड़े थे और इनका विवाह भी लगभग १२ वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया था जिससे इनकी प्रवृत्ति वैराग्य की ओर न बढ सके। किंतु तीन वर्ष के अनंतर जब इनके गौने का दिन निश्चित हुआ और उसके लिए जाने की तैयारी होने लगी, इन्होंने अपनी माता से हठपूर्वक दूध भात माँगकर खाया, तथा कारण पूछने पर भावी गार्हस्थ्य जीवन के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की। सयोगवश इनकी स्त्री का देहात भी हो गया और मौना न हो सका। तत्पश्चात् एक दिन ये अपने घर से बिना कहे-सुने विरक्त होकर निकल पडे और वर्तमान बलिया जिले के कारो नामक गाँव के सयोगी वैष्णव महात्मा बाबा शिवराम द्वारा दीक्षित होकर उनकी सेवा-सुधूषा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रसिद्ध है कि यहाँ भी अपने गुरु के पुनर्विवाह के ही कारण सिन्न होकर ये अधिक दिनों तक ठहर न सके और उनकी आशा लेकर अपने जन्मस्थान को लौट इन्होंने मजनभाव में रहना चाहा।

परन्तु घरवालों से इनका विरक्त जीवन देखा न जा सका और वे इनसे बार-बार फिर से दूसरा विवाह करने का आग्रह करने लगे। इसलिए इन्होंने कुछ दिनों तक देश-भ्रमण करने की ठान ली और चारों धाम के अतिरिक्त अन्य प्रधान तीर्थों की भी यात्रा कर फिर एक बार घर लौट आये। अब की

बार इन्होंने अपनी कुटी अपने पूर्व निवासस्थान से हटकर देश भ्रमण बनायी और जनता के उपकारार्थ 'शमसागर' जैसे कुएँ आदि का भी निर्माण किया। इनके मजनानुराग एवं समाज सेवा के कारण लोग इनसे बहुत प्रभावित होने लगे और इनके यहाँ उनकी भीड़ लगने लगी। अतएव, ये फिर अपनी तीसरी यात्रा के लिए

वहाँ से चल पड़े और किसी वृद्धा के इकलौते पुत्र को अपने साथ लेकर जूनागढ़ की ओर पहुँचे। वहाँ जूनागढ़ के नवाब के कर्मचारियों ने इनके शिष्य को किसी कारण बदी बना लिया और उसे छुड़ाने की चेष्टा में कुछ दिनों के लिए इन्हें भी जेल जाना पड़ा। प्रसिद्ध है कि बदीगृह में इन्होंने अनेक चमत्कार दिखलाये जिस कारण नवाब ने दोनों को मुक्त कर दिया और वे फिर यात्रा करने लगे। इनके कारागृह होने की घटना का समय स० १७२४ समझा जाता है और इनके उक्त शिष्य का नाम बिजाराम बतलाया जाता है।

बाबा किनाराम का मुख्य कार्य इस लम्बी यात्रा में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कुछ दिनों तक ठहरकर वहाँ के साधुओं से संसर्ग करना तथा अपनी उपलब्ध आध्यात्मिक अनुभूति के अनुसार एकांत में आत्मचिंतन करना रहा। फलतः कहते हैं कि इन्हें इसी बीच में गिरनार के ऊपर किसी

ऐसे महात्मा के दर्शन हो गए, जिन्होंने इनके जीवन में

शुद्ध काया पलटकर पूर्ण शक्ति ला दी। इन्होंने अपने मथ

‘विवेकसार’ में बतलाया है कि “मुझे पुरी, द्वारिका तथा

गोमती व गंगासागर के क्षेत्रों में दत्तात्रेय मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने दयापूर्वक मेरे सिर पर अम्ना हाथ रखा और मेरे हृदय के भीतर ज्ञान विज्ञान एवं इन्द्र मति के भाव जागृत कर दिये।” ये दत्तात्रेय मुनि कदाचित् यही पौराणिक व्यक्ति हैं जो अत्रि मुनि के पुत्र और अवधूत वेशधारी समझे जाते हैं। इस कारण उनमें इनकी भेंट की घटना भी ‘अलौकिक’ ही कही जा सकती है। फिर भी इन्होंने उन्हीं की उक्त रचना के अंतर्गत अपना परमगुरु व पथप्रदर्शक माना है, तथा अपने मत को भी तदनुसार ‘अवधूत मत’ ही ठहराया है। जो हो, आगे चलकर स० १७५४ के लगभग इन्होंने काशी में कैदारघाट के निम्न वहाँ के प्रसिद्ध महात्मा कालूराम ‘अवोरी’ के भी दर्शन किये और कुछ काल तक उनके साथ रहकर एवं विविध सिद्धियों के चमत्कारों से प्रभावित होकर वहीं ‘कृष्णकुट’ पर उनसे दीक्षित हो गए। कहा जाता है कि इन कालूराम ने ही बाबा किनाराम को गिरनार पर्वत के ऊपर तथा अन्य कई तीर्थ स्थानों में दत्तात्रेय के रूप में पहले

१. ‘पुरा द्वारिका गोमती, गंगासागर तीर। दत्तात्रेय जो कछ मिले, हरन महा भव पीर ॥
जनि दवाल मम मीम पर, कर परस्यो मुनिगाय। ज्ञान विज्ञान मति इन्द्र, दीर्घो
हृदय ललाय ॥ ‘विवेकसार’ पृ० २।

भी दर्शन दिये थे और थोड़े निज स्वरूप में इन्हें वाशी में दीक्षित किया था। बाबा किनाराम ने कहा कि उनसे दीक्षित होने की घटना की ही ओर संकेत करते हुए एक स्थान पर कहा है—

‘बीना बीना सब कहें, कालू कहै न कोय।

बीना कालू एक भये, राम करै सो होय ॥”

बाबा किनाराम के प्रथम गुरु बाग शिवाराम तो ‘मस्ति जयमाल’ के रचयिता एक प्रसिद्ध भक्त थे जिनके स्थान पर आज भी एक मंदिर वर्तमान है, किंतु इनके द्वितीय गुरु कालूराम के सन्ध में कुछ अधिक पता नहीं चलता। प्रिंस साहब के कथनानुसार^१ हैनरी बालफोर ने अघोर मत

के सिद्ध में कुछ सामग्री एकत्र कर उसे ‘लाइफ

कालूराम थ हिस्ट्री ऑफ ऐन अघोरी पंकीर’ नाम से प्रकाशित किया

अघोर पंथ है और बतलाया है कि अघोर पंथ वस्तुतः गुप्त गोरखनाथ

द्वारा प्रवर्तित गोरखपंथ की एक शाखा है जिसके

सर्वप्रथम प्रचारक कोई भोतीनाथ थे। उन्होंने उस शाखा की तीन उप

शाखाओं की भी चर्चा की है और उनके नाम क्रमशः ‘श्रीपड’, ‘सर्वगी’

और ‘धुरे’ बतलाये हैं। ‘कस्तूरिह पंकीर’ (सम्भवतः उक्त कालूराम) को

उन्होंने ‘श्रीपड’ उपशाखा का अनुयायी माना है और कहा है कि वे अन्य

अघोरियों की भांति अपने को चमत्कार प्रदर्शक सिद्ध करना नहीं चाहते

थे। अघोर-पंथ के अनुयायियों का साधारणतः मुर्दे का मांस खाना तथा

उसकी खोपड़ी में मदिरा आदि का पीना वा अन्य विनीती वस्तुओं का

व्यवहार करना भी देखा जाता है और प्रिंस साहब ने इसी कारण उनके

कापालिक या कालामुख शैव सम्प्रदायवालों से प्रायः अभिन्न होने का भी

अनुमान किया है।^२ इसी प्रकार दत्तात्रेय को भी उन्होंने अघोरी ही लिखा

है।^३ परन्तु ‘श्रीपड’ नाम उन गोरखपंथियों को भी दिया जाता है जो

कनपट्टा योगी हो जाने के अंतिम संस्कार तक पहुँचे हुए नहीं रहते और

कमी कमी इन दोनों प्रकार के नाथपंथियों को भिन्न-भिन्न मानते हुए पहले

वर्ग-वालों को जालधरीनाथ का और दूसरों का मत्स्येन्द्रनाथ का अनुयायी

१ ‘गान्धार्वना’ पृ० ५।

२ जी० कस्तूरिह प्रिंस ‘गोरखनाथ हैंड दि कनकनय योगान पृ० ७७ (गिल्गा)।

३ वही, पृ० १२४।

४ वही पृ० ७५।

कहने की परिपाटी भी चली आती है। उधर दत्तात्रेय मुनि के साथ भी अगोर-पथ का कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। पुराणों से केवल इतना ही पता चलता है कि ये विष्णु के अष्टावतार थे और एक बार दादिने हाथ में मदिरा का घड़ा और बाग भाग में किसी सर्वांग सुंदरी अप्सरा को लेकर वे जल के बाहर निकले थे। इनके विवाह, उनके नाम पर चलनेवाले दत्तात्रेय पंथ में भी अगोर-पथ की बातों को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती और न अवधूत शब्द की परिभाषा में ही उनका समावेश समझा जा सकता है। अतएव दत्तात्रेय मुनि के साथ बाबा कालूराम के अगोर-पथ का यह संबंध उसकी विशेषता का ही स्रोतक समझा जा सकता है। बाबा किनाराम ने भी कदाचित् इसी कारण उसे 'अवधूत मत' ही नाम दिया है।

बाबा कालूराम से दीक्षित हों जाने पर बाबा किनाराम सदा कृमिकुड पर ही रहते थे और कभी कभी रामगढ़ की ओर भी जाते रहे। अपने गुरु का देहांत हो जाने पर ये उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में बैठे और अत तक अपने 'अगोर-पथ' का प्रचार किया। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु न० १८२६ में १४२ वर्ष की आयु में हुई। इन्होंने प्रचार कार्य व अपने मत को स्पष्ट करने के लिए उक्त 'त्रिवेकल र' नामक रचनाएँ एक छोटा-सा ग्रंथ लिखा है और कुछ फुटकर पत्रों की भी रचना की है जो 'गीतावली' व 'रामगीता' के रूपों में संगृहीत हैं। इनके वैष्णवमतपरक भावों को प्रदर्शित करनेवाले पत्रों को इसी प्रकार 'राममाला', 'रामनपेठा' व 'राममंगल' के नाम से एकत्र किया गया है। अपने उक्त दोनों गुरुओं की मर्यादा निभाने के लिए इन्होंने चार वैष्णव मत के मठ मारुपपुर, नयीडीह, परानापुर और महुवर में तथा उन्नी प्रकार अगोरमत के चार मठ रामगढ़ (बनारस जिला), देवल (गाजीपुर जिला), हरिहरपुर (जौनपुर जिला) एवं कृमिकुड (मुहल्ला मदेनी काशी) में स्थापित किये हैं, जो अब तक चल रहे हैं। कृमिकुड की रामशाला ही वस्तुतः इनके पथ का प्रधान मठ है, जहाँ कालूराम, किनाराम एवं अन्य महंतों की भी समाधियाँ वर्तमान हैं और जिसकी एक उपशाला काशी नगरी के ही सैनपुरा मुहल्ले में आजकल बाबा गुलाबचंद्र 'आनंद' की अध्यक्षता में चल रही है। बाबा किनाराम के

व्यक्तित्व एवं रूपाति से प्रभावित होकर काशी प्रांत के प्रसिद्ध राजा बलवत्सिंह ने रामगढ़ के पूजा व्यय के निमित्त अपने ६६ गाँवों में से प्रत्येक से एक रुपये की वार्षिक आय निश्चित कर दी थी, जो वहाँ के महतों को कदाचित् श्रमों तक मिलती है। इनके पथ को बहुधा 'किनारामी अघोरपथ' भी कहा जाता है जिसके अनुयायी प्रायः सभी जाति के लोग हैं और उनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं। इनके अघोर पथ के प्रचार का नेपाल, गुजरात एवं समरकंद तक होना कहा जाता है।

इनकी प्रधान रचना 'विवेकसार' में उसका रचना काल सं० १८१२ दिया गया है और उनसे यह भी जान पड़ता है कि यह मालवा प्रांत के प्रसिद्ध नगर उज्जैन में कदाचित् सिन्धु नदी के किनारे लिखी गई थी। उसमें दिये गये सिद्धांतों को बाबा किनाराम ने अपने गुरु की कृपा से अपने निजी अनुभव के अनुसार लिखा है, जिसमें इनके विवेकसार व अनुसार चारों वेदों, वेदांत, शास्त्र एवं पुराणों के भी मतों मत का सारांश का सार आ जाता है। इसकी रचना का उद्देश्य इन्होंने यह बतलाया है कि 'ससार असार एवं पाँच भौतिक मात्र है और इसमें रहनेवाले जीवों को तैराप वाधित किया करते हैं जिन्हें दूर कर आत्मप्रकाश प्रकट करना आवश्यक है।' इन्होंने पुस्तक को आत्माराम की बदना से आरम्भ किया है और 'जब बहुत मो कहीं ललि पर्यो' के आधार पर 'साधुप्रसाद की प्रकट फल' रूप में 'आत्मानुभव की कथा' का ही विवरण दिया है। इनके अनुसार सत्य ही सत्यपुरुष व निरजन है, जो सर्वत्र 'व्यापक' व 'व्याप्य' रूपों में वर्तमान है। उसका अस्तित्व सहज स्वरूप है। 'विवेकसार' में अष्ट अगों का भी वर्णन है, जिन्हें क्रमशः 'ज्ञान अग', 'वैराग्य अग', 'विज्ञान अग', 'निरालय अग', 'शम अग', 'अज्ञा अग', 'शून्य अग' तथा 'रक्षा अग' नाम दिये गए हैं। इनमें से पहले तीन में इनके मतानुसार सृष्टि का रहस्य बतलाया गया है, काया परिचय वा पिंड व ब्रह्मांड की समता दर्शायी गयी है, अनाहत व निरजन आदि के स्थान निर्दिष्ट किये गए हैं और इसी प्रकार इसके अगले तीन अगों में उनकी साधना का परिचय, निरालय की स्थिति, आत्मविचार से शक्ति की उपलब्धि एवं अज्ञाज्ञाप तथा सहज समाधि की चर्चा की गई है। इसके शेष दो अगों में क्रमशः सारे विश्व के आत्ममय होने तथा आत्मस्थिति के स्वरूप दया, विवेक, विचार व सत्य के द्वारा जीवन यापन करने की चार विधियाँ भी बतलायी गई हैं।

बाबा किनाराम के लिखात सत मत से हों मिश्रते जुलते प्रतीत होते हैं और इनकी प्रायः सभी रचनाओं में उसकी छाप स्पष्ट लक्षित होती है।

इनके द्वारा प्रयुक्त 'जोगजुगति', 'सुरति', 'जिरवान', 'अनहद सतमत व बानी', 'सत्त सुकृत' जैसे शब्दों से भी इनके 'श्रवधूत-मत' किनाराम वा 'अघोर-मंथ' का सत-मत द्वारा गली भाँति प्रभावित होना समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए :

'अनुपम सोई जानिये जो नित रहे विचार ।

राम किना सतशब्द गहि, उतर जाय मौपार ॥' 'गीतावली' पृ० १२

'शब्द का रूप साचो जगत पुरुष है, शब्द का भेद कोइ सत जाने ।

शब्द अज, अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, सतगुरु शब्द सुविचार आने ॥

चद म जोति है, जोति में चद है, अरय अनुभौकरि येक आने ।

राम किना अगम राह बाकी निपट, निकट को छाडि को प्रीति ठाने ॥'

बही, पृ० ६

दिये जा सकते हैं, फिर भी बाबा किनाराम के अनुयायी उससे अपना कोई प्रत्यक्ष संबंध स्वीकार करते नहीं जान पड़ते।

सप्तम अध्याय

आधुनिक युग (सं० १८५० से अब तक)

१. सामान्य परिचय

यिज्ञम की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग प्रथम चरण से ही भारत में अंग्रेजों की सत्ता जमने लगी थी । उनका शासन कई प्रांतों में आरंभ होने लगा था और उनके संपर्क में क्रमशः आते रहने के कारण भारतीय मनोवृत्ति पर उनकी संस्कृति का कुछ न कुछ रंग भी चढ़ने लगा था ।

योरपीय विद्वानों ने इसके अनंतर हमारे प्राचीन मनीन विवेचन साहित्य का अध्ययन व अनुशीलन आरंभ कर दिया और प्रत्येक वात का मूल्यांकन एक नवीन दृष्टिकोण से होने लगा । भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन,

भारतीय साहित्य, भारतीय कला व भारतीय जीवन के साधारण से साधारण पार्श्वों पर भी अब एक तटस्थ व्यक्ति बनकर विचार किया जाने लगा और इस प्रकार प्रत्येक के गुण-दोष की परीक्षा का भी अवसर मिला । जिस किसी वात पर पुनर्विचार आरंभ होता, उसके मूल स्वरूप, उसके क्रमिक विकास और उसकी वर्तमान स्थिति के विषय में सामेोपाग अध्ययन करने की चेष्टा की जाती, उसके प्रत्येक रूप से परिचय प्राप्त किया जाता तथा अतः में उसके भविष्य के संधर्भ में भी कुछ दूर तक अनुमान कर लिया जाता । इसी प्रकार उसके गुण-दोषों पर ध्यान देते समय बहुधा उसकी तुलना अन्य समकक्ष वातों के साथ की जाती और कभी कभी उसे विदेशीय प्रसंगों के प्रकाश में भी लाकर परखने का प्रयत्न किया जाता । यह कार्य पहले पहल योरपीय विद्वानों ने ही आरंभ किया, किंतु उनकी विवेचन-पद्धति का अनुसरण कर फिर भारतीय विद्वान भी इस ओर प्रवृत्त हुए ।

भारतीय धार्मिक साहित्य व साम्प्रदायिक विकास का अध्ययन पहले पहल ईसाई पादरियों ने आरंभ किया । पता चलता है कि लगभग उसी समय डेनमार्क देश के जीलैंड निवासी बिशप मुटर साहब (Mousignor

Munter) ने कबीर साहब के सवध में 'मूलपची' नाम का एक ग्रन्थ इटालियन भाषा में लिखा था, जो 'Mines of The धार्मिक East' अर्थात् प्राच्य विद्यानिधि ग्रन्थमाला के तृतीय साहित्य आदि भाग में प्रकाशित हुआ था। वह किसी कबीरपथीय ग्रन्थ का अध्ययन का अनुवाद मात्र कहलाता था, किंतु उसमें उस मत के सृष्टि सवधी विचारों का परिचय उपहास की मनोवृत्ति के साथ दिया गया जान पड़ता था। वह वास्तव में एक अन्य बृहद् ग्रन्थ का केवल एक अंश मात्र था, जो कबीर साहब के धार्मिक विचारों तथा उनकी सुधार सवधी योजना का परिचय देने के उद्देश्य से लिखा गया था^१। फिर तो विल्सन साहब, गार्सी द तासी जैसे अन्य विदेशी विद्वानों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और भिन्न-भिन्न सतों, उनके मत, प्रचार-पद्धति एवं कृतियों के सवध में परिचय देने तथा उन पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखने की एक परिपाटी ही चल पड़ी। उक्त पाश्चात्य विद्वानों ने यह कार्य सर्वप्रथम कदाचित् शुद्ध जानकारी के लिए ही आरम्भ किया था और कभी-कभी वे ऐसे अवसरों का उपयोग अपनी निजी संस्कृति को अधिक उत्कृष्ट सिद्ध करने में भी कर लिया करते थे, किंतु उनके नवीन दृष्टिकोण व सुझावों की ओर सर्वसाधारण का भी ध्यान क्रमशः आकृष्ट हो चला और सभी बातों को एक बार फिर से देखते समय उन्हें नया व सुधरा रूप देने के प्रयत्न आरम्भ हो गए।

कबीर साहब तथा उनके अनुकरण में भिन्न भिन्न पंथों व सम्प्रदायों के स्थापित करनेवाले सतों का प्रधान उद्देश्य प्रचलित प्रपंचों व बिड़बनाओं को दूर कर उनकी आड़ में न दीख पड़नेवाले वास्तविक धर्म के रहस्य का उद्घाटन करना था और इस प्रकार उनका दृष्टिकोण भी अपनी परिस्थिति की पूरी परख व विवेचना पर ही आभित रहता आया था, पंथों की प्रवृत्ति जिस कारण उन्हें सुधारक माने कहने की परिपाटी अभी तक चली आई है। परंतु समय पाकर उनके अनुयायियों की प्रवृत्ति, क्रमशः साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रभावित

१. H Wilson की पुस्तक Religious Sects of the Hindus (p p. 77 8) की छद-टिप्पणी में मूलग्रन्थ का नाम इस प्रकार दिया गया है - 'III libro primario dei Gaurat (Spettino di riforma della gentilità si chiama Satuami Kabir questo libro a fra la carta di propaganda)'.

होने लगी और उसमें सकीर्णता के दोष भी लक्षित होने लगे। सत दादू दयाल के शिष्य प्रसिद्ध सुंदरदास (मृ० स० १७४६) ने अपने ग्रंथ 'सुंदर विलास' में कदाचित् इसी बात की ओर संकेत किया था, जब कि उन्होंने योगी, जैनों, सूफी, सन्यासी जैसे वर्गों की आलोचना करते समय उनके साथ साथ कबीर व हरिदास को गुरु माननेवाले क्रमशः कबीर-परिषदों व निरजनों की भी सर्वा कर दी थी^१। फिर भी अपने-अपने वर्गों की प्राचीन आधारों पर अवलंबित कर उन्हें धेड़ विद्ध करने की अभिलाषा ने आगे के पथ-प्रचारकों की ओर भी पथभ्रष्ट कर दिया, उनकी साधनाओं के अतर्गत पौराणिक एवं तांत्रिक पद्धतियों का प्रवेश होने लगा और उनकी प्रवृत्ति फिर एक बार उसी ओर उन्मुख हो चली, जिससे उसे मोड़ने के लिए पहले सतों ने अपने उपदेशों द्वारा अथक परिश्रम किया था। विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इस प्रकार सतों की परम्परा के अतर्गत नवीन तथा प्राचीन पथों में भी मौलिक सिद्धांतों से कहीं अधिक बाह्य विधानों का ही प्राधान्य हो गया और यह बात स्वभावतः अवाछनीय थी।

आधुनिक युग के प्रथम प्रसिद्ध संत तुलसी साहब को ये बातें पसंद न आयीं और उन्होंने इनके विरुद्ध कटु आलोचना आरम्भ कर दी। उन्होंने अपनी 'षट् रामायन' में कबीर पथ में प्रचलित चौका-विधि, नारियल पोड़ना, परवाना देना जैसी बातों का वास्तविक रहस्य

बुद्धिवादी बतलाया और स्पष्ट शब्दों में कह डाला कि,

ध्याएया भूठा पथ जगत सब लूटा।

कहा कबीर सो मारग छूटा ॥^२

इसी प्रकार उन्होंने नानक पथ के संबंध में भी कहते हुए 'बाहगुरु', 'कड़ा परसाद' व 'नानक-गोरखगोष्ठी' जैसी बातों के मूल में वर्तमान अभिप्रायों के प्रकट करने का प्रयत्न किया और 'निरकार', 'गौड़ी' आदि शब्दों का वास्तविक अर्थ भी बतलाया। वे पथों की सख्या में होती जाने-वाली वृद्धि से भी प्रसन्न नहीं थे और न स्वयं कोई नवीन पथ चलाने के लिए ही उत्सुक थे। वे कहते थे कि,

'तुलसी तासे पथ न कीन्हा।

मेप जयत भया पथ अधीना ॥'^३

१. 'सुंदरग्रंथानामी' { पुरोहित हरिनारायण सपाशिन } अ० २, पृ० ३५।

२. 'षट् रामायन' (केन्द्रेडियर प्रेस, प्रायाग) अ० १, पृ० १९३।

३. वही, अ० २, पृ० २५७।

पथों के निर्माण की वे कोई आवश्यकता नहीं समझते थे और सच्चे सत को ही अपना गुरु तक स्वीकार करने को प्रस्तुत रहा करते थे। उनकी आलोचना केवल ध्वसात्मक न था और वे प्रचलित पथों की प्रत्येक वाह्य विधि को बुद्धिवाद के सहारे एक नवीन ढंग से समझा भर देना चाहते थे। उनके अनंतर आनेवाले 'राधास्वामी सत्संग' के अनुयायी इस बात में एक प्रकार से उनसे भी आगे बढ गए। उन्होंने अपनी प्रायः प्रत्येक धारणा के संघर्ष में कोई न कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी देना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार उनके सम्प्रदाय के मूल सिद्धांत विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित समझे जाने लगे।

संतों में इस प्रकार की समीक्षात्मक प्रवृत्ति के जागते ही उनके यहाँ अपने प्रमुख मान्य ग्रंथों का गंभीर अध्ययन आरम्भ हो गया और उसके आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के मान्यों व टीकाओं की रचना का भी सूत्रपात हुआ। तदनुसार कबीर पंथी रामरहस दास ने इस युग के ही आरम्भ में 'बीजक' के वास्तविक रहस्य को स्पष्ट करने के लिए साम्प्रदायिक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पंचग्रंथी' का निर्माण किया और भाष्य, आदि अपने पांडित्यपूर्ण सिद्धांत विवेचन द्वारा आगे आने वाले टीकाकारों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। पूरन साहब की 'त्रिज्या' नाम की बीजक टीका तथा भिन्न भिन्न विचारों के आधार पर निर्मित अन्य अनेक टीकाओं के लिए भी उक्त व्याख्या आगे चलकर पथ-प्रदर्शक सिद्ध हुई। नानक पथ, दादूग्यथ आदि अन्य कुछ सम्प्रदायों के कतिपय प्रधान ग्रंथों के सम्पादित संस्करण भी सब से प्रायः उसी आदर्श को सामने रखकर प्रकाशित होते आए हैं और इनकी संख्या कम नहीं है।

इसी प्रकार एक अन्य प्रवृत्ति भी जो इस युग के आरम्भ से ही लक्षित होने लगी, साधारण समाज में दीख पडनेवाली बुराइयों के सुधारने की थी। पार्श्व देश के लोगों के संपर्क में आ जाने के कारण यहाँ के निवासियों का उनके द्वारा प्रभावित हो जाना स्वामाविक था। तदनुसार भारतीयों ने अपने समाज की भी वर्तमान स्थिति को एक नवीन ढंग से देखना आरम्भ किया और दूसरे समाजों की तुलना में उसके गुण-दोषों पर विचार करते हुए उसमें आवश्यक परिवर्तन लाने के उद्योग करने लगे। राजा राममोहन राय

सुधार
की प्रवृत्ति

(स० १८३५-१८६०) तथा स्वामी दयानन्द (स० १८८१-१९४०) जैसे सुधारकों ने इसी युग में प्राचीन परम्परा के अनुसूचक के विरुद्ध अपने-अपने झंडे उठाये और धार्मिक हिंदू समाज को अपने-अपने मतानुसार फिर से सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बना डालने के प्रयत्न किये। इन बातों के कारण मानव जाति के महत्त्व को परखने की एक नयी प्रणाली का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव संत-परम्परा के अनुयायियों पर भी बिना पड़े नहीं रह सका। नांगी सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत डेढराज ने कदाचित् ऐसे ही बातावरण से प्रभावित होकर पुरुषों एवं स्त्रियों के समानाधिकार पर इतना ध्यान दिया। सामाजिक कुरीतियों को हटाने की चेष्टा करते समय उन्होंने स्त्रियों के पद को उच्च बनाने की पूरी व्यवस्था दी और आध्यात्मिक साधना में उन्हें बिना किसी भी अड़चन के साथ पूरा भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया।

इसके सिवाय इस युग की एक और विशेषता यह भी थी कि आधुनिक संत मानव जीवन को केवल ठेठ धार्मिक सीमा के ही भीतर सङ्कुचित न रखते हुए उसे अतिरिक्त व्यापक रूप देना तथा उसे अपने विकास के लिए उत्साहित करते रहना भी चाहते थे। कबीर साहब ने मनुष्य की पूर्णता की

आरंभिक ध्यान दिया था, गुरु नानक ने उसकी

पूर्ण मानव-जीवन आंतरिक शक्तियों के पूर्ण विकास के निमित्त साधनाओं का आयोजन भी किया था और दादूदयाल ने अपनी

साधना का नाम ही कदाचित् इसी कारण 'पूयाग साधना' रख छोड़ा था। किंतु पथ निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति ने उनके पीछे आनेवाले सतों की रक्तान इस ओर नहीं होने दी और वे अनावश्यक प्रपञ्चों में ही अधिक लगते चले गए। उनकी संस्थाएँ केवल धार्मिक सुधार की एकांगी योजनाओं को लेकर चल पड़ीं और उनका मुख्य ध्येय विस्मृत होने लगा। नानक पथ वा सिख धर्म के प्रधान प्रचारकों ने इस ओर कुछ अधिक तत्परता अवश्य दिखायी, किंतु परिस्थिति ने उनके कार्य को एक प्रकार के साम्प्रदायिक रंग में रँग डाला और अंत में उसके अनुयायी एक जाति विशेष के रूप में परिणत हो गए। साध-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने भी इसी प्रकार अपने-अपने धार्मिक समाज मात्र न मानकर अपनी उन्नति के अन्य पक्षों पर भी ध्यान देना चाहा था, किंतु जिस प्रकार अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लेनेवाले सिखों व सत्तनामियों की पृथक्-पृथक्

जातियाँ बन गई, उसी प्रकार साधों की गणना उनकी जीविका के कारण व्यवसायी समाज के अंतर्गत होने लगी। इन दोनों की असफलता का प्रधान कारण यह था कि इन्होंने अपने-अपने अनुयायियों के व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा कर अपनी उन्नति की आशा अपने केवल सामुदायिक रूपों में ही केंद्रित कर रखी थी।

सतों की परम्परा के पूर्वकालीन प्रचारकों की धारणा इस प्रकार की नहीं थी और उनका दृष्टिकोण भी इसी कारण इससे निराला भिन्न था। वे व्यक्ति के पूर्ण विकास को सामाजिक उन्नति व अभिवृद्धि अथवा विश्व-कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक समझते थे। उनका कहना था कि किसी भी आदर्श की समाज के समक्ष रखने के पहले उसके स्वरूप एवं वास्तविक मूल्य का व्यक्तिगत परिचय या लेना, उसके आधार पर

व्यक्ति का प्रचलित निये जानेवाले नियमों के प्रभाव को हम अनुभव
विकास कर लेना और उसे मते प्रकार से परख लेना चाहिए। उसे इस प्रकार व्याहारयोगी विद्ध कर लेने पर ही उसके

अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करना न्याय संगत हुआ करता है। मानव-जाति स्वभावतः एक समान है और उसके नैतिक विकास का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि उसके अंतर्गत पाये जानेवाले सत्य, प्रेम, अहिंसा, परोपकार, पवित्राचरण व सत्य जीवन की ओर उन्मुख रहनेवाली प्रवृत्तियों ने ही उसे आज तक जीवित व सुरक्षित रखा है। उसके भीतर लक्षित होने वाली पारमार्थिक वृत्तियाँ उसे सदा उसके नाश की ओर प्रेरित करती आई हैं और उन पर विजय पाकर ही वह अपने को संभाल सकी है। इस प्रकार सपूर्ण मानव जीवन को एक इकाई मानते हुए उसके आदर्श स्वरूप की उपलब्धि के लिए अधिक से अधिक व्यापक दृष्टिकोण के साथ अग्रसर होना और प्रयत्न करते समय सदा अपने को तदनुकूल बनाते जाना ही सब से अधिक सामाजिक कहा जा सकता है। आदर्श मानव जीवन के प्रति यदि व्यापक दृष्टिकोण बन गया और व्यक्ति अपने को तदनुसार ढालने की ओर प्रवृत्त हो गया, तो वह अपने नैतिक आचरण को शुद्ध रखता हुआ कोई भी कार्य विश्व-कल्याण के लिए ही करता है। उसके कार्य का क्षेत्र चाहे व्यावसायिक हो, चाहे राजनीतिक अथवा जिस किसी भी रूप का हो, उनकी चेष्टाओं द्वारा समाज का अकल्याण कभी समझ नहीं है और न उन्नत मनोवृत्तिवाले व्यक्ति का कोई वर्गविशेष ही उसे लाभ की अपेक्षा कमी हानि पहुँचा सकता है।

आधुनिक युग के अतर्गत सतों के एक वर्ग ने प्रायः उच्च नियम के ही अनुसार सामूहिक व्यवसाय की एक योजना प्रस्तुत की और अपने प्रधान केंद्र आगरा नगर के निकट भिन्न भिन्न उपयोगी वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग से तैयार करना आरम्भ कर दिया। 'राधास्वामी सत्संग' की दयालवाग शाखा के तत्कालीन सत्गुरु सर आनन्दस्वरूप ने उच्च योजना को व्यावसायिक स्तर बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया और उसे अपनी योजना व्यक्तिगत देखरेख में बहाया। फलतः उच्च सत्संग का जो धार्मिक केंद्र क्रमशः उसके व्यावसायिक केंद्र में परिणत हो गया और इस प्रकार वह भारतीय उद्योग-धंधों का एक प्रमुख कार्य-क्षेत्र भी बन गया। कहते हैं कि सत्सवियों द्वारा किये गए उच्च नवीन प्रयास के कारण उनकी धार्मिक वा आध्यात्मिक साधना को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची। उनके दोनों ही कार्य एक समान उन्नति करते जा रहे हैं और दोनों के सम्बन्ध से उनके भीतर एक अपूर्व उत्साह एवं बल का संचार भी हो आया है। हमारे के जूते जैसी वस्तुओं के बनाने का तत्पाकपित 'ग्रोद्या' कार्य भी सत्संग के सहयोग से अब एक ऊँचा स्थान ग्रहण करने लगा है और इस प्रसंग में प्रसिद्ध चमार सत रैदासजी का स्मरण दिलाकर उनके पूर्वकालीन समसामयिक एवं उत्तरकालीन क्रमशः नामदेव, छीपी, कबीर जुलाहे व दाबू धुनियाँ जैसे सतों के शुद्ध व सात्विक जीवन की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता जा रहा है। साध सम्प्रदाय के अनुगामियों द्वारा अपनाये गए उद्योग धंधों पर भी यदि हम चारों तो उनके सारे सांतिमय जीवन की दृष्टि से इसी भावना के साथ विचार कर सकते हैं। सतों ने किसी प्रकार के भी उद्योग धंधों को, यदि वह उचित ढंग से किया जाय, तो कभी अनुचित नहीं ठहराया है और न उसकी कभी निंदा ही की है। उद्योग-धंधों की पद्धति वास्तव में उनमें लगनेवाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति व आचरण के अनुसार ऊँची वा नीची हुआ करती है। वे स्वयं निरपेक्ष कार्य ही होते हैं।

इस युग के अतर्गत विचार-स्वातन्त्र्य की भा प्रधानता विशेष रूप से लक्षित होती है, जिस कारण बुद्धिवाद के प्रभाव में आकर अनेक व्यक्ति प्राचीन चार्वाकमत जैसे सिद्धांतों के पोषक प्रतीत होते हैं और उनके कयनों में धर्म-जैसी वस्तु का कोई अंश नहीं दोल पड़ता। ऐसी बातों के समर्थक एक शून्यवादी सम्प्रदाय की चर्चा विल्सन साहब के ग्रंथ 'रिलिजियस सेक्ट्स

आफ दि हिंदू' में की गई मिलती है।^१ इस वर्ग के प्रचार में अधिक भाग लेनेवाले एक व्यक्ति हागरस के राजा ठाकुर दयागम थे, जिनके दरबारी बाल्तावर ने 'व्योमसार' एवं 'शूनिसार' नामक दो ग्रंथों की रचना की थी। इन दयाराम के दुर्ग का विध्वंस प्रसिद्ध विचार-स्वातंत्र्य मार्क्सिस आफ हेस्टिंग्स ने किया था और इनकी मृत्यु का समय प्राउस साहब ने अपनी पुस्तक 'मथुरा' में सन् १८४१ अर्थात् स० १८६८ दिया है।^२ शून्यवादी सम्प्रदाय की विचार धारा आधुनिक वातावरण में ही प्रवाहित हुई थी और उसके ऊपर बुद्धिवाद, सदेहवाद आदि का पूर्ण प्रभाव पड़ना स्वामाविक था, किंतु अपने साम्प्रदायिक रूप में इसे यथेष्ट सहाय्य नहीं मिल सका। यह सम्प्रदाय समस्त सम्राट् अकबर के 'दीन इलाही' की भाँति केवल कुछ दरबारियों व निकटवर्ती व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया।

इस मत के अनुसार सारी सृष्टि 'पोल' अर्थात् शून्य वा आकाश से हुई है और वह पोल अनादि, अनंत एवं एकरस है। ब्रह्मादि से लेकर कीड़े-मकोड़े तक उसी से बने हुए हैं और इस प्रकार हिंदू एवं मुसलमान भी एक ही वृक्ष के पत्ते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। वे नासमझी के कारण आपस में लड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही ध्यान करना चाहिए मत का सारांश और उसका परिणाम किसी पर प्रकट करना आवश्यक नहीं, वही पूजा है, वही पूज्य है, कहीं भी कोई भेद-भाव नहीं। अपने में ही देखो, दूसरे को न देखो, दूसरा भी तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। दूसरों को हम उसी प्रकार देखते हैं, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिम्ब देख रहे हैं। माता पिता, स्त्री-पुरुष सभी कुछ तुम्हीं हो और तुम्हीं मरने वा मारनेवाले भी हो, बुदबुद फेन व तरंग सभी कुछ पानी ही पानी है। पाप-पुरुष भी कुछ नहीं है, इस कारण इस सृष्टिक जीवन में जो भी मिले, उसका उपभोग करो। स्वयं आनंदित रहकर दूसरों को भी दान करते रहो। किसी को द्रव्य दो, किसी को मधुर शब्द दो, किसी के साथ ऐसी भलाई कर दो कि वह सदा तुम्हारी ज्य मनाता रहे। कर्ण, दधीचि व हरिश्चंद्र ने भी ऐसा ही किया था। मृत मनुष्यों पर निर्भर न हो और न स्वर्ग में विश्वास करो।

१. पृ० २५० पृ० २५० निलसन 'ऐतिव्यम सेकम् आफ दि हिंदूज' पृ० ३६० २।

२. पृ० २५० पृ० प्राउस 'मथुरा', पृ० २२०।

शरीर का भरण-पोषण हो जाने पर गधे व सत में कोई अंतर नहीं रह जाता, आदि। इन विचारों का पोषक अथ कोई पृथक् सम्प्रदाय नहीं दील पड़ता।

उक्त प्रकार के सिद्धांत अधिकतर नवी रोशनी के आलोक में पाश्चात्य शिक्षा पानेवाले कतिपय व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी उठते आ रहे थे। इनमें आध्यात्मिक चेतना का जाग्रत होना तथा उनका उनके अनुसार निजी सिद्धांत स्थिर करना एक प्रकार से अपवाद की बात ही रही। ऐसे

लोगों में स्वामी रामतीर्थ व महात्मा गाँधी जैसे महापुरुष स्वतंत्र धार्मिक ही थे, जिन्होंने पूर्व एवं पश्चिम के घोर संघर्ष काल में विचार अपने को समुलित बनाये रखा। स्वामी रामतीर्थ एक

स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे और किसी सम्प्रदाय का स्थापित करना भी उन्हें मान्य न था। उन पर वेदांत-दर्शन के व्यापक सिद्धांतों का पूर्ण प्रभाव पड़ा था और वे उसे स्वामी विवेकानंद (सं. १९१६ : १९५०) की भाँति व्यावहारिक रूप देने के पूरे समर्थक थे। इस युग में वेदांत का अनुशीलन व प्रचार बड़े मनोयोग के साथ हो रहा था और दादूपय के निरचलदास आदि कई सत मतावलम्बियों ने भी इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया था तथा अपने मान्य ग्रन्थों की वेदांतपरक व्याख्या लिखने में लगे थे।

इस युग के प्रसिद्ध "सावरमती-सत" वा सेगौँव-सत महात्मा गाँधी ने भी स्वामी रामतीर्थ की ही भाँति किसी पथ वा सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया। परंतु वे अपने वक्तव्यों तथा उनसे भी अधिक अपने व्यवहारों द्वारा अपने जीवन भर सदा सत्य के प्रयोगों में लगे रहे। उनका भी मुख्य कर्तव्य प्रायः वही था जो कबीर साहब तथा गुरु नानकदेव महात्मा गाँधी जैसे सतों का था और वे भी मानव-जीवन के ऊपर पूर्ण व का कार्य व्यापक रूप से विचार करते थे। उनका यही कहना था

कि मानव-समाज की उन्नति उसके अगीभूत व्यक्तियों के पूर्ण विकास व सदाचरण पर ही निर्भर है। उन्होंने अपने कार्यों द्वारा न केवल आदर्श व व्यवहार में सामग्र्य खाने की चेष्टा की, प्रत्युत वे मानव-जीवन के प्रत्येक अंग को धार्मिक स्वरूप प्रदान करने में सदा निरत रहे। तदनुसार उन्होंने राजनीति-जैसे कूटपूर्ण क्षेत्र में भी अपने सत्य के प्रयोग किये और अपने जीवन की साधारण से साधारण घटनाओं में भी अपने आदर्श को कार्यान्वित करने की चेष्टा की। वे जिस प्रकार वक्र पथगामी राज

नीतिश्री के साथ शुद्ध व सरल बर्ताव करना जानते थे, उसी प्रकार निम्नातिनिम्न स्तरवाले व्यक्ति के प्रति भी सौहार्द व प्रेम का भाव प्रदर्शित किया करते थे और दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के लिए परमुखापेक्षी होना भी कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

महात्मा गाँधी के अनंतर उनके शिष्यों वा अनुयायियों में से कोई भी व्यक्ति उनकी काटि तक पहुँच सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है । परंतु इतना स्पष्ट है कि अपने व्यक्त किये हुए विचारों तथा अपनी चेष्टाओं द्वारा उन्होंने सततत के वास्तविक लक्ष्य की ओर सकेत कर दिया है । जो बातें पहले उपदेशों के आदर में छिप जाया करती थीं और कोरे धार्मिक मनीषा प्रवृत्ति वातावरण के कारण उनके विकास की गति साम्प्रदायिक भावनाओं के बाहुल्य द्वारा अवरुद्ध हो जाया करती थीं, वे अब कुछ अधिक प्रकाश में आ चुकी हैं, और उनके ऊपर किये गए प्रयोगों के कारण उनके महत्त्व के प्रति लोगों का ध्यान एक बार फिर आकृष्ट होने लगा है । वे अब निरे आदर्श के अस्पष्ट रूप का परित्याग करती हुई व्यावहारिक क्षेत्र में भी क्रमशः प्रविष्ट होती जा रही हैं और उन्हें अब सच मुच अपनायी जाने योग्य कहने में बहुत लोगों की संकोच भी नहीं हो रहा है । अतएव सभ्य है कि अत्यंत ऊँची एवं दूर की समझी जानेवाली वे बातें इस नयी प्रवृत्ति के कारण अपने निकट की बनकर किसी समय क्रमशः व्यावहारिक रूप भी ग्रहण करने लग जायें ।

२. साहित्य-पथ

साहित्य-पथ के प्रवर्तक तुलसी साहब थे और उनका एक दूसरा नाम 'साहिबजी' भी था । इनके जीवन-काल की घटनाओं के विषय में अभी तक बहुत कुछ मतभेद है और इनके जन्म एवं मरण की तिथियों का भी अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लग सका है । इनके ग्रन्थ 'रत्नसागर' के 'बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग' वाले संस्करण के सम्पादक ने प्रारम्भिक इन्हें बहुत अच्छे माझण कुल का वंशज बतलाया है परिचय और लिखा है कि इनको अपने बचपन में ही ऐसा तीव्र वैराग्य हो गया था कि वे अपना घर-बार छोड़ अलीगढ़ जिले के नगर हायरस में आ बस गए । इनके जन्म-स्थान का उन्होंने कोई पता नहीं दिया है और मरण के लिए भी इतना ही कहा है कि वे लगभग

साठ बरस की अवस्था में स० १६०५ में हाथरस में ही मरे थे। परन्तु उक्त प्रेस में छपी इनकी 'शब्दावली' भाग १ के सम्पादक ने इनके विषय में इतना और भी लिखा है कि ये "जाति के दक्षिणी ब्राह्मण राज्य पूना के सुवरान यानी बड़े नेटे थे, जिनका नाम इनके पिता ने श्यामराव रक्खा था। बारह बरस की उमर में इनकी मरजी के खिलाफ पिता ने इनका विवाह कर दिया, पर वह जवान होने पर भी ब्रह्मचर्य में पक्के बने रहे और अपनी स्त्री से अलग रहे"। उन्होंने इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी बाई बतलाया है और कहा है कि वे पूरी पतिव्रता थी तथा अपने पति की सेवा-सुभूषा में सदा लगी रहती थी। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्होंने वर माँगने को कहा, जिस पर अपनी सास के सकेतानुसार उन्होंने अपने लिए एक पुत्र की याचना कर दी और उन्हें दस महीने पीछे अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो गई। साहिबजी का उक्त सम्पादक ने पितृभक्त होना भी बतलाया है, किन्तु यह भी कहा है कि इन्होंने अपने पिता की हार्दिक इच्छा के विरुद्ध भी राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध है कि पहले इन्होंने उन्हें वैराग्य एवं भक्ति की चर्चा करके प्रभावित कर देना चाहा, किन्तु जब वे इस पर भी इनके लिए तैयारी करते रह गए, तब राजगद्दी की निश्चित तिथि के एक दिन पूर्व हवा खाने के बहाने वे किसी मुर्का घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े और घोर आँधी में सभी से अलग हो गए।

कहते हैं कि इनके पिता ने पहले इनकी बड़ी खोज करायी, किन्तु इनके न मिल सकने पर अपने छोटे कुँवर बाजीराव को गद्दी पर बिठा दिया। वे बाजीराव अनुमानत बाजीराव द्वितीय थे, जो स० १८५३ में पेशवा हुए थे और स० १८७५ तक उस गद्दी पर आसीन रहे थे। परन्तु इतिहास-ग्रंथों में

इनके बड़े भाई का नाम अमृतराव बतलाया जाता है, जो

बाजीराव वास्तव में उनके पिता गुरुनाथराव वा 'राधोवा' के दसक

द्वितीय व पुत्र थे। इतिहास में अमृतराव का श्यामराव नाम कहीं

तुलसी साह्य भी नहीं पाया जाता। उनके एक पुत्र का पता अवश्य

मिलता है, जो विनायकराव के नाम से प्रसिद्ध था।

बाजीराव द्वितीय जब स० १८७६ में अपनी गद्दी से उतारकर बिठूर (जिला कानपुर) भेजे गए थे, उसके ४२ वर्ष पीछे उनसे इनकी मेंट होने की घटना का उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्ध है, और कदाचित् किसी

‘सुगत विलास’ नामक ग्रंथ में भी लिखा है^१ कि एक दिन जब साहिबजी हायरस में गगातट पर विचरण कर रहे थे कि इन्होंने एक ब्राह्मण और एक शूद्र में झगड़ा होते देखा। ब्राह्मण गंगा में स्नान कर सध्या करने बैठा था कि शूद्र के शरीर का छूँटा उनके ऊपर पड़ गया और वह मोघावेश में आकर उसे मारने-पीटने और गाली देने लगा। साहिबजी के पूछने पर जब ब्राह्मण ने कहा कि शूद्र ने मुझे अपवित्र कर दिया है और मेरे पात्र अब दूसरी धोती भी नहीं रही जिसे नहाने के अनंतर फिर पहनकर अपनी पूजा समाप्त करूँ, तब इन्होंने उसे समझाया कि हिंदू शास्त्रानुसार जब एक ही विष्णु के चरणों से गंगा व शूद्र दोनों हो निकले हैं, तब एक को पवित्र और दूसरे को अपवित्र क्यों मानते हो। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत लजित हुआ और झगड़े का अंत हो गया। परंतु उस अनसर पर एकत्र मीट में उपस्थित बाजीराव द्वितीय के किसी पंडित ने साहिबजी को पहचान लिया और उसने जाकर अपने राजा को इसकी सूचना दे दी। बाजीराव यह सुनकर उनसे मिलने पहुँच गए और इन्हें बड़े आदर-भाव के साथ अपने यहाँ ले गए। किंतु वे वहाँ से फिर चुपचाप चल दिये और अपना जीवन पूर्ववत् व्यतीत करने लगे।

कहते हैं कि दुलही साहब ने किसी को अपना गुरु धारण नहीं किया था।

ये सदा सत्संग में ही रहकर सतमत के रहस्यो से पूर्णतः

गुरु परिचित हो गए थे और इन्होंने अपनी साधना अपने आप कर ली थी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि,

‘कज गुरु ने राह बताई। देह गुरु से बहुत नहिं पारें ॥’^२

जिससे प्रतीत होता है कि ये अपने भीतर अवस्थित स्वयं भगवान के संकेतों से ही अनुप्राणित हुए थे, इन्हें किसी मनुष्य के पथप्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ‘कज गुरु’ वा ‘पद्मगुरु’ शब्द शरीरस्थ कमल में विद्यमान सतगुरु का घोटक है, जिसे इन्होंने ‘मूलसत’ नाम भी दिया है और कहा है कि,

‘सति मूलसत दयाल सतगुरु, पिउ निहाली मोहि करी’।^३

और उसे ‘सवलोक निवासी’ भी स्वलाया है। इनका कहना है कि पहले मैं श्वर-उधर गुरु को खोज में भटकता फिरता रहा और निरंतर इसी चिंता में

१. पृ० १।

२. ‘घटशमायन’ (भाग २) बेन्वेडियर प्रेस, प्रयाग, पृ० ४१६।

३. वही, भाग १, पृ० ५।

रहा कि किसी का साथ पकड़ लूँ। इन्होंने इस प्रकार अनेक संतो के सत्संग किये और उनके साथ रहकर अपने को सामान्वित करने की चेष्टा में पूरा समय लगाया। फिर भी किसी व्यक्तिविशेष द्वारा इन्हें कोई दीक्षा नहीं मिली। कुछ लोगो का कहना है कि ये पहले 'आवा-यय' में दीक्षित हो चुके थे और पीछे किसी कारणवश उसका परित्याग कर ये संतमत में आये।^१ परंतु 'आवा-यय' के साथ इनके किसी संबंध का संकेत इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता और न इनके विषय में लिखनेवालों ने इस प्रसंग का कोई विवरण ही दिया है। 'गुरु' शब्द के साथ-साथ 'कज' वा 'पदम' का भी प्रायः सर्वत्र प्रयोग होने से कभी-कभी यह भी धारणा हो सकती है कि इनके गुरु कदाचित् कोई 'पद्मानंद' जैसे नामधारी व्यक्ति रहे होंगे।

साहिबजी के जीवन की सभी घटनाओं के उल्लेख नहीं मिलते। इनकी रचनाओं से इतना जान पड़ता है कि इन्हें अम्पास व सत्संग से बड़ा प्रेम था। इनकी 'घटरामायन' में इनके पूर्वजन्म का भी प्रसंग मिलता है^२ जिससे पता चलता है कि उस समय वे प्रसिद्ध गो० तुलसीदास के रूप में आये थे। उसमें कहा गया है कि यमुना-तीरवर्ती राजापुर पूर्वजन्म का मैं इन्होंने जन्म लिया तथा उस गाँव की रिधलि भी बुदेल धृत्तात राठ के अर्थात् चित्रकूट से दस कोस की दूरी पर बतलायी गयी है। इनकी जन्म तिथि स० १५२६ की भादो सुदी एकादशी मंगलवार कही गई है और वहाँ पर इस बात की ओर भी संकेत है कि यद्यपि इनका मन अपनी पत्नी में लगता था, परन्तु उस समय भी,

‘एक बिधी चित रहौं सगहारे। मिली कोई सत फिरौं तेहि लारे।’^३

और सतसंग ही इन्हें अधिक पसंद था। सदनुसार स० १६१४ की भाषण शुक्ला नवमी की आधी रात के समय इन्हें अपने भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन का बोध हुआ और इन्होंने अपनी काया में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। ये तीनों लोको से न्यारे स्थान 'सतलोक' में पहुँच गए और इन्हें 'अनाम' तक का अनुभव होने लगा। फिर तो ये उच्च कोटि के सत के रूप में प्रसिद्ध हो चले और इनके दर्शनो के लिए दूर दूर तक के स्त्रीपुरुष एकत्र होने लगे, जिनमें एक व्यक्ति काशी का रहनेवाला हिरदे आहीर भी था। हिरदे भाइव जी का इतना बड़ा प्रियपात्र हो गया कि उसके काशी चले जाने पर एक बार

१ दितिमोहन सेन 'मिडीवल मिस्टिसिज ऑफ इंडिया' पृ० १६०।

२ 'घटरामायन' (भा० २) पृ० ४१४-४१८।

उसके स्नेह के कारण ये स्तयं भी वहाँ चले गए और स० १६१५ में चैत मास में मगल के दिन वहाँ पर जा टहरे। काशी में रहते समय स० १६१६ को कातिक वदी ५ को इनके यहाँ पनकराम नामक एक नानक पंथी आया और उसने इनसे सत्संग किया। यहीं स० १६१८ की मादो सुदी एकादशी को मगल के दिन इन्होंने 'घटरामायन' की रचना आरंभ कर दी और उसे कुछ दिनों में समाप्त किया। 'घटरामायन' में व्यक्त किये गए इनके विचारों के कारण काशी में खलबली मच गयी और लोग इसके विरुद्ध विगड्ड खड़े हो गए, जिस कारण इन्हें इस ग्रंथ को कुछ काल के लिए गुप्त रख देना पड़ा। तदनंतर स० १६३१ में इन्होंने एक दूसरी 'रामायन' (वस्तुतः 'रामचरित मानस') की रचना की और अंत में स० १६८० की भावण शुक्ल ७ को बरुन नदी के तीर पर मर गये।

उक्त पूर्वजन्म कथा के उल्लेखों से जान पड़ता है कि उन्हें करनेवाला अपने को प्रसिद्ध गो० तुलसीदास का एक अवतार मानता है और अपने विचारों के साथ रामजस्य स्थापित करने की चेष्टा में कई समीक्षा बातों को समालकर लिखता है, ताकि कोई संदेह न उत्पन्न हो सके। उसने 'रामचरितमानस' की कथा को 'घटरामायन' में घटाने का भी प्रयत्न किया है और कहा है कि,

‘घट में रावनराम जो लेखा । मरत सबगुन दखरष पेला ॥
सीता लखन कोसल्या माहीं । मथरा के कई सकल रहाई ॥
इन्द्रजीत मदोदरि भाई । रावन कुभकरन घट माही ॥
सारा जगत पिंड ब्रह्मांड । पाँच तत्त रचना कर अडा ॥

...

...

...

घट रामायन अग्रम पसाग । पिंड ब्रह्मांड लखा विधि सारा ॥
नाम अनेक अनेकन कहिया । सो सब घट भीतर दरसइया ॥

...

...

...

घट रामायन सत कोइ चीन्हा । समके सत होइ लौलीना ॥१॥^१
इसके सिवाय एक दूसरे^२ स्थल पर साहबजी ने फूजदास के प्रति उद्देश्य देते हुए उसे बतलाया है कि किस प्रकार रावण ब्रह्म है, जिसकी लका त्रिकुटी में अवस्थित है, इन्द्रजीत इंद्रियों का जीतनेवाला इन्द्रियजीत साधक है, इस

१. 'घटरामायन' (भा० २) वे० प्रे० प्रयाग, पृ० ४११-३।

२. वही, पृ० २१५।

इंद्रियों में रत रहनेवाला दशरथ है, उक्त रावण ब्रह्म तक 'दौरी' वा दौड़कर जा बसनेवाले मन को 'मदोदरी' कहते हैं तथा यम को स्थिर करके सुरति के निश्चल कर देने को 'मयू' अर्थात् मयरा का नाम दिया गया है और इस प्रकार केवल शब्दसाम्य के निर्मल आधार पर बिना कोई सुसंगति पैठाए राम रावण की प्रसिद्ध कथा का वास्तविक तात्पर्य समझाया है। साहित्यजी ने तो स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया है कि,

‘मैं अति हीन दीन दास्यनमस्ति, घट रामायन बनाई ।

रावन राम की जुद्ध लड़ाई, सो नहीं कीन्ह बनाई ॥’^१

जिसमें कभी कभी उक्त सारी बातें भ्रमात्मक जान पड़ने लगती हैं और ऊपर दिए हुए पूर्वजन्म-संबंधी वृत्त के प्रामाणिक होने में संदेह भी होने लगता है। इस वृत्त में दी गई सभी लिखियाँ गणना करने पर शुद्ध नहीं ठहरती^२ और न वह पूर्वजन्म का वृत्तांत सभी दृष्टियों से विचार करने पर एक पौराणिक वस्तु से अधिक महत्त्व रखता हुआ जान ही पड़ता है। इसीलिए किसी किसी की यह भी धारणा है कि ‘घटरामायन’ का यह ग्रंथ इनके किसी शिष्य की रचना है^३ और इस कारण उक्त उल्लेखों को हम सौंपक भी कह सकते हैं।

सत हुलसी साहय वा साहित्यजी के जीवन की अधिकांश घटनाओं का हाल विदित न होने से इनके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इनके विषय में कहा गया है कि ये “अक्सर हाथरस के बाहर एक कम्बल ओढ़े और हाथ में डंडा लिये दूर-दूर शहरों में चले जाया करते थे।

जोगिया नाम के गाँव में, जो हाथरस से एक मील पर है,

जीवन-व्यर्था अपना सतसंग जारी किया और बहुतों का सत्यमार्ग में

लगाया था। इनकी हालत अक्सर गहरे लिंघाय की रहा

करती थी और ऐसे आवेश का दशा में धारा की तरह ऊँचे घाट की बानी उनके मुख से निकलती, जो कोई निकटवर्ती सेरक उस समय पास रहा, उसने जो सुना-संगम्य लिख लिया, नहीं तो वह बानी हाथ से निकल गई। इस प्रकार के अनेक शब्द उनकी ‘शब्दावली’ में हैं”^४। ऐसी दशा में

१. ‘घटरामायन (भाग २) वे० प्रे० प्रयाग, पृ० २२४।

२. डा० माताप्रसाद गुप्त ‘गुप्तसिंहास’ (प्रयाग वि०वि०वास्तव, हिन्दी परिषद्, १९४२ ई०) पृ० ५८।

३. ‘नागरा प्रचारिणी पत्रिका’, भा० १५, पृ० ९७।

४. ‘घटरामायन’, भाग १, वे० प्रे०, प्रयाग (जीवनचरित्र), पृ० ३४।

इनके विविध सम्बन्धों का सर्वांग-सर्वोन्नी उत्प्रेक्षो के विषय में भी सदेह करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। परन्तु यह बात कुछ अवश्य सटकती है कि इतनी ऊँची पहुँच के किसी सव ने अपने को प्रसिद्ध सगुण भक्त तुलसीदास का अवतार होना सिद्ध किया होगा, अथवा केवल बाह्य शब्दसाम्य के सहारे 'रामचरितमानस' की कथा को 'वटसामयन' के सिद्धांतानुसार समझाने की चेष्टा की होगी।

इनके स्वभाव के संरघ में एक कथा प्रचलित है कि एक बार इनके किसी भद्रालु भक्त ने इनका बड़ा आदर-सत्कार किया और बड़े प्रेम के साथ इनके सामने मोहन के सामान रख दिये। किंतु यों ही ये मोहन आरम्भ करने जा रहे थे कि उसने इनसे अपने पुत्रहीन होने का दुखड़ा कह सुनाया और इनसे अपने अमीष्ट की सिद्धि के लिए प्रार्थना भी स्वभाव कर दी। इस पर साहित्यी बोल उठे, "यदि तुम्हें पुत्र की अभिलाषा हो, तो अपने सगुण परमात्मा से उसकी मोख माँगो। मेरी यदि चले, तो मैं अपने भक्तों के उत्पन्न बच्चों को भी उठा लूँ और उन्हें इस प्रकार निर्वेश कर दूँ" और ये इसी प्रकार कहते सुनते अपना सोंटा उठाकर चल भी दिये। इन्हीं की चमत्कारीता के सबध में एक दूसरी कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है: 'एक समय जब ये हाथरस के एक मार्ग से बाजार होकर जा रहे थे कि इनके मूर्तिपूजा-रतन-दत्तादिसे घिटे हुए लोगों के बालकों ने इनके पीछे तालियाँ बजाना और उन पर ककड़-परपर पेंकना आरम्भ कर दिया और एकाध ककड़ इनके अंते निकट भी आ गिरे। इनके शिष्य गिरधारी लाल को अत्यंत क्रोध आ गया तथा उनकी आँखें लाल लाल हो आईं। परन्तु इन्होंने उन्हें क्रोध करने से मना किया और कहा कि दुनियादारों के लिए यह स्वाभाविक है। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं। लोगों ने तो साधुओं की लाल तक खिचवा ली है^१।"

'बेलवेदियर प्रेम, प्रयाग' द्वारा प्रकाशित 'शब्दावली' (भाग १) के सम्पादक ने उसके आरम्भ में दिये गये 'जीवन-चरित्र' में बतलाया है कि संत तुलसी सारव का देहांत स० १८६६ वा स० १६०० की जेठ सुदी २ को अनुमानतः ८० वर्ष की अवस्था में हुआ था और इस प्रकार उन्होंने इनके

१. 'रत्नसागर' (बेलवेदियर प्रेम, प्रयाग) जीवन चरित्र, पृ० ७।

२. 'जीवनचरित्र स्वामीजी महाराज' पृ० १७-१८।

जन्म का सबूत लगभग १८२० ठहराया है जो उसी प्रेस द्वारा प्रकाशित 'रत्नसागर' ग्रंथ के आरम्भ में दिये हुए इनके जीवन-काल से मेल नहीं खाता । आचार्य चित्तिमोहन सेन ने इनका जन्म-समय मृत्यु-काल सन् १७६० ई० (अर्थात् स० १८१७) तथा मृत्यु-समय सन् १८४२ ई० (अर्थात् स० १८९६) माना है^१, जो उक्त पहले कथन के बहुत कुछ अनुकूल पड़ता है और यद्यपि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिये गए हैं, फिर भी इसे तब तक मान लेना कदाचित् अनुचित न होगा ।

सत तुलसी साहब की रचनाओं के रूप में इस समय 'घटरामायन', 'शब्दावली' एवं 'रत्नसागर' नाम की तीन पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो सभी 'बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग' की ओर से प्रकाशित हो चुकी हैं, और 'शब्दावली' (भाग २) के अंत में एक 'पद्मसागर' नाम का छोटा-सा ग्रंथ भी छपा मिलता है । 'घटरामायन' एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें हिंदू एवं

रक्षणायें ब्रह्मांड के रहस्यों का विवरण देने के अनंतर वैराग्य, योग, भक्ति तथा ज्ञान का वर्णन किया गया है और तत्परचात्

उन विविध सवादों के भी उल्लेख हैं जो तुलसी साहब के काशी में रहते समय उनके और भिन्न भिन्न धर्मवालों के बीच हुए थे । इन सत्संग करने वालों में से तर्की मियाँ मुसलमान थे, कर्मचंद पल्लवावाल, धर्मा व करिया अथवा सेनी नाम की स्त्री जैनी थे, नैजू, स्यामा तथा रामा पंडित थे, माना गिरि सन्यासी थे, हिरदे ब्रह्मिण, उसका पुत्र गुनुर्वा व प्रियेलाल गुसाईं साधारण हिंदुओं के प्रतिनिधि थे, फूलदास, रेवतीदास एवं गुपाल गुसाईं कबीर पंथी थे, और पलकराम नानक पंथी थे और इनमें से प्रायः सभी ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रश्न कर इनसे उत्तर पाये । इनके सवादों में प्रदर्शित तर्क-वितर्क की शैली गंभीर नहीं है और कहीं कहीं पर गूढ़ प्रश्नों तक जो लेकर एक प्रकार का विनोद प्रदर्शन किया गया जान पड़ता है । पुस्तक के अंत में सत तुलसी साहब के पूर्वजन्म का वृत्तांत भी दिया गया है और सतमत के सच्चित् परिचय के साथ यह समाप्त की गयी है । 'रत्नसागर' ग्रंथ में सृष्टि-रचना का रहस्य, कर्मवाद व सत्संग प्रधान विषय होकर आये हैं और एकाध उपाख्यानों द्वारा कुछ बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा भी की गई है । इसी प्रकार 'शब्दावली' नाम की रचना साहित्यिकी की विविध शानियों

का संग्रह-मात्र है जिसमें भिन्न भिन्न विषयों के अनेक छंदों व रागों के उदाहरण पाये जाते हैं। 'शब्दावली' के अंत में छुड़ी हुई 'अग्रसार' नामक छोटी सी रचना में अग्रमपुर तथा उस तक पहुँचने के मार्ग का केवल अधूरा वर्णन दीख पड़ता है।

इस प्रकार सत तुलसी साहब की उपलब्ध रचनाओं के प्रधान विषय या तो उनके सिद्धांतों से सम्बन्ध रखते हैं या आलोचनात्मक पिंड-रहस्य हैं। अपने सिद्धांतों का निरूपण करते समय उन्होंने सर्वप्रथम पिंड एवं ब्रह्मांड के भेद का वर्णन किया है और उसका आधार या प्रमाण बतलाते हुए कहा है^१ कि,

‘सृति शुद्ध सिंधु मिलाव, आप अघर चढ़ि चालिया ।
निरता आदि अंत मधि माहीं। सोइ सोइ तुलसी भालि सुनाई ॥
पिंड माहि ब्रह्मांड मयार। सुखसी देखर अराम ठिकाना ॥
पिंड माहि ब्रह्मांड बखाना। ताकी तुलसी करी बखाना ॥’

और दरिया साहब (मारवाड़) के समान स्वयं सभी बातों के द्रष्टा एवं अनुभवशी होने के कारण पिंड की भीतरी स्थिति का ब्योरा बहुत विस्तार के साथ दिया है। तदनुसार इन्होंने इसके भीतरवाले ३६ प्रकार के नीर या जलतत्व, २५ प्रकार के पवन वा वायुतत्व, १६ प्रकार के गगन वा आकाश-तत्व, छः भँवर गुफा, छः निकुटी, ३२ नाल, १६ द्वार, ७२ कोठा, ८४ सिद्ध, २५ प्रकृति, ५ इन्द्रिय, २२ सुख आदि के विवरण व कभी कभी नाम भी देकर अनेक कमल, चक्र आदि तथा काग-भुशुडी का भी पता बतलाया है^२। इन्होंने घट के ही भीतर चार गुरुओं के स्थान भी निर्दिष्ट किये हैं जो क्रमशः सहस्रदल कमल, द्वैदल कमल, चौदल कमल तथा सतलोक कहे गए हैं और इन सब के परे उस परमगुरु का पद ठहराया है जो सभी सत्तों का आधार स्वरूप होने पर भी घट के बाहर नहीं है^३। इन्होंने सुख के छ. अन्य भेद भी बतलाकर उनमें से प्रथम को 'नि नामी' का अग्रमपुर कहा है, द्वितीय को 'सत्तनाम' का सुखधाम बतलाया है, तृतीय को एक शब्द की खिरकी नाम दिया है और छहों के निरासियों को क्रमशः पिय, सत्त पुरुष, पुरुष, परमात्म, इस (आत्म) व निराकार कहा है। इनमें से अंतिम तीन

१. 'पटराजपवन' (भा० १) वे० प्र०, प्रयाग, पृ० १ व १० : ११।

२. वही, पृ० १३ : ८०।

३. 'शब्दावली' (भा० १) वे० प्र०, प्रयाग, पृ० ११८

को दूसरे शब्दों में षमश पारब्रह्म, पूरुषब्रह्म व निरञ्जन भी कहा गया है। इन्होंने उक्त दम से भेद का वर्णन करके चार प्रकार की साधनाएँ भी बतलायी हैं, जिनमें चार वैराग्य, चार योग, दो ज्ञान एवं नव भक्ति के विविध अंगों से सघन रहती हैं और जिनकी सहायता से साधक अपने अभीष्ट की उपलब्धि कर सकता है।

सत तुलसी साहब ने अपने मत को 'संत मत' नाम दिया है और कहा है कि उसके वास्तविक रहस्य को ब्रह्मा, विराट आदि तक नहीं जानते^१। इस मत का कोई अंत नहीं है, किंतु उसी के अनुसरण द्वारा प्राप्त घर में सभी संत निरंतर निवास किया करते हैं^२। ये कहते हैं कि सतसग व सतगुरु ने मुझे

सतपथ की ओर उन्मुख कर दिया और मैंने उससे परिचित
संत-मत हो जाने के कारण किसी भिन्न मत के प्रचार की आवश्यक
बता नहीं समझी और न नया पथ बलाया। इन्होंने

कबीर साहब, नानकदेव, दादूदयाल, हरियासाहब, रैदास तथा मीराँ एव नामा का भी आदर्श सत के रूप में वर्णन किया है, किंतु इसके साथ ही इन्होंने अपने आलोचनात्मक उपदेशों के द्वारा उनके विविध अनुयायियों को पथभ्रष्ट भी सिद्ध करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि,

‘जो कुछ पथ कबीर चलाया। पथ भेद कोइ मरम न पाया ॥

पथ कबीर छोई है भाई। गये कबीर जेहि मारग जाई ॥

भूठा पथ जगत सब लूटा। कहा कबीरसो मारग लूटा ॥’^३

इन्होंने इसी कारण कबीर-पथ की प्रसिद्ध ‘चौकाविधि’ व ‘बपालितवश’ जैसी पद्धतियों वा परम्पराओं के अपने तर्कों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लगाये हैं और नानक-पथ अथवा सिखधर्म के ‘बाह गुरु’, ‘कड़ा’, ‘प्रसाद’ व ‘प्रथ’ जैसे शब्दों से भी भिन्न भिन्न तात्पर्य निकालने का प्रयत्न किया है। इनकी युक्तियाँ कभी कभी काल्पनिक होती हुई भी अधिकतर बुद्धिसंगत व समीचीन हैं और कोरी भ्रष्टा के आवेश में अधानुसरण करनेवालों के लिए चेतावनी का काम करती हैं।

सत तुलसी साहब ने ‘मन’ शब्द का अर्थ श्लेष द्वारा तौलवाला मन

१ ‘मरमासायन’ (अध० १) पृ० प्रे०, प्रयाग, पृ० १५३।

२ वही, पृ० १०९।

३ वही, पृ० १९१ व १९३।

बतलाया है और उसे सत शिवनामगण की भाँति ४० सेर का भी कहा है। किंतु बसवयालिसवाले कबीर पथी कथन की सार्थकता सिद्ध करने के प्रयत्न में इन्होंने उसमें कुछ और भी जोड़ दिया है। इनका कहना है कि मन का

वास निरंतर चालीस प्रकार के स्थलों पर होता रहता है-

मन व किंतु सुरत की स्थिति में पहुँचकर उसका इकतालीसवाँ
अग्रमपुर रूप हो जाता है तथा उसी प्रकार जब सुरत व शब्द का
संयोग बनकर दृढ़ हो जाता है, तब उसके बयालीसवें रूप

का अनुमान कर लेना भी अनुचित नहीं। मन के विषय में इन्होंने अपने ग्रंथों में कई जगह लिखा है। इन्होंने एक स्थल पर इसे निरंजन नाम से भी अभिहित किया है^१ और उसके आगे जाकर बतलाया है कि मन का नाश होते ही निरंजन का भी नाश हो जाता है और वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। फिर ब्रह्म भी उसी भाँति शब्द में जाकर लीन होता है, शब्द शून्य में चला जाता है और शून्य अंत में महाशून्य के अंतर्गत घुल मिल जाता है, जहाँ से उत्पत्ति व प्रलय हुआ करते हैं और जिसके आगे की बातें किसी को शत नहीं हो पाती। महाशून्य को ही इन्होंने 'सत्तलोक' नाम भी दिया है और कहा है कि वह तीनों लोकों से परे है और उसमें केवल सत ही जा पाते हैं।

‘मन का नाम निरंजन है। श्रातमग्रस कहै सब कोई ॥
मन को नाश तुनौ पुनि भाई। मन नशिगवा निरंजन भाई ॥
नास निरंजन ब्रह्म समाना। ब्रह्म जो नरा शब्द में जाना ॥
सन्द नास जो भुज समाना। भुज नास महासुन में जाना ॥
यह से उत्पत्ति परलय होई। आगे भेद न जानै कोई ॥
सत्तलोक महासुज कहाई। तीनि लोक सब सुस में जाई ॥
तीनि लोक करता नहिं आवै। वा पद को कोई सत समावे ॥’^३

इसी पद वा स्थिति को साहिबजी ने अग्रमपुर धाम का^४ नाम दिया है और यह वस्तुतः यही है जिसे दरियादास ने 'छपलोक' तथा शिवनामगण ने 'सतदेस' कहा था। इस इन्द्रियातीत एवं अनिर्वचनीय दशा का आध्यात्मिक-

१. 'पञ्चमायन' (भा० १) वे० प्रे० प्रयाग, पृ० १९५ व २०३ ।

२. वही, पृ० १७७ ।

३. वही, पृ० १८० ।

४. 'वससागर' वे० प्रे०, प्रयाग, पृ० १ ।

अनुभव साहिबजी नित्यशः किया करते थे, जैसा कि इनकी निम्नलिखित श्रुतियाँ द्वारा प्रदित होता है—

‘तुलसी निरस्ति नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ ।

यहि विधि सैल करे निसवासर, रोज तीन सै साठ ॥’^१

तुलसी साहब ने भिन्न भिन्न पथों वा सम्प्रदायों के रूप में चल निकलनेवाले तथा समय के साथ बाहरी सिद्धांतों द्वारा प्रभावित होते जानेवाले विविध नामधारी सतमत की मौलिक एकता पर बहुत ध्यान दिलाया और उसके प्रधान प्रवर्तकों के मूल उद्देश्यों को भी समझाया। परन्तु दूसरी ओर

पिंड के भीतर की बातों के अनेक अनाग्रयक भेद उपमेद

महर्षि व रचकर उसमें जटिलता मो इन्होंने ला दी और अपने को

अनुयायी गो० तुलसीदास का अवतार बतलाकर कोरी कल्पना को

और भी प्रभय दे दिया, जिससे न तो इन्हें हम एक उच्च-

कोटि का निष्पक्ष समालोचक व सुधारक ही कह सकते हैं और न निरा

पुराण-भ्रष्टा ही मान सकते हैं। फिर भी सत परम्परा के इतिहास में इनके

व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्त्व है और सब कुछ होते हुए भी ये अपने निराले

दग के कारण उसमें एक विशेष स्थान के अधिकारी समझ पड़ते हैं। इनके

द्वारा प्रचलित किया गया पथ साहिबपथ के नाम से प्रसिद्ध हो चला है

और उसके सहस्रो अनुयायी भारत के विभिन्न नगरों में पाये जाते हैं।

‘घटरामायन’ में^२ इनके १३ शिष्यों के नाम बतलाये गए हैं, जो पहले कई

धर्मों वा सम्प्रदायों के अनुयायी रह चुके थे और जिन्हें उपदेश देकर इन्होंने

अपना शिष्य बनाया था। ये वही हिरदे अहीर, पलकराम आदि हैं जिनकी

चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इनके सिवाय इनके शिष्यों में एक रामकिसुन

गढ़ेरिया का भी नाम आता है। परन्तु इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य सूरस्वामी

कहे जाते हैं, जिन्हें जनश्रुति के अनुसार इन्होंने आँख की ज्योति भी प्रदान

की थी। इनका देहांत हो जाने पर इनके स्थान पर गिरधारी दास नामक

एक शिष्य कुछ दिनों तक सत्संग कराते रहे। किंतु उनके पीछे कदाचित्

वह परम्परा नियमानुसार नहीं चल सकी। सत तुलसी साहब की समाधि

हायरस में उस स्थान पर आज भी वर्तमान है, जहाँ बैठकर ये नित्य उपदेश

दिया करते थे और वह साहिब पथियों का प्रधान तीर्थस्थान समझा जाता है।

१. ‘शम्भावली’ (भा० १) वे० प्रे०, प्रकाश, पृ० १२५।

२. ‘शम्भावली’ (भा० १) वे० प्रे०, प्रकाश, पृ० ३२२।

३. नांगी-सम्प्रदाय

नांगी सम्प्रदाय के मूलप्रवर्तक सत डेदराज का जन्म नारनौल जिले के पारुल गाँव के अतर्गत स० १८२८ में हुआ था। इनके पिता ब्राह्मण जाति के थे और उनका नाम पूरन था। परिवार के अधिक दमिद्र होने के कारण इन्हें केवल १३.१४ वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़कर आगरे आ जाना पड़ा। वहाँ पर उस समय माधवराय सिंघिया का शासन था और उनके दीवान धर्मदास थे, जो आगरे में रहते थे। धर्मदास के ही वहाँ डेदराज ने नौकरी कर ली। अनुमान किया जाता है कि वहाँ पर उन्हें अनेक हिंदू तथा मुसलमान साधु-संतों से भेंट हुई और उन्हीं के सत्संग द्वारा इनके हृदय में आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगे। नांगी सम्प्रदाय के संवर्धन लिखने वाले रोज साहब का कहना है कि "धर्मदास की पत्नी नानकी के साथ वे देराध्रमण के लिए भी निकले थे। वे दोनों पहले पक्ष बगाल की ओर गये और उधर से लौटकर स० १८५० में 'कनाड' के आसपास अपने मत का प्रचार करने लगे।" रोज साहब इन दोनों के बीच स्त्री पुरुष के संघ का भी अनुमान करते हैं और कहते हैं कि सम्प्रदाय का नाम उक्त स्त्री के नाम के आधार पर सर्वप्रथम 'नानकी-मथ' पड़ा था, जो आगे चलकर 'नांगी पथ' बन गया। डेदराज के विवाह का किसी वैश्यकुल की लड़की के साथ होना बतलाया जाता है^१; अतएव यदि उक्त धर्मदास दीवान जाति के वैश्य रहे हों, नानकी उनकी पुत्री का ही नाम रहा हो तथा दोनों का विवाह-सम्बन्ध हो गया हो, तो यह असंभव नहीं कहा जा सकता और न इस बात में सन्देह करने की ही आवश्यकता है कि उक्त दोनों के संयुक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप इस पथ की स्थापना हुई थी।

पथ के प्रारंभ का समय जो भी रहा हो, सत डेदराज ने उसका खुला प्रचार अपने जीवन-काल के तैतीसवें वर्ष में आरम्भ किया और इस कार्य के लिए अपनी जन्मभूमि के प्रदेश को ही अधिक उपयुक्त समझकर वे उस ओर रहने भी लग गये। ये वर्ष व्यवस्था के विरुद्ध बड़े उग्र विचार-प्रगट करते

१ पृ० ५० रोज '२ ग्लासरी आफ दि ट्रांस एंड वास्ट्स आफ दि पंगार ऐंड नार्थ वेस्ट प्रायिक् प्रायिंस' (भा० ३) पृ० १५६।

२. चितिमोहन सेन 'मिहावन मिस्टिफिड आफ इडिया' पृ० १६२।

ये और इन्होंने अपना विवाह भी ब्राह्मणेतर जाति की कन्या के साथ कर लिया था, इसलिए इनके विरोधियों की संख्या अपने समाज में बढ़ने लगी। तदनुसार कुछ लोगों की प्रार्थना पर नारनौल के शासक भाम्बर-प्रसार कार्य निवासी नजावत अली खाँ ने इन्हें पकड़वाकर कारागार व मृत्यु में डाल दिया। बंदी जीवन में इन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़े और अंत में जब भाम्बर की दुरवस्था के कारण वहाँ के सारे बंदी छोड़े जाने लगे, तभी उससे इन्हें मुक्ति मिली। कारागार से निकलने पर सत डेहराज खेतरी प्रदेश के छुरिया नामक गाँव में जा बसे और वहाँ रहकर इन्होंने फिर से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। तब से अपने जीवन के अन्तिम समय तक इनका कार्यक्षेत्र अधिकतर नारनौल जिले से लेकर गुड गाँव जिले तक सीमित रहा। इनका देहांत उक्त छुरिया गाँव में ही स० १६०९ में इनकी ८१ वर्ष की अवस्था में हुआ और वह स्थान इनके अनुयायियों द्वारा पवित्र माना जाता है। इनके पुत्र का नाम चंद्र था और गंगाराम इनके प्रधान शिष्य थे, जिनके शिष्य आगे चलकर सन्तराम हुए। सत डेहराज के शिष्यों में उनके भाई भगीरथदास का नाम भी प्रसिद्ध है।

कहा जाता है कि अपने मृत के समय में डेहराज ने तीन ग्रन्थों की रचना की थी। किंतु इनमें से किसी का पता नहीं चलता। इनके भजन एवं उपदेश-संबंधी पदों का देशी भाषा में होना बतलाया जाता है और कहा जाता है कि ये इनके अनुयायियों के यहाँ सुरक्षित हैं। उक्त रचनाओं को देखनेवालों तथा इस पथ के अनुयायियों के साथ रचनाएँ व सत्संग करनेवालों का कहना है कि ये लोग 'राम' सिद्धान्त नामधारी परमात्मा को मानते हैं, जो निराकार, अद्वितीय, अनुत्तनीय, शाश्वत व सर्वव्यापक है। वही एकमात्र सत्य है और उसी का पसारा ससार में सर्वत्र लक्षित होता है। उसके सिवाय किसी भी अन्य देवी वा देवता का अस्तित्व नहीं है। व हिन्दू अथवा मुसलमान की साधनाओं का समान भाव से आदर करते हैं और हिंदुओं के 'रामायण' तथा 'महामारत' जैसे धर्मग्रंथों से नैतिक आचरण संबंधी उपदेशों को ग्रहण करते हैं। परंतु वे इन्हें अविम प्रमाण की पुस्तकें नहीं मानते। अपने 'राम' की जगह वे 'हरि' आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और इनके भजनों में इस प्रकार के नामों का प्रचुरता के साथ व्यवहार किया गया मिलता है। इस पथ के अतर्गत पुरुषों के ही समान स्त्रियों को भी एक

ही प्रकार साधना का अधिकार है और वास्तव में इन दोनों के बीच वे कोई मौलिक अंतर नहीं मानते। प्रार्थना के अवसरों पर सभी एक ही पक्ति में एकत्र हुआ करते हैं, पद गा-गा कर झूमा करते हैं और कभी-कभी भावावेश में आकर नाचने भी लगते हैं।

इनका प्रधान मठ गुडगाँव जिले के मिवाना नामक स्थान में है और खेतर प्रांत के खुस्नागाँव में भी एक मंदिर है, जहाँ सत डेढराज का पूजन 'नेहकलक' या कल्कि अवतार के रूप में होता है।

प्रचार-केन्द्र इस पथ के अनुयायियों की अधिक संख्या का कारण, गुडगाँव तथा नारनौल में पायी जाती है।

सत्य के प्रति विशेष आस्था और शुद्धाचरण इस पथ के अनुयायियों की विशेषताएँ हैं। इनका ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर भी दीख पड़ता है और इस पथ का नाम 'नांगी-सम्प्रदाय' पड़ने का मुख्य कारण कुछ लोग यही समझते हैं कि इसके अनुयायी स्त्रियों का पर्दा हटाने के बड़े समर्थक हैं। सभी मनुष्य, चाहे स्त्री हों, वा पुरुष एक ही ईश्वर के

विशेषता संतान हैं और आपस में भाई-बहन हैं, उनमें किसी प्रकार के वर्णगत वा जातिगत भेद की भी गुजायश नहीं। मानव समाज के अतर्गत सारी क्रूरियों का मूलोच्छेदन तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर देना परम कर्तव्य है। इसी प्रकार ईश्वर की आराधना के संबंध में सब का समानाधिकार, मूर्तिपूजन की व्यर्थता तथा भ्रष्टविशेष के प्रति आस्था न रखना इस सम्प्रदाय के अन्य नियम कहे जा सकते हैं। इसके अनुयायियों की कम संख्या तथा इसके ग्रन्थों के बहुत कम प्रचार के कारण इसके विषय में अभी तक वैसी जानकारी नहीं है।

४. राधास्वामी सत्संग

राधास्वामी सत्संग वा सम्प्रदाय की अधिकांश बातें गुप्त रखी जाती हैं और उनसे सिवाय सत्संगियों के मरसक अन्य लोग परिचित नहीं हो पाते। तदनुसार इनकी गूढ़ आध्यात्मिक साधनाओं का पता सर्वसाधारण को नहीं लग पाता और न वे इनके मुख्य ग्रंथों को ही देख वा अध्ययन कर पाते हैं।

फिर भी इस सम्प्रदाय के प्रचार में उक्त बातों के कारण सत्संग की कोई विशेष बाधा नहीं उपस्थित होती। बहुत-से लोग विशेषता बहूषा इसके रहस्यमय विद्वानों की जिज्ञासा से ही इस ओर आकृष्ट हो जाते हैं और अन्य लोग इसके सुंदर

संगठन व सत्कार्यों से प्रभावित होकर इसमें प्रवेश पाने के लिए तय्यत होते हैं। इस पथ का आरम्भ सर्वप्रथम एक शुद्ध धार्मिक संस्था के रूप में हुआ था और इसके प्रथम तीन प्रधान गुरुओं के समय तक इसकी प्रायः वही दशा रही। किंतु आधुनिक शिक्षा संपन्न अनेक व्यक्तियों के इसके भीतर अधिकाधिक प्रवेश पाते रहने के कारण इसके मूल स्वरूप में क्रमशः परिवर्तन होने लगा, मतभेद की मात्रा में भी कुछ न कुछ वृद्धि होती गई और इसकी आगारावाली दयालबाग शाखा ने व्यवसाय के क्षेत्र में भी पदार्पण कर दिया। पूर्व परम्परानुसार इसके सदस्य आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी 'कमाई' का अन्वेषण करने हुए व्यक्तिगत रूप से ही अपनी जीविका में प्रवृत्त हुआ करते थे। किंतु आगे चलकर उक्त शाखा ने उनके लिए सामूहिक उद्योग-धन्धे में भी सहयोग प्रदान करने का अवसर उपस्थित कर दिया और वह स्वयं भी एक व्यवसाय-केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से इसके दोनों कार्य पूर्ण सहयोग के साथ उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और संभव है, उसे आगे और भी अधिक सफलता मिले।

(१) लाला शिवदयाल सिंह 'स्वामीजी महाराज'

राधास्वामी सत्संग के मूल प्रवर्तक लाला शिवदयाल सिंह खत्री सेठ थे, जो शहर आगरा, मुहल्ला पन्नागली में सन् १८७५ की भादो वरी ८ को साढ़े बारह बजे रात के समय लाला दिलवाली सिंह के घर उत्पन्न हुए थे। इनके अनुयायी इन्हें 'परम पुरुष धनी कुल मालिक राधास्वामी दयाल' के

का स्वरूप अथवा अवतार मानते हैं और इनको 'स्वामीजी आरंभिक जीवन महाशय' के नाम से अभिहित करते हैं। उनमें यह भी

प्रसिद्ध है कि इनके भावस्थ में प्रकट होने की सूचना साधरसबाले सत तुलसी साहब ने इनकी माता को पहले से ही दे रखी थी और इनके पिता को उनके सत्संग का भी अवसर प्राप्त था। इनके पिता दिलवाली सिंह पहले नानक पथ के अनुयायी थे और अपने पिता की भाँति 'जपुजी', 'सोदर', 'मुख्तमर्नी' आदि का पाठ नियमपूर्वक किया करते थे। परंतु सत तुलसी साहब के आगरे में बहुधा आते जाते रहने के कारण उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का झुकाव क्रमशः 'साहिब-पथ' की ओर भी हो चला था तथा 'स्वामीजी महाराज' की माता, बुआ एवं नानी तक उक्त साहिब जी के सत्संगों से प्रभावित होने लगी थी। तदनुसार बालक शिवदयाल के आध्यात्मिक विकास के लिए उपर्युक्त वातावरण सर्वप्रथम सतमत द्वारा

अनुप्राणित होकर ही उपलब्ध हुआ और आगे उन्हें कहीं अन्यत्र भटना न पड़ा। इनकी शिक्षा का आरम्भ नागरी लिपि व हिंदी भाषा से हुआ था और इन्हें गुरुमुखी भी पढ़ाई गई थी। परंतु कुछ बड़े होने पर इन्होंने फारसी में बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और अरबी एवं संस्कृत के भी ज्ञानकार हो गए।

कहते हैं कि इनका विवाह परीदाबाद (जिला देहली) में लाला इज्जतराम के यहाँ हुआ था और इनकी पत्नी को इनके अनुयायी 'राधाजी' कहा करते हैं। ये बड़े उदार हृदय की महिला थीं और इनकी भी प्रवृत्ति आध्यात्मिक बातों की ओर बराबर रहा करती थी। इनसे स्वामीजी महा राज को कोई सत्तान नहीं हुई और ये अपने पति के साथ

गार्हस्थ्य-जीवन शहरजी का जीवन स्वतीत कर सं १६५१ की कार्तिक सुदी ४ को परचाक सिघार गई। सत शिंदपाल सिंह के दो छोटे भाई भी थे जिनमें से एक का नाम बिन्दावन दास

था और सबसे छोटे प्रतापसिंह सेठ कहे जाते थे। आपके घर में पहले महाजनी की जीविका चलती थी, किंतु आगे चलकर कुछ दिनों तक इनके परिवारवालों ने नौकरी भी कर ली। इन्होंने स्वयं कुछ समय तक फारसी पढ़ाने का काम किया और इनके भाई बिन्दावनदास बहुत दिनों तक डाक-विभाग में नौकरी करते रहे। मसिद्द है कि अपने भाई की नौकरी लग जाने पर एक दिन इन्होंने अपने सब से छोटे भाई प्रतापसिंह से कहा, "दे अजीज, चूँकि कादिर हकीमी ने अब रिजक की सूखत दूमी निकाल दी है, तो अब खान देन करना और सूद के रुपये से खर्च अमालदारी का चलाना नामुनासिब मालूम होता है। लिहाजा तुम सब कर्जदारों के कागजात, इस्ताम्प वगैरह को निकाल लो और उन सब लोगों को मुलाकर यह बयान कर दो कि स्वामीजी महाराज ने परमाधा है कि अगर तुमको हमारा रुपया देना मजूर है और अपना ईमान खलामत रखना चाहते हो, तो हमारा रुपया एक हफ्ते के अर्से में अदा कर दो, वरना तुम्हारे दस्तावेजात सब चाक करके फेंक दिये जायेंगे।" तदनुसार प्रतापसिंह ने सभी कर्जदारों की इस बात की सूचना

१. कहते हैं कि इन्होंने तुलसी साहेब के प्रमुख शिष्य बाना गिरधारी दास से मर्मादा-मुम्तार दावा भी ले ली थी।

२. लाला प्रतापसिंह सेठ - 'जीवन चरित्र हज़ूर स्वामी महाराज' पे० प्रे०, प्रयाग १९०९, पृ० १७।

दे दी और प्रति दिन चार-पाँच व्यक्तियों के हिसाब से बातचीत कर अपने परिवार के संपूर्ण खेन देन का अंत कर दिया। तब से परिवार के मरण-पोषण का प्रबंध बेचल बिन्दाबनदास की तनखाह के आधार पर चलने लगा। सत शिवदयाल सिंह का देहांत स० १९३५ की आपाढ़ कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को लगभग घौने दो बजे अपराह्न काल में हुआ और इनकी समाधि स्वामीबाग के निकट बनायी गई।

लाला शिवदयाल सिंह अपनी छा' वात वर्षों की अवस्था से ही आध्यात्मिक चिंतन व सत्संग में प्रवृत्त होने लगे थे। लगभग पंद्रह वर्षों की अवस्था तक आप अपने मकान की किसी कोठरी में बैठकर अपने श्रम्यास का काम चलाते रहे और इस बीच में बहुधा दो दो, तीन तीन दिनों तक बाहर नहीं निकलते थे। इन्हें इस काल में मलमूत्र त्याग करने तक की

आध्यात्मिक आवश्यकता का कभी अनुभव नहीं होता रहा। पीछे प्रवृत्ति इन्होंने स० १९१७ की वसंत पंचमी के दिन से कतिपय

सत्संगियों की प्रार्थना के अनुसार प्रकट रूप से सतमत के उपदेश देने आरंभ किये और तब से यह कार्य निरंतर साढ़े सत्रह वर्षों तक इनके मकान पर चलता रहा। इस बीच में लगभग ८ : १० सहस्र हिंदू, मुस्लिम, जैनी व ईसाई पुरुष व स्त्रियों ने इनके सिद्धांतों में विश्वास कर इनका अनुयायी बन जाना स्वीकार किया। इनमें से लगभग १००० साधु होंगे, शेष सभी गृहस्थ थे। इनकी आध्यात्मिक पहुँच की ख्याति क्रमशः दूर दूर तक फैल चली और अनेक लोगों ने इनके स्थान से सैकड़ों मील की दूरी से आकर इनके सत्संग से लाभ उठाया। सत गुलसी साहब का उक्त समय तक देहांत हो चुका था, अतएव इनकी शरण में बहुत से ऐसे भी लोग आ गये जो पहले उनके 'साहिब पथ' से संबंध रखते थे और जिन्हें सतमत के गूढ़ विषयों की गुरियर्षी समझने में इनके निकट अधिक सहायता मिल सकती थी। अपने मकान पर सत्संगियों तथा भंगतों की बहुत भीड़ देखकर एक बार इनके जी में आया कि आगरा नगर के कहीं बाहर क्यों न ठहरा जाय। तदनुसार मुखपाल पर चढ़कर इन्होंने भिन्न भिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और अंत में नगर से लगभग तीन मील की दूरी पर एक स्थान पसंद किया गया जहाँ पर पीछे एक बाग भी लगाया गया।

संत शिवदयाल सिंह का 'स्वामीजी महाराज' के अनेक शिष्यों में से एक उनके सबसे छोटे भाई प्रतापसिंह सेठ भी थे जिन्हें वे बहुधा 'प्रताप'

कहा करते थे और जो पीछे चलकर 'चाचाजी' के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने स्वामीजी महाराज का एक जीवन-चरित्र भी लिखा है। ये

१० : १२ वर्ष की अवस्था से बराबर इनकी सेवा-टहल में

अनुयायी रहते आये थे और अपनी स्त्री तथा पुत्रों को भी इन्होंने

उसी कार्य में लगा दिया था। इन्हें स्वामीजी महाराज

द्वारा दिये गए किसी ऐसे प्रवचन से सर्वप्रथम विरक्ति जगी थी, जो इन्होंने

प्रसिद्ध 'ग्रन्थसाहब' के कुछ शब्दों की व्याख्या के रूप में दिया था। इन्हीं

प्रतापसिंह से सूचना पाकर सर्वप्रथम राय सलिंगराम बहादुर उर्फ 'हुजूर

साहब' भी स्वामीजी महाराज के निकट जिज्ञासु बनकर आये थे, उनके सेवा

टहल में यों का समय लगाया था और उनके सर्वप्रधान गुरुमुख शिष्य के

रूप में उन्होंने उनके उत्तराधिकारी का पद उपलब्ध किया था। ये बहुत

दिनों तक डाक-विभाग की नौकरी में रहे थे और अंत में 'डापरेक्टर जनरल

पोस्ट आफिस' भी हो गए थे, किंतु इन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें ही न्योछावर

कर रखा था और उनके सिवाय इन्होंने किसी अन्य को कभी कुछ नहीं

समझा था। इसी प्रकार स्वामीजी महाराज की शिष्याओं में से एक बुद्धी

जी साहिबा थीं जो अपनी बड़ी बहन शिम्बोजी साहिबा के साथ उनकी सेवा

में रहा करती थीं और जिन्हें उनके चरणों के अँगूठे तक से इतना प्रेम हो

गया था कि जब कभी वे अभ्यास में लीन रहते या प्रवचन देने बैठते,

उस समय वे उसे अपने मुँह में ढाल घंटों चरथामृत पान करती रह

जाती थीं।

स्वामीजी महाराज ने 'सार वचन' (नरम) तथा 'सार वचन'

(नसर) नामक दो ग्रन्थों की रचना की। 'सार वचन' (नरम)

एक ६५१ पृष्ठों का बृहद् ग्रंथ है जिसमें स्वामीजी महाराज के बयालीस वचन

संगृहीत हैं और प्रत्येक वचन में भिन्न-भिन्न शब्द दिये गए हैं। पुस्तक के

आरंभ में कुछ मंगलानुरोध व स्तुति-संबंधी पद्य हैं और 'वचन पहला' के

आदि में एक छोटा-सा गद्यमय संदेश है जिसमें 'सुरतशब्द-

रचनाएँ' योग' को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया है और कहा गया है

कि बिना उसे अपनाये मन की वास्तविक शुद्धि व निश्चलता

असंभव नहीं है'। कुल ग्रन्थ में 'शब्दों' की संख्या ४६४ है, किंतु इनमें से कई

बहुत बड़े रहे हैं जिनकी पनिया की संख्या २०० से भी अधिक हो गई है। 'शब्दो' व नियम प्रायः वे ही हैं जो अन्य संनो की रचनाओं में पाये जाते हैं, किन्तु उनके वर्णन की शैली और क्रम आदि कुछ भिन्न प्रसार के हैं। इनके छंदों में भी कहीं-कहीं नवीनता व विचित्रता मिलती है। स्वामीजी का दूसरा ग्रन्थ 'सार वचन' (नमर) उक्त रचना से छोटा है और उसमें सारी व तें अधिकतर मुभाव वा उपदेश के रूप में कही गई हैं। ये दोनों ग्रन्थ 'राधास्वामी सत्संग' के मूल मन्त्र कोमममन के लिए बहुत आवश्यक हैं और ये उसकी मुख्य व प्रामाणिक पुस्तक माने जाते हैं। ये पुस्तकें सत्संग की गृहस्थी अन्य पुस्तकों की भाँति 'राधास्वामी ट्रस्ट' की ग्राह्य लेकर 'वेलनेडियर प्रेस, प्रयाग' में छापी गई थीं और इनके लिये सर्वाधिकार मुक्तित या तथा इन्हें प्रकाशित रूप में भी सर्वासाधारण के हाथ बेचने तथा वितरण करने का नियम नहीं था।

स्वामीजी महाराज की समाधि 'स्वामी बाग' में वर्तमान है, जहाँ प्रति वर्ष उनके निधन के दिन एक महारा मनाया जाता है। इस अवसर पर सत्संगी दूर-दूर से अच्छी से अच्छी सख्या में आने के प्रयत्न करते हैं और सारा उत्सव बड़े समागोह के साथ संपन्न किया जाता है। स्वामीजी महाराज

की मुख्य समाधि का निर्माण स० १९६१ में आरम्भ हुआ समाधि था और वह अभी तक बननी ही जा रही है। उसमें लाखों का व्यय हो जाना सम्भव है। समाधि शुद्ध सगमरमर तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की सामग्री द्वारा बनाकर पूर्ण की जायगी और अनुमान है कि उसका आकार प्रकार भी अद्वितीय होगा तथा उसमें प्रत्येक देश व जाति की वस्तुकला की शैलियों ने नमूने पाये जायेंगे। स्वामीजी की पत्नी 'राधानी' की समाधि भी आगरा नगर के बाहर बनी हुई है और वह स्थान भी सत्संगियों के लिये परम पवित्र समझा जाता है तथा उच्च अवसर पर एकत्र होनेवाले यात्री उसके भी दर्शन बड़ी भक्ति एवं भद्रा के साथ किया करते हैं।

(२) राय सालिगराम साहव रायबहादुर 'हुजूर महाराज साहेब'

राय सालिगराम उर्फ 'हुजूर महाराज साहेब' का जन्म आगरा शहर के पीपलमढी मुहल्ले में स० १८८५ की पागुन सुदी ८ को शुक्रवार के दिन साढ़े चार बजे प्रातःकाल के समय एक प्रतिष्ठित माधुर कायस्थ कुल में हुआ था। प्रसिद्ध है कि अपनी माता के गर्भ में १८ मास रहकर ये उत्पन्न

हुए थे। इनके पिता का नाम रायबहादुर सिंह था और वे वकालत करते थे तथा शिवभक्त थे। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में फारसी की शिक्षा पाई और ये अग्रेजी में उस समय के सीनियर कक्षा तक पढ़े जो कदाचित् प्रारम्भिक आङ्ग्ल की बी० ए० अग्रेजी के बराबर समझी जाती थी। शिक्षा प्राप्त कर लेने के अनन्तर अपनी १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने १४ मार्च सन् १८४७ को डाक-

विभाग में नौकरी आरम्भ की और पोस्टमास्टर जनरल के दफ्तर में द्वितीय क्लर्क हो गए। तब से ये अपनी योग्यता के कारण बराबर उन्नति करते चले गये और अन्त में सन् १८८१ में उक्त विभाग के पोस्टमास्टर जनरल के पद तक पहुँच गये। डाक-विभाग में इनके कार्य करते समय भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन प्रबन्ध होते गए और इनकी कार्यशुद्धता के कारण इन्हें समय-समय पर पारितोषिक भी मिले। तदनुसार सन् १८७१ ई० में इन्हें अग्रेजी सरकार की ओर से 'रायबहादुर' की पदवी मिली और कई बार कुछ न कुछ द्रव्य भी मिलता गया। अपनी इस नौकरी के समय में ही इन्होंने ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन किया था और इस विद्या पर फारसी भाषा में एक ग्रन्थ की भी रचना की थी। ज्योतिषशास्त्र की मुख्य-मुख्य बातों पर इन्होंने इतना अच्छा अधिकार कर लिया था कि जो कोई इनसे उसे सीखने आता था, उसे वे भली भाँति समझा सकते थे।

राय सलिंगराम के एक बड़े भाई थे जिनका नाम राम नन्दकिशोर था और इनकी एक बहन भी थी जो उनसे छोटी थी। राय नन्दकिशोर ने भी सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त की थी और वे कैम्पाबाद में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के पद तक पहुँच गए थे। इनके दो विवाह थे। पहला विवाह कैम्पाबाद में हुआ था जिससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। किन्तु माता एवं पुत्री दोनों का देहान्त हो गया। इनका दूसरा विवाह स० १६०६ में आगरा शहर में ही हुआ था, जिससे दो पुत्रिकाँ व तीन पुत्र जन्मे थे। इन्हीं तीनो पुत्रों में से मफले राय अयोध्या प्रसाद उर्फ लालाजी थे जिन्होंने 'हुजूर महाराज साहेब' का जीवनचरित्र लिखा है और शेष दो पुत्रों ने बहुत छोटी अवस्था में ही शरीर त्याग दिया था।

स० १६१५ में, जिस समय 'हुजूर महाराज साहेब' देह असिस्टेंट के पद पर थे और तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल की बुलावट पर मेरठ गये हुए थे,

इन्हें मेरठ कुछ बाल तक ठहर जाना पड़ा और इसी अवसर पर इनकी भेंट लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ 'चाचाजी' से हो गई। 'चाचाजी'

किसी दिन 'पञ्च ग्रंथी' का पाठ कर रहे थे जिसे भवण कर

गुरु-सेवा 'हुजूर साहेब' आकृष्ट हो गए और उनसे उसके गूढ़ सिद्धांतों का अभिप्राय पूछ बैठे। 'चाचाजी'

ने इस पर इनसे कह दिया कि इन बातों के रहस्य से मेरे बड़े भाई लाला शिवदयाल सिंह पूर्णतः परिचित हैं और उनसे आप भेंट कर सकते हैं। 'हुजूर साहिब' ने इस बात को मान लिया और भेंट के लिए समय निश्चित हो जाने पर उनसे इन्होंने आकर सत्संग किया। यहाँ पर 'स्वामीजी महाराज' के प्रभावशाली व्यक्तित्व की इन पर ऐसी धाक जम गई कि ये उन पर पूर्णतः मुग्ध हो गए और उनके निकट प्रति सप्ताह, फिर सप्ताह में दो तीन बार तथा अतः में प्रतिदिन जाने लगे, और फिर उनका सेवा-टहल तक करने लगे। इनका सेवाकार्य कुछ दिनों के अनन्तर यहाँ तक पहुँच गया कि ये तृतीय सिलगुह अमरदास की भाँति अपने गुरु के आराम के लिए प्रत्येक छोटा से छोटा काम भी करने लगे और इस प्रकार इन्होंने अपने को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। वे उनके चरण दबाते थे, पला करते थे, उनके लिए चक्की पीसते थे, कुक्का भरते थे, कुँए से पानी लाते थे और उन्हें स्नान कराते थे, भोजन बनाते थे, मकान का भाङ्ग-मुहार व पुताई करते थे, मिट्टी खोदकर लाते थे, जंगलों से दलहन तोड़ लाते थे, पाखाना साफ करते थे, मोती धोते थे, चौका बर्तन करते थे, सामान छरीद लाते थे, उनकी पालकी ठाठते थे, सवारी के साथ दौड़ा करते थे व पीकदान पेश किया करते थे^१। इन्होंने अपने धन से भी उनकी ऐसी सेवा की कि जब कभी अपनी तनखाह मिली, उसे 'स्वामीजी महाराज' के चरणों में ही अर्पित कर दिया। उसमें से कुछ रुपये आवश्यकतानुसार निकालकर स्वामीजी महाराज इनके परिवार के लिए भेज देते थे और शेष रकम उनके यहाँ खर्च होती थी। इन्होंने उनके प्रति अपने को यहाँ तक समर्पित कर दिया था कि किसी कार्य को वे अपने मन व बुद्धि के विरुद्ध होने पर भी प्रसन्न होकर कर डालते थे और इस विषय की शिकायत कभी मन में नहीं लाया करते थे, बल्कि और भी उत्साह के साथ उस ओर प्रवृत्त होते थे। कहा जाता है कि

१ राठ अशुभाग्रस्तद 'जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब' व० प्र०, प्रयाग, पृ०

एक बार जब 'स्वामीजी महाराज' पकवात निवास करते थे, तब इन्हें उनके विना देखे बल नहीं पड़ी और ये उनकी विना आशा पड़ोस के मकान से होकर पहुँच गये, जिस कारण उन्होंने इन्हें एक खट्वाऊँ मारी और कहा कि चले जाओ। इन्हें उनसे क्षमा-प्रार्थना करनी पड़ी और फिर इन्होंने ऐसा नहीं किया^१।

'स्वामीजी महाराज' के लिए जल भरकर लाते समय इन्हें प्रति दिन दोपहर के समय नगे पैर जाना पड़ता था और शहर के कुत्तों का पानी अधिकतर स्वारा होने पर इन्हें उसके लिए उसके बाहर बड़ी दूर तक जाने का परिश्रम उठाना पड़ता था। इस पर भी यदि कोई कमी इनसे मार्ग में पानी पीने को माँग देता, तो उसे वे प्रसन्नतापूर्वक दे देते थे और एक घटना उसके पिता देने पर बचे हुए जल को उच्छिष्ट समझकर फिर दुबारा जल लाने के लिये बीच मार्ग में से ही लौट पड़ते थे और इस प्रकार इनका परिश्रम कभी-कभी दुगुना व त्रिगुना तक हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे बड़े को भरकर ला रहे थे कि वह बीच रास्ते में ही टूट गया और इन्हें दूसरे बड़े के लिए कुम्हार के यहाँ जाना पड़ा। उस समय इनके पास पैसे नहीं थे और कुम्हार के उधार न देने पर इन्हें अपनी ओढ़ी हुई चादर एक दिन के लिए गिरवी रख देनी पड़ी। दूसरे दिन फिर उसके यहाँ जाकर उसे इन्होंने बड़े का दाम दिया और अपनी चादर वापस ला सके। 'हुजूर महाराज साहेब' 'स्वामीजी महाराज' का चरणामृत, मुख-अमृत (जूठन) तथा 'पीकदान का अमृत' भी नित्यशः ले लिया करते थे और स्वामीजी महाराज के जन्मतः खत्री होने तथा हुजूर महाराज साहेब के उसी प्रकार कामस्थ होने के कारण इस बात की निंदा हुआ करती थी। किंतु हुजूर महाराज साहेब ने इस बात की कमी कोई परवाह नहीं की^२। स० १६३३ में इन्होंने 'स्वामीजी महाराज' की आशा से अपनी व्यक्तिगत आय द्वारा एक जमीन खरीदकर उसमें बाग लगवा दिये और मकान भी बनवाकर उसे उनके चरणों में मँट कर दिया। तब से वह स्थान राधास्वामी बाग के नाम से प्रसिद्ध हो चला।

१. १८५ अजुष्याप्रसाद - 'जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब' वे० प्रे०, प्रकाश, पृ० ९४।

२. राय अजुष्याप्रसाद - 'जीवनचरित्र हुजूर महाराज साहेब' वे० प्रे०, प्रकाश, पृ०

स्वामीजी महाराज का देहान्त हो जाने पर लगभग तीन वर्षों तक 'हुजूर महाराज साहब' ने पत्नी गली में दैनिक व राधास्वामी बाग में साप्ताहिक सत्संग चलाया तथा राधास्वामी बाग व राधाबाग के कुल व्यय का भार पूर्ववत् स्वयं वहन किया और पेन्शन हो जाने पर भी उनमें कोई झुटि नहीं आने दी। स० १९४४ में अपनी नौकरी से पेन्शन लेकर

सत्संग ये अपने घर पर ही सत्संग करने लगे और वही पर इनके
की पद्धति निकट दूर-दूर तक के जिज्ञासु पहुँचने लगे। 'स्वामीजी महाराज' के समय उनकी आरती पहले पुराने ढंग से हुआ करती थी और खड़े होकर दोनों हाथों में थाली लेकर उसे घुमाया जाता था। परन्तु 'हुजूर महाराज साहब' ने इस प्रणाली में परिवर्तन कर दिया और जोत जगाकर केवल दो-चार बार ही थाली घुमाने और फिर बैठकर अपने दृष्टि के प्रति दृष्टि मात्र जमाये रखने का नवीन ढंग निकाला। इन्होंने अपने समय में सत्संगियों को आरती का वास्तविक रहस्य समझा दिया और केवल दृष्टि जोड़कर सम्मुख बैठने की ही पद्धति चला दी। इससे भी अधिक एक और बात का इन्होंने प्रचार किया और वह यह था कि ये स्वयं सत्संगियों के समूह पर अपनी दृष्टि डालकर उनसे गूँगी आरती कराने लगे। ये सभी सत्संगियों पर प्रेम व आत्मीयता का भाव रखा करते थे, जिस कारण वे इनके प्रति अधिक से अधिक आकृष्ट हो जाते रहे। ये रात व दिन मिलाकर केवल तीन घंटे तक आराम करते और बाहर से सत्संगियों की बड़ी भीड़ आ जाने पर इसमें भी कमी कर देते थे। चार बार के निश्चित सत्संगों के अनिश्चित ये बहुधा किसी न किसी को व्यक्तिगत रूप में भी समझाया करते, कोई विशेष उपदेश देते तथा पत्र व्यवहारादि किया करते। पहले तो ये वहाँ सभी सत्संगियों का अपने व्यय से प्रबन्ध भी कर दिया करते थे; किन्तु उनकी संख्या में अधिक वृद्धि हो जाने पर उनके स्वागत वा सत्कार का सारा व्यय नगर व भेंट में प्राप्त रुपये के द्वारा चलने लगा और उसी के आधार पर उनके ठहरने के लिये कुछ मकान भी बनवा दिये गए।

उक्त प्रकार से अधिक से अधिक अपना समय देकर भी ये कभी-बभी पुस्तक रचना कर लेते थे और तदनुसार इन्होंने कई ग्रंथ लिख डाले।

इनकी रचनाओं में गद्य ग्रंथों की ही प्रधानता है और उनमें 'सार उपदेश', 'निज उपदेश', 'प्रेम उपदेश', 'गुरु उपदेश', 'प्रश्नोत्तर', 'सुगलप्रकाश' एवं 'प्रेमपत्र' (६ भाग) मुख्य हैं तथा इनकी पद्य रचना केवल रचनाएँ 'प्रेमबानी' है जो चार भागों में प्रकाशित हुई है। इनकी 'प्रेमपत्रावली' रचना में से कुछ वचन अलग करके भी मुद्रित किये गए हैं और उनके संग्रहों के नाम राधास्वामी मत सदेश, राधास्वामी मत-उपदेश व 'सहज उपदेश' हैं। इसी प्रकार 'स्वामीजी महाराज' 'सारवचन' (नटम) एवं 'हुजूर महाराज साहब' की प्रेमवाकियों में से भी कुछ चुनकर भेदबानी (४ भाग), 'प्रेमप्रकाश', 'नाममाला' तथा 'बिनती व प्रार्थना' नाम के संग्रह निकाले गये हैं, जिससे साधारण सत्सगियों को भी सुमीता रहा करता है। इसके विनाय सिखले सती महात्माओं के भी कतिपय शब्दों को संप्रदीत कर 'सत संग्रह' नाम की एक रचना दो भागों में प्रकाशित की गई है। 'हुजूर महाराज साहब' ने एक गद्य-मग्न्य अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है जिसका नाम 'राधास्वामी मतप्रकाश' है जो अंग्रेजी मात्र के ज्ञानकारों के लिये बहुत मदत्तपूर्ण है और जो राधास्वामी सत्संग की मुख्य-मुख्य बातों के स्पष्टीकरण में बहुत बड़ी सहायता पहुँचा सकता है।

'हुजूर महाराज साहब' ने लगभग २० वर्षों तक सत्संग का कार्य सभाला और इस काल में सत्सगियों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हो चली। इनके प्रेम भाव तथा उदारहृदयता के कारण इनके व्यक्तित्व में एक अपूर्व आकर्षण आ गया था और लोग इनकी ओर स्वभावतः खिंच जाया करते थे। प्रसिद्ध है कि आगरा के बहुत लोगों ने इनके मकान व्यक्तित्व तथा की ओर से आना-जाना केवल इसलिए छोड़ रखा था कि अन्त समय वही उनके द्वाग प्रभावित न हो जायें। अपने मकान पर ये कुछ दिनों तक एक रोगी की दशा में रहते रहे और अन्त में स० १९५५ अर्थात् सन् १९९८ ई० के दिसम्बर को सांयकाल ३ बजकर ४५ मिनट पर इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। उस समय इनकी अवस्था लगभग ७० वर्ष की हो चुकी थी। जिस 'प्रेमविलास' नामक मकान में इनका शरीरांत हुआ, उसी में इनकी समाधि भी बना दी गई और आगरा में उनके नाम पर 'हुजुरीबाग' नाम से एक बाग भी लगाया गया। हुजूर महाराज साहब के समाधि-स्थान पर प्रति वर्ष २७ वीं दिसम्बर को एक मंडारा किया जाता है, जिसमें दूर-दूर के भी सत्सगी आकर सम्मिलित होते हैं।

(३) ब्रह्मशंकर मिश्र 'महाराज साहेब' आदि सत

सत ब्रह्मशंकर मिश्र अथवा 'महाराज साहेब' का जन्म काशी के मुरझा पियरी निवासी एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में चैत्र वदी २ सं० १९१७ अर्थात् सन् १८६१ ई० की २८वीं मार्च को हुआ था। आपके पिता का नाम पं० रामयान वा रामयश मिश्र था जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान् थे। ये

अपने गुरु 'हुजूर महाराज साहेब' की ही भाँति सदा ब्रह्मशंकर मिश्र गृहस्थाश्रम में रहते रहे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय स्नातक परिचय से एम० ए० पद की डिग्री प्राप्त की थी और इनके अन्य तीन भाई भी एम० ए० थे। ये कुछ दिनों तक बरेली कालेज में प्रोफेसर रहे और कई वर्षों तक इलाहाबाद के एकाउन्टेन्ट जेनरल आफिस में नौकरी करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक साधना व सत्संग में निरत रहे थे। ये सर्वप्रथम स्वामीजी महाराज के ग्रंथ 'सार वचन' (नसर) से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने 'हुजूर महाराज साहेब' से स० १९१२ में दीक्षा ग्रहण की और उनके चोला छोड़ने पर स० १९५५ से लेकर सं० १९६४ तक उनके उत्तराधिकारी बनकर इलाहाबाद केन्द्र में सत्संग कराते रहे। कुछ काल के लिए कराची एवं हैदराबाद (सिंध) में रहकर अपने निधन-काल के प्रायः डेढ़ वर्ष पूर्व ये काशी में चले आये थे और यहीं पर आश्विन शुक्ल ५ स० १९६४ को पारमधाम सिधारे थे। आपका समाधि-मन्दिर काशी में कबीरचौरा मुहल्ले में वर्तमान है और 'स्वामी-बाग' के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ प्रति वर्ष आश्विन शुक्ल पंचमी एवं नवमी को इनका भडारा हुआ करता है। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में 'डिस्कोवेंज ऑन राधास्वामी फेम' नामक एक पुस्तक की रचना आरम्भ की थी जो चार प्रकरणों तक आकर अधूरी रह गई। इसके अंतर्गत सच्चे धर्म, आध्यात्मिक उन्नति, सृष्टि विकास व कर्मवाद के विषय में बड़ी गम्भीर व विस्तृत विवेचना की गई-मिलती है और इसके अन्त में परिशिष्ट के रूप में राधास्वामी सत्संग का सच्चित्त परिचय तथा उसकी केन्द्रीय प्रबन्ध-समिति के वैधानिक नियमों का सार भी दिया गया है। इसी प्रकार सब से अन्त में इनकी कुछ हिंदी पद्य रचना के भी उदाहरण प्रकाशित हैं, जो चौपाइयों, दोहों व सोरठों के रूप में पाये जाते हैं।

'महाराज साहेब' का देहान्त हो जाने के अनन्तर उनकी बड़ी बहन श्रीमती मादेश्वरी देवी अथवा 'बुआजी साहिबा' उनकी गद्दी पर बैठीं। परन्तु

महाराज साहेब के अन्य दो शिष्यों अर्थात् मु० कामताप्रसाद तथा ठा० अनुकूल चन्द्र चक्रवर्ती ने भी प्रायः उसी समय अपनी अलग-अलग गद्दियाँ कम्बु. आगरा एवं पटना (पूर्व बंगाल) में स्थापित कर दीं। बुआजी साहिब और प्रयाग की गद्दी से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रह गया। बुआजी साहिब का पोहर व समुदाल दोनों उनके शिष्य काशी में ही थी और आप सदा गृहस्थाश्रम में रहते रहे। इन्हें हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा अधिकतर स्वाध्याय के आधार पर ही उपलब्ध हुई थी और अपनी योग्यता के कारण इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को भी अपना अनुयायी बना लिया था। आपकी आध्यात्मिक साधना भी बड़ी उच्च कोटि तक पहुँच चुकी थी और 'सुतेशन्दयोग' का अभ्यास वे बड़ी सफलता के साथ कराती थीं। आपका देहांत स० १९६६ की वैशाखी पूर्णिमा को रात के साढ़े बारह बजे लगभग ५६ वर्ष की अवस्था में हुआ और उसी दिन इनका भूतारा मनाया जाता है। इनके शरीर त्याग करने पर इनकी प्रयाग की गद्दी पर माधव प्रसाद सिंह उर्फ 'बाबूजी साहब' बैठे, परन्तु इनके पुत्र योगेंद्रशंकर तिवारी उर्फ 'भैरानी साहब' ने अपनी एक गद्दी काशी में भी चलाई। इनका जन्म स० १९३६ की कार्तिक कृष्ण २, शनिवार के दिन हुआ था और इनके पिता का नाम प० परमेश्वर दत्त तिवारी था। आपने किसी से भी दीक्षा ग्रहण नहीं की, अपितु कुछ दिनों तक स्वयं साधना में प्रवृत्त रहकर स० १९८५ की वसंत पंचमी से एक स्वतः सत के रूप में अपने सत्संग का कार्य आरम्भ कर दिया। आपने १२ १३ स्थानों पर रहकर अध्यापन कार्य किया था, किन्तु धनोपार्जन की ओर कभी नहीं झुके। आपने दो पुस्तकें गद्य में तथा दो पद्य में लिखी हैं, जिनमें मुख्य क्रमशः 'सारमेद' व 'शन्दवानी' (२ भाग) हैं और इनकी गद्दी का नाम 'प्रेमाश्रम' करके प्रसिद्ध है।

'महाराज साहेब' के शिष्य मु० कामताप्रसाद गाजीपुर के निवासी थे और उन्हें ही बहुत लोग चतुर्थ सतगुरु के रूप में मानते हैं, बुआजी साहिब को नहीं मानते। मु० कामताप्रसाद 'सरकार साहिब' कहे जाते थे और उन्होंने अपना सत्संग चलाया था। स० १९७१ में उनका देहांत हो जाने

पर उनके स्थान पर सर आनंदस्वरूप उर्फ 'साहेबजी' मु० कामताप्रसाद बैठे, जिनका जन्म स० १९३८ में अम्बाले के एक व खत्री-परिवार में हुआ था। आपकी प्रवृत्ति आध्या-
त्मिक आनंदस्वरूप त्मिक बातों की ओर आपके बचपन से ही

दीख पड़ने लगी थी और 'महाराज साहेब' के आगरा जाने पर उनके दर्शन कर इन्होंने उनमें दोहा ग्रहण कर ली थी। ये पहले कुछ दिनों तक अमृतसरोवर में ही रहे और फिर आगरे में कोई स्कूल खोलना चाहा। परन्तु आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ इनका ध्यान बराबर औद्योगिक उन्नति की ओर भी बना रहा और आगरे के निकटवर्ती 'दयालबाग' को जिसे इन्होंने स्वामीबाग के टाक समान ही स्थापित किया था, इसी विचार से प्रेरित होकर उद्योग-धंधे के एक प्रधान क्षेत्र का रूप दे डाला तथा एक सच्चे कर्मयोगी की मूर्ति उसके विभिन्न कार्यों का आभरण निरीक्षण भी किया। 'दयालबाग' में इस समय अनेक प्रकार के उद्योग-धंधे निरन्तर आधुनिक ढंग से चलते हैं और उनके द्वारा देश का एक बहुत बड़ा कमी के पूरी होने की सम्भावना पायी जाती है। 'साहेबजी' का देहांत स० १९६४ में मद्रास में रहकर हुआ और उनके स्थान पर वर्तमान राय साहय गुरुचरनदास मेहता रिपब्लिक सुपरिटेण्डेंट इंजीनियर (पन्ना), ठरुं 'मेहताजी' साहय बैठे। साहेबजी की मुख्य रचना 'स्वास्थ्य' नामक एक नाटक है जो रूपक (Allegory) के रूप में लिखा गया है।

'शुद्ध महाराज साहेब' के एक अन्य शिष्य महर्षि शिवप्रताप लाल वे, जिन्होंने उनका देहांत हो जाने पर अपनी गद्दी स० १९७८ में गोपीगंज में चलाई थी। ये एक बड़े योग्य एवं अनुभवा व्यक्ति थे और आध्यात्मिक विषयों का व्याख्या कर उन्हें सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाने की सदा चेष्टा किया करते थे। ये बहुधा प्रवचन दिया करते थे

महर्षि शिव- और उससे भी अधिक भिन्न-भिन्न ग्रंथों की रचना करते
प्रताप लाल जाते थे, जिस कारण इनकी कृतियों की संख्या बहुत बढ़ी
हो गई। 'राधास्वामी सत्संग' के कदाचित् किसी भी व्यक्ति

ने आज तक इनके समान ग्रंथ-निर्माण न किया होगा और न प्रचार में ही लगा होगा। इन्होंने करीब पच के सर्वमान्य ग्रंथ 'वाचक' की टीका लिखी व भिन्न भिन्न सतों की जावनी के साथ-साथ उनका अनेक रचनाओं को भी संपूर्ण किया। इन्होंने गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के स्पष्टीकरण के लिए उपन्यास, उपाख्यान, काल्पनिक संवाद, निबंध, चुटकूलों आदिकी भी रचना की थी। अपने विचारों के प्रचार के लिए इन्होंने 'साधु', 'पंडित', 'संत', 'संतसमागम' जैसे पत्र व विचार मालाया का प्रकाशन आरम्भ किया था तथा 'अवधूत गीता', 'आमदमागदगीता' आदि ग्रंथों के आपने सतमत के

आधार पर अनुवाद भी किये थे। इनका देखात स० १९९६ में पूर्ण बृद्ध होने पर हुआ था।

बुआजी साहिब के समय तक 'महाराज साहब' की शाखा का केंद्र प्रयाग ही समझा जाता था और माधवप्रसाद सिंह ठरुँ 'बाबूजी साहेब' ने भी इसी कारण अपना सत्संग पहले वहीं आरम्भ किया था, किंतु स० १९९४ में वे भी आगरे चले आए। 'बाबूजी साहेब' का जन्म मितो जेठ सुदी १२

स० १९१८ वा १९ जून सन् १८६१ को बुधवार के दिन माधवप्रसाद सिंह हुआ था। वे 'स्वामीजी महाराज' की बड़ी बहन के पुत्र होते थे और इनका जन्म-स्थान काशी था। वे

बाबूजी साहब 'महाराज साहब' से केवल तीन महीने छोटे थे, क्रीस कालेज में उनके सहाठी थे और उनके साथ ही प्रयाग में एकाउंटेंट जेनरल के आफिस में नियुक्त भी हुए थे। आगरा आने पर इन्होंने इसे ही स्वामी-केंद्र बना लिया और 'स्वामी बाग' में स्वामीजी महाराज की समाधि के निकट सत्संग कराने लगे। कहते हैं कि इन्हें सर्वप्रथम स्वयं स्वामीजी महाराज ने स० १९३० में उपदेश दिया था और आगे चलकर इन्होंने अपने परम पित्र 'महाराज साहेब' को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। इनके अनुयायियों ने 'स्वामी बाग' वाले केंद्र को ही सदा सर्वप्रधान केंद्र माना और उसकी सारी संपत्ति का इन्हें ही अधिकारी समझा। अतएव उसके निकटस्थ 'दयालबाग' की शाखा वालों से इनकी प्रतिद्वन्द्विता बनी रही। दोनों शाखाओं का मतभेद यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों के बीच झुड़केवाली तक हुई जिसका फैसला मिथी कौन्सिल तक जाकर सन् १९३५ ई० में हुआ। बाबूजी साहेब मृत वर्षों से अधिक समय तक जावित रहे और 'सत्संग' की बहुत कुछ उन्नति कर स० २००६ में परमधाम सिधारे। 'बाबूजी साहब' ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, किंतु उनके प्रवचनों के कुछ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

राधास्वामी सत्संग की प्रधान शाखाएँ अधिकतर केवल छोटी समझी जाती हैं जिनमें एक 'स्वामी बाग' व दूसरी 'दयालबाग' की है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त आजकल कुछ अन्य भी ऐसे वर्ग विकेंद्रीकरण : वर्तमान हैं जिनका कुछ न कुछ संबंध 'सत्संग' से रहा है। रामचन्द्रावन व ऐसे ही उपसंगप्रदायी में से गजोपुर, गोपीगंज तथा काशी जैमलसिंह के सत्संगों की चर्चा पहले की जा चुकी है। मुख्य

‘राधास्वामी सत्संग’ (आगरा) से पृथक् होने की प्रवृत्ति बहुत पहले से ही दीप्त पड़ने लगी थी और जहाँ तक पता है, ‘स्वामीजी महाराज’ के समय से ही उनके स्वयं भाई राय वृन्दावन ने एक ‘वृन्दावनी सम्प्रदाय’ कायम कर लिया था जिसमें ‘राधास्वामी’ नाम के स्थान पर ‘सतगुरुराम’ नाम स्वीकार किया गया था। राय वृन्दावन के अतिरिक्त एक दूसरे जिस व्यक्ति ने नवीन केंद्र स्थापित किया, वे बाबा जैमल सिंह थे जो स्वामीजी महाराज के ही शिष्य थे। बाबा जैमलसिंह पौज के सिपाही रह चुके थे और एक बार अगनी पलटन के आगरा आने पर उन्हें स्वामीजी महाराज द्वारा ‘ग्रन्थ साहिब’ की व्याख्या सुनने का अवसर मिला था जिससे प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी से पृथक् होकर साधुभाव स्वीकार कर लिया था। बाबा जैमल सिंह सिख धर्म में दीक्षित रह चुके थे, इस कारण उन्होंने न तो ‘सन्तनाम’ की टेक छोड़ी और न ‘ग्रन्थ साहिब’ से नाता ही तोड़ा। वे ‘राधास्वामी’ के स्थान पर ‘जोत निरव्रत ओंकार राई सोई सन्तनाम’ का ही मुमिरन सदा कराते रह गए। उनकी मृत्यु स० १९६० में जिसके अनंतर उनकी मुख्य गद्दी ‘डेरा’ वा ‘व्यास’ वाली से पृथक् होकर हुई एक दूसरी तरनतारन में बन गई। तब से व्यासवाली गद्दी सरदार सावन सिंह के अधिकार में आ गई और तरनतारन वाली गद्दी के गुरु सरदार बग्गा सिंह हो गये। सरदार बग्गा सिंह का देहांत हो जाने पर बाबा देवासिंह तरनतारन की गद्दी पर बैठे, परंतु संघ प्रायः पूर्ववत् ही चला आया।

‘राधास्वामी’ नाम को स्वीकार न करनेवाले सत्संगियों में एक नाम बाबू शामलाल बी० ए० का भी लिया जाता है, जो ग्वालियर के रिटायर्ड हेड मास्टर थे, और जिन्होंने स० १९८७ के लगभग ‘धारासिंह बाबू शामलाल प्रताप’ का नाम स्वीकार कर लिया था। उन्होंने भी ग्वालियर में रहकर अपनी एक भिन्न शाखा चलाने की चेष्टा की थी, किंतु उनके उपदेशों का प्रचार बहुत अधिक न हो सका और आजकल उनके अनुयायियों के संघ में बहुत पता नहीं चलता।

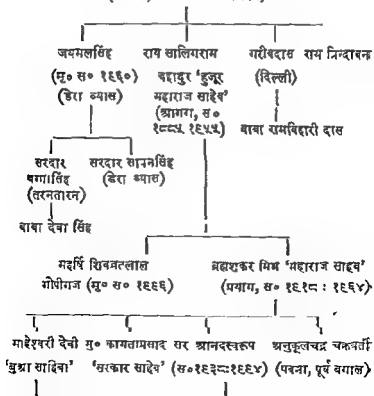
ऐसे लोगों में जिन्होंने ‘राधास्वामी’ नाम का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी मूल केन्द्र से पृथक् हो जाना उचित समझा था, बाबा गरीबदास व अनुकूल चन्द्र चक्रवर्ती के भी नाम लिये जाते हैं। बाबा गरीबदास भी गरीबदासजी संभवतः आसि के अंधे थे और देहली के सराय रुहेला में रहा करते थे। उनकी मृत्यु के अनंतर बाबा रामबिहारी दास उनकी गद्दी पर बैठे, किंतु उनके विषय में

अधिक पता नहीं चलता । अनुकूल बाबू जिला पटना (बंगाल) के निवासी थे और उनकी माता भी सत्संग द्वारा प्रभावित थीं । परंतु उनकी शाखा के संबंध में भी विशेष ज्ञात नहीं होता । उक्त दोनों शाखाओं की जानकारी रखनेवालों का केवल यही कहना है कि सत्संग के मुख्य ध्येय से वे अब अलग जाती हुई खान पडती हैं । बाबा गरीबदास के अनुयायियों में अधिकतर फाड़-फूँक की व्यसत्या चल निकली है और अनुकूल बाबू के अनुयायी वैष्णवों की भाँति कीर्तन करते हैं । इन दोनों शाखाओं का प्रत्यक्ष संबंध आगरे से कदाचित् नहीं है ।

(४) 'सत्संग' की वंशावली

लाला शिवदयाल सिंह 'स्वामीजी महाराज'

(आगरा, स० १८७१ : १९३५)

(मृ० स० १६६६) (मृ० स० १६७१) 'साहेब जी' (आगरा)

मेहताजी (आगरा)

साधवप्रसाद सिंह

(स० १६१८ : २००६)

(ध्याग व स्वामी

बाग, आगरा)

योगेन्द्रशंकर तिवारी

'भैयाजी साहेब'

(स० १६३६—)

बनारस

(५) 'सत्संग' का 'संत-मत'

'राधास्वामी' शब्द स्वयं परमात्मा अथवा सबसे उच्चतम पद परात्पर के लिए प्रयुक्त होता है, उस 'शब्द' के लिए प्रयोग में आता है जो सृष्टि के आदि में सारे विश्व का मूल स्रोत बना था, उस 'सतगुरु' वा 'परमगुरु' के लिए व्यवहृत होता है जो इस भूतल पर उस परमात्मा के पूर्ण प्रतीक हैं

तथा उस मत का नाम भी समझा जाता है जिसके मूल-मत का मूल प्रवर्तक स्वामीजी महाराज थे। इस मत का मूल रहस्य इसके सृष्टि-रचना-सम्बन्धी विचारों में निहित है। इसमें

पिंड व मानवशरीर को ब्रह्मांड का एक अनुकरण समझा जाता है और इसी कारण जितने खंडों वा उपखंडों की कल्पना पिंड में की जाती है, वे सभी 'ब्रह्मांड' में भी माने जाते हैं। तदनुसार पिंड के तीन भिन्न-भिन्न प्रदेश माने गए हैं और उन्हें नीचे से क्रमशः पिंड देश, ब्रह्मांड देश व 'दयाल देश' कहा गया है। इनमें से प्रथम प्रदेश का अधिकांश भौतिक है और चेतन का अंश इसमें गौण रूप में ही वर्तमान है। द्वितीय प्रदेश में चेतन की प्रधानता है और भौतिक अंश वहाँ पर गौण हो जाता है और इसी प्रकार तृतीय प्रदेश शुद्ध चेतन का देश है जहाँ पर भौतिक अंश कुछ भी नहीं पाया जाता। इन तीन प्रदेशों में भी क्रमशः छः, पाँच एवं सात उपखंडों की कल्पना की गई है और उन सब के पृथक्-पृथक् नाम दिये गए हैं। इन उपखंडों में सबसे उच्चतम वा परात्पर जो पद है, वह वास्तव में अज्ञेय है; किन्तु उसका ज्ञान राधास्वामीदयाल के उन प्रतीकों की सहायता से उपलब्ध हो सकता है, जो समय-समय पर नर-रूप में आया करते हैं, अन्यथा वह सब के लिए सर्वथा गुप्त है और जितने भी मत व सम्प्रदाय आज तक चले हैं, उनमें से किसी का भी अनुयायी वहाँ तक नहीं पहुँचा है।

सारी विश्व-रचना का मूलस्रोत सोश्रामी, वापरम पिता है जो सबका आदि कारण भी है और वहाँ से चेतनधारा के रूप में प्रवाहित होनेवाली शक्ति को 'गणेश' कहा जाता है जो सबकी परम माता स्वरूप है। यह 'राधा' उस 'सोश्रामी' को उसी प्रकार व्यक्त करती है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपने मूलस्रोत सूर्य का पता दिया करती हैं और इन दोनों 'सोश्रामी' व 'राधा' अर्थात् 'सोश्रामी' व 'राधा' को मिलाकर ही 'राधा' 'राधा स्वामी' होता है। इस राधास्वामी का स्वरूप उक्त तीनों प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का रहा करता है।

सबसे उच्चतम प्रदेश वा दयालदेश में उसका कोई पृथक् व्यक्तित्व नहीं रहता; क्योंकि वह एक अपार सागर की भाँति पूर्णतः व्यापक व गम्भीर बना रहता है। उसके नीचेवाले प्रदेश वा ब्रह्मांड देश में वह उक्त सागर को एक हिलोर वा तरंग की भाँति व्यक्तित्व धारण कर के विद्यमान रहता है और वही वेदांतियों का 'ब्रह्म', बौद्धों का 'निर्वाण' अथवा सूफियों का 'लाहूत' है। सबसे नीचेवाले पिंड प्रदेश में वह स्थूल भौतिक पदार्थों का अधिकार लेकर उक्त तरंग की एक लहर का रूप ग्रहण करता है और यही हिन्दुओं का 'ब्रह्म' है। मनुष्य इस प्रकार मूलतः उस परात्पर सागर के एक शुद्ध बिन्दु का स्वरूप है, जो भौतिक प्रपञ्चों के संसर्ग में ग्रास्रबन्धन में पड़ गया है। इसका उद्धार तभी समभव है, जब वह उपरोक्त भेद की सारी बातों से अवगत होकर किसी सत सतगुरु के उपदिष्ट मार्ग से प्रयत्न करना जान ले। तभी यह अपने वास्तविक मूल की ओर उन्मुख होकर उसके दर्शनों के लिए प्रवृत्त हो सकेगा और अतः उसका उद्धार होगा।

इसके लिए हमें चाहिये कि सत सतगुरु की बतलायी 'जुगति' के सहारे सर्वप्रथम अपना सम्बन्ध उक्त धारा के साथ जोड़ने की चेष्टा करें और इस प्रकार 'सुरतशब्द योग' के अभ्यास द्वारा क्रमशः उस स्थिति तक पहुँच जायें जिसके आलोक से ही हमें अपने अभीष्ट आनन्द की उपलब्धि हो सकेगी। इसी कारण मूल 'शब्द' से प्रकट होकर चतुर्दिक् विकीर्ण होनेवाली धारा में निहित उसके सूक्ष्म रूप को पहले भवण करना ही साधक का प्रधान ध्येय रहा

साधना

करता है। उसे भवण करने का अभ्यास होकर वह उस मूल शब्द के गुणों से क्रमशः परिचित होने लगता है तथा उसे एक नूतन शीतलता व निर्मलता का अनुभव होता है और अपने अभ्यास के दृढतर होते जाने पर कुछ काल

के अनन्तर उसनी चेतन ज्ञानेन्द्रियाँ आप से आप जाग्रत हो उठती हैं और उसका हृदय सदगद् हो जाता है। सबसे पहले भिन्न भिन्न भौतिक वस्तुओं वा सांसारिक प्रपञ्चों के साथ जुड़े हुए मन की वृत्तियाँ को हटाकर उन्हें किसी प्रतीक पर केन्द्रित करना पड़ता है। साधक अपनी श्रान्तों वन्द कर उनके मध्यबिन्दु पर अपने विचारस्रोत को केन्द्रित करता है तथा 'राधा सोआमी', 'राधा सोआमी' का मन्त्र उच्चारण करता हुआ अपने सतगुरु के रूप वा दीपक की लौ की कल्पना कर वहाँ प्रतिष्ठित करता है। इसके उपरांत वह अपने दोनों हाथों को अपने ललाट पर रखकर उनकी कनिष्ठिकाओं को दोनों श्रान्तों के बीच लगाता है और उनके दोनों अंगूठों द्वारा अपने दोनों कानों को बंद कर देता है। तदनुसार उसे क्रमशः घटिका आदि की ध्वनि सुन पड़ने लगती है और अतः उस 'अनादित' शब्द का भी अनुभव हो जाता है जो गुप्त वा अगम्य है। यह 'सतमत' इसी कारण तीन प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है जिन्हें क्रमशः 'सुमिरन', 'ध्यान' तथा 'मजन' कहा जाता है। 'सुमिरन' द्वारा मौन जप की सहायता से चित्त की वृत्ति को भगवान के प्रति उन्मुख करना है, 'ध्यान' के अभ्यास द्वारा उसे उस केन्द्र पर स्थिर करना है तथा 'मजन' द्वारा उसे शब्द ब्रह्म में लीन कर देना है और ये तीनों शब्द प्रायः उन्हीं तीन क्रियाओं की आरम्भ करते हैं जिन्हें साधारण योग की परिभाषा में क्रमशः धारणा, ध्यान व समाधि कहा करते हैं।

फिर भी 'राधास्वामी सत्सग' की मुख्य साधना वास्तव में भक्तिप्रधान है और उसे साधारण प्रकार से उपासना वा तरीकब भी कहा करते हैं। इस मत के अनुसार उपासना वा तो शब्दस्वरूप राधास्वामी की हो सकती है अथवा सतगुरु वा साधुगुरु की भी की जा सकती है। 'सत सतगुरु' उनको कहते हैं जो उत्तलोक में पहुँच चुके हैं और 'परम सत' उनको कहते हैं जो राधास्वामी के मुकाम पर पहुँचे हैं तथा 'साधुगुरु' उनको कहते हैं जो ब्रह्म और पारब्रह्म के मुकाम तक पहुँचे हैं, किन्तु जो व्यक्ति वहाँ तक भी न पहुँच सका हो, उसे केवल 'साधु' वा 'सत्सग' कहा जाता है। इनमें से 'सतगुरु', 'परमसत' एवं 'साधुगुरु' वा वास्तविक स्वरूप शब्दस्वरूप है और उनमें तथा 'सत्सगुरु' वा 'पारब्रह्म' में कोई मौलिक भेद नहीं समझा जाता। इस कारण ऐसे गुरुओं की उपासना व सेवा शब्दस्वरूप सत

पुरुष की ही उगासना है जिसका विधान भी हम मन में किया 'हुजूर महाराज साहेब' ने अग्ने प्रवचनों द्वारा वैराग्य से कहीं अधिक अनु-राग एव भक्ति पर ही जोर दिया था और कहा था कि व्यर्थ एव अनुचित वासनाओं का समर्पित करना ही सच्चा वैराग्य है जो भक्ति एव प्रेम का अभ्यास करते-करते स्वयं उत्पन्न हो जाता है। भक्ति का एक आवश्यक अंग दीनता है। "दीनता प्रेम का पैराहन है" तथा जिस प्रकार "गर्मों में रोशनी है, वैसे ही भक्ति में दीनता है। मगर जैसे बगैर राखने के रोशनी प्रकट नहीं होती, वैसे ही बगैर दुःख व तकलीफ के दीनता नहीं आती और जैसे स्टीम के बगैर चल नहीं चलती है, इसी तरह प्रेम और दीनता के बिना अंतर में चाल नहीं चलती"। इसी प्रकार भक्ति के लिए शरणापन्न होने की भावना भी नितांत आवश्यक है। इसके द्वारा ही 'जाती प्रीत' आगती है और तब अवली उगासना शुरू होती है। सारी मुहब्बत प्रेम नहीं, प्रत्युत केवल मोह मान है और वह मन से ही उत्पन्न होती है, किंतु परमार्थी मुहब्बत सुरत की हुश्रा करती है और यही प्रेम है जिसकी धार की सहायता से सुरत मालिक की ओर पूरे उमंग व उत्साह के साथ अग्रसर हुश्रा करती है। अतएव, इस सतमत ने भक्ति के लिए दीनता, प्रपत्ति एव प्रेम को एक समान आवश्यक बतलाया है और इन तीनों को अपनाने का नियम भी प्रवर्णित किया है।

राधास्वामी सत्संग वा पथ के मुख्य अंग चार हैं जिन्हें 'पूरागुरु', 'नाम', 'सत्संग' तथा 'अनुराग' कहते हैं। 'पूरागुरु' वा सतगुरु से आभिमार्ग सत सतगुरु वा साध सतगुरु से है, किंतु यदि वह न मिले तो जो कोई उसका सच्चा सेवक विरह व अनुराग के साथ अभ्यास में लगनेवाला मिल जाय,

उत्तसे उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए और 'कुल मालिक'

मत के प्रधान राधास्वामी दयाल का निश्चय चित्त में धारण कर अभ्यास अंग शुरू कर देना चाहिए। चित्त में सदा सत सतगुरु के मिलने की अभिलाषा रखनी चाहिए, क्योंकि वे परमदयाल हैं और प्रेमी व अभिलाषी को अपनी दया से अवश्य दर्शन देते हैं। 'नाम' शब्द से भी अभिमार्ग उस सच्चे नाम से है, जो ध्वन्यात्मक रूप में सभी घटों में व्याप्त है रहा है और जिसकी धार रूढ़ यानी ज्ञान की धार है और उसी

के अनंतर उसी चेतन शानेन्द्रियाँ चाप से आप जाग्रत हो उठती हैं और उसका हृदय गदगद हो जाता है। सबसे पहले मित्र मित्र भौतिक वस्तुओं वा सांसारिक प्रपंचों के साथ जुड़े हुए मन की वृत्तियों को हटाकर उन्हें किसी प्रतीक पर केन्द्रित करना पड़ता है। साधक अपनी आँखें बन्द कर उनके मध्यविंदु पर अपने निचारक्षोत को केन्द्रित करता है तथा 'राधा सोआमी', 'राधा सोआमी' का मंद उच्चारण करता हुआ अपने सतगुरु के रूप वा दीपक की लौ की कल्पना कर वहाँ प्रतिष्ठित करता है। इसके उपरांत वह अपने दोनों हाथों को अपने सलाह पर रखकर उनकी कनिष्ठिकाओं को दोनों आँखों के बीच लगाता है और उनके दोनों अँगूठों द्वारा अपने दोनों कानों को बंद कर देता है। तदनुसार उसे क्रमशः घटिका आदि की ध्वनि सुन पड़ने लगती है और अंत में उस 'अनाहत' शब्द का भी अनुभव हो जाता है जो गुप्त वा अगम्य है। वह 'सतमत' इसी कारण तीन प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है जिन्हें क्रमशः 'सुमिरन', 'ध्यान' तथा 'भजन' कहा जाता है। 'सुमिरन' द्वारा भौन जप की सहायता से चित्त की वृत्ति को भगवान के प्रति उन्मुख करना है, 'ध्यान' के अभ्यास द्वारा उसे उस केन्द्र पर स्थिर करना है तथा 'भजन' द्वारा उसे शब्द ब्रह्म में लीन कर देना है और ये तीनों शब्द प्रायः उन्हीं तीन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं जिन्हें साधारण योग की परिभाषा में क्रमशः धारणा, ध्यान व समाधि कहा करते हैं।

किन्तु भी 'राधास्वामी सत्संग' की मुख्य साधना वास्तव में भक्तिप्रधान ही है और उसे साधारण प्रकार से उपासना वा तरीकत भी कहा करते हैं। इन मत के अनुसार उपासना या तो शब्दस्वरूप राधास्वामी की हो सकती है अथवा सतगुरु वा साधुगुरु की भी की जा सकती है। 'सत सतगुरु' उनको कहते हैं जो सत्तलोक में पहुँच चुके हैं और 'परम सत' उनको कहते हैं जो राधास्वामी के मुकाम पर पहुँचे हैं तथा 'साधुगुरु' उनको कहते हैं जो ब्रह्म और परब्रह्म के मुकाम तक पहुँचे हैं, किन्तु जो व्यक्ति वहाँ तक भी न पहुँच सका हो, उसे केवल 'साधु' वा 'सत्संगी' कहा जाता है। इनमें से 'सतगुरु', 'परमसत' एवं 'साधुगुरु' का वास्तविक स्वरूप शब्दस्वरूप है और उनमें तथा 'सत्पुरुष' वा 'परब्रह्म' में कोई मौलिक भेद नहीं समझा जाता। इस कारण ऐसे गुरुओं की उपासना व सेवा शब्दस्वरूप सत्संग

पुरुष की ही उमसना है जिसका विधान भी इस मन में किया 'हुजूर महाराज साहेब' ने अपने प्रवचनों द्वारा वैराग्य से कहीं अधिक अनु-राग एवं भक्ति पर ही जोर दिया था और कहा था कि व्यर्थ एवं अनुचित वासनाओं का समर्थन करना ही सच्चा वैराग्य है जो भक्ति एवं प्रेम का अभ्यास करते-करते स्वयं उत्पन्न हो जाता है। भक्ति का एक आवश्यक अंग दीनता है। "दीनता प्रेम का पैराहन है" तथा जिस प्रकार "गर्मी में रोछनी है, वैसे ही भक्ति में दीनता है। मगर जैसे बगैर रगड़ने के रोछनी प्रकट नहीं होती, वैसे ही बगैर दुःख व तकलीफ के दीनता नहीं आती और जैसे स्टीम के बगैर कल नहीं चलती है, इसी तरह प्रेम और दीनता के बिना अंतर में चाल नहीं चलती"। इसी प्रकार भक्ति के लिए शरणापन्न होने की भावना भी नितांत आवश्यक है। इनके द्वारा ही "जाती प्रीत" जागती है और तब असली उरासना शुरू होती है। सखारी मुदन्वत प्रेम नहीं, प्रत्युत केवल मोह मात्र है और यह मन से ही संजय रहती है, किंतु परमार्थी मुदन्वत मुरत की हुआ करती है और वही प्रेम है जिसकी धार की सहायता से मुरत मालिक की ओर पूरे उमग व उत्साह के साथ अप्रसर हुआ करती है। अतएव, इस सतमत ने भक्ति के लिए दीनता, प्रपत्ति एवं प्रेम को एक समान आवश्यक बतलाया है और इन तीनों को अपनाने का नियम भी प्रचलित किया है।

राधास्वामी सत्संग का पथ के मुख्य अंग चार हैं जिन्हें 'पूरागुरु', 'नाम', 'सत्संग' तथा 'अनुराग' कहते हैं। 'पूरागुरु' वा सतगुरु से अभिप्राय सत सतगुरु वा साथ सतगुरु से है, किंतु यदि यह न मिले तो जो कोई उसका सच्चा सेवक विरह व अनुराग के साथ अभ्यास में लगनेवाला मिल जाय,

उससे उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए और 'कुल मालिक' मत के प्रधान राधास्वामी दयाल का निश्चय चित्त में धारण कर अभ्यास अंग शुरू कर देना चाहिए। चित्त में सदा सत सतगुरु के मिलने की अभिलाषा रहनी चाहिए, क्योंकि वे परमदयाल हैं और प्रेमी व अभिलाषी को अपनी दया से अवश्य दर्शन देते हैं। 'नाम' शब्द से भी अभिप्राय उस सच्चे नाम से है, जो च्वन्यात्मक रूप में सभी घटों में व्याप्त हो रहा है और जिसकी धार रह यानी ज्ञान को धार है और उसी

१. 'वचन परमपुरुष पूरनधनी महाराज साहेब' (वे० प्रे०, प्रयाग भा० १)

से तमाम बदल व आग आग चेतन हैं। इसी धार के संग सुरत यानी जीव उत्तरकर बिंद देश में टहरा है और अत समय पर इसी धार के साथ खिंच जाता है यानी देह की मृत्यु हो जाती है। वही शब्द स्वरूप में कुल रचना वा आदि है और असल में शब्द और उसकी धार यानी आवाज में कोई भेद नहीं है। यही नाम 'जाता' है अर्थात् इसी को 'निबनाम' कहते हैं और इसे नामी के भेदों के साथ समझना चाहिए, सिपाती वा वृश्मि नामों से काम नहीं चल सकता। 'सत्सग' से मुख्य अभिप्राय सत सतगुरु का संग, उनकी सेवा तथा उनके वचनों को मनोयोगपूर्वक सुनना और उनका दर्शन करना है। किंतु यह भी बाह्य सत्सग है। अंतर का सत्सग सतगुरु के वचनों को अपने भीतर मनन करना तथा उनका उपदेशों के अनुसार सुरत लगाकर घट में होती हुई शब्द-ध्वनि को भवण करना और मन की जबान से तर्जुने नाम का सुमिरन करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना कहलाता है। बाह्य सत्सग की आवश्यकता तभी तक है, जब तक चित्त से भ्रम व संशय दूर न हो जाय और प्रेम प्रगट न हो ले, किंतु अंतर का सत्सग तब तक चलना चाहिए जब तक जीव शरीर में है। 'अनुराग' का भी मुख्य अभिप्राय वह सच्चा प्रेम है जिसमें मालिक के दर्शनों के लिए लालायित होना तथा साथ ही सांसारिक दुखों से भय करना भी सम्मिलित है।^१

प्रसिद्ध है कि सत गिबदयाल सिंह अर्थात् स्वामीजी महाराज ने राधास्वामी नाम पहले प्रकट नहीं किया था। वे केवल 'सत्तनाम' अनामी तक का भेद प्रकट करते थे और उसी का उपदेश दिया करते थे, जैसा कि पिछले अन्य सतों के समय से भी चला आता रहा। जब सतराय-मालिगाराम बहादुर अर्थात् 'दुजूर महाराज साहेब' ने अपने सुरत राधास्वामी शब्द के अभ्यास में उसकी ध्वनि सर्वप्रथम सुनी तथा का सर्वप्रथम उसके दर्शनों का अनुभव किया, तब उन्होंने उस नाम से प्रयोग 'स्वामीजी महाराज' की ही पुकारना आरंभ कर दिया और उस समय के अनंतर उस 'राधास्वामी' नाम का 'गधास्वामी' धाम का अभ्यास तथा उपदेश चलने लगे। 'दुजूर महाराज साहेब' ने कहा है,

‘ढूँट ढूँट मन बन डोली।

तब राधास्वामी की सुन पाई बानी ॥

प्रीतम प्यारे का दिया सदेखा ।
 शब्द पकड़ जाओ उस देशा ॥
 कर सतसंग खुले हिये नैना ।
 प्रीतम प्यारे के सुने बही बैना ॥
 जब पहिचान मेहर से पाई ।
 प्रीतम आप गुरु बन आई ॥'

—'प्रेमशानी' (भा० ३) शब्दसावन ।

इस बात को स्वामीजी महाराज ने भी स्वीकार किया है, जो उनके वचन १४ से इस प्रकार प्रकट होता है, "फिर लाला परताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सत्तनाम और अनामी का था और राधास्वामी मत शालिगराम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना और सतसंग जारी रहे और सतसंग आगे से बढ़कर होगा।" इसके पहले वचन ११ में कहा गया है कि "फिर सुदर्शनसिंह ने पूछा कि जो कुछ पूछना होवे तो किससे पूछें" उस पर फरमाया कि "जिस किसी को पूछना होवे, वह शालिगराम से पूछें।"'

डा० जे० एन० फकुंहर ने लिखा है कि संत शिवदयाल सिंह वा स्वामीजी महाराज का पूर्वनाम तुलसीराम था और इन्होंने बैष्णव-कुल में जन्म लिया था। उनका यह भी कहना है कि इनका सम्बन्ध वृन्दावन के उन गुरुओं से भी था जो श्रीकृष्ण के अनुयायी होते हैं। तदनुसार ये तथा इनकी पत्नी कभी कभी कृष्ण व राधा के रूप धारण कर अपने सत्संग का अनुयायियों के स मने उपस्थित होते थे और इन्हीं रूपों में विकास इनकी पूजा भी हुआ करती थी। द्वितीय गुरु अर्थात् संत राय शालिगराम बहादुर वा 'हुजूर महागज साहेब' भी कभी-कभी कृष्ण बना करते थे और इस प्रकार सत्संग द्वारा स्वीकृत गुरुमक्ति मूलतः वृन्दावन के गुरुओं की देन है^२। डा० फकुंहर का यह भी अनुमान है कि स्वामीजी महाराज के गुरु तुलसी साहब थे। किन्तु उक्त बातों के प्रमाण में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इस बात में संदेह नहीं कि हुजूर साहेब की तीव्र बुद्धि तथा उनके विषय-प्रतिपादन की अपूर्व शक्ति ने सत्संग की उत्पत्ति

१. लाला प्रतापसिंह सेठ : 'जीवनचरित्र हुजूर रक्षसीजी महाराज' पृ० ११३ पर उद्धृत ।

२. डा० जे० एन० फकुंहर : 'माडर्न रिलिजियस मूवमेन्ट्स' पृ० १६६

करके उसे सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाया था। उन्होंने सत्सग द्वारा अनुमोदित मत को अधिक से अधिक स्पष्ट किया, उसकी संस्था को सुचारु रूप से सगठित भी किया। किंतु उक्त सभी बातों में ये अपने गुरु द्वारा अनुपायित हो चुके थे और इनके प्रायः सभी कार्य उनके पथप्रदर्शन-सम्बन्धी सकेतों के अनुसार ही सम्पन्न किये गए थे। हुजूर महाराज साहेब के अनन्तर महाराज साहेब ने स० १६५६ में राधास्वामी सत्सग की केंद्रीय सभा के सगठन व सचालन के लिए एक विधान का निर्माण किया और अनेक नियम तथा उपनियम बनाकर उनके अनुसार प्रवचन चलाने की एक परम्परा निश्चित कर दी। सत्सग के नियमानुसार उसके अनुपायियों का निवृत्तिमार्ग स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, किंतु इस विधान में उसके साधुओं के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था की गई है^१।

राधास्वामी सत्सग के नैतिक नियम रेबल वे ही माने गए हैं जो जीव को भौतिक जीवन से मुक्त कर उसे आध्यात्मिक जीवन को ओर प्रवृत्त करें, तदनुसार मांस एवं मादक वस्तुओं का सेवन, मड़कीले वस्त्राभूषणों का धारण, अधिक निद्रा व व्यर्थालाप में काल-पापन जैसे कर्म निषिद्ध हैं। राजनीतिक आन्दोलनों व सभाओं में सम्मिलित होना अथवा मेलों जैसे नैतिक नियम प्रदर्शनों को देखने जाना भी उन्हीं प्रकार त्याग्य है।

हुजूर सद्सत्यता के लिए अपने पूर्व धर्म का परित्याग आवश्यक नहीं और न अपनी जीविका की शर से ही किसी प्रकार उदासीन होना अनिवार्य है। सत्सग के सभी सिद्धांत शुद्ध वैज्ञानिक तथा अनुभवगम्य समझे जाते हैं और उन्हें स्वीकार करनेवाला मनुष्य किसी भी स्थिति में रहता हुआ, अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। इन तथा कुछ अन्य इस प्रकार की बातों में सत्सग भियोसाफिकल सोसायटी के समान जान पड़ता है और अपनी कतिपय साधनाओं की दृष्टि से भी ये दोनों प्रायः एक ही प्रकार से कार्य करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इनके आध्यात्मिक वातावरणों में भी कदाचित् अधिक विभिन्नता नहीं है। सत्सग की सभाएँ अधिकतर शांत व आदरशून्य हुआ करती हैं और उनमें भजन, पाठ एवं प्रवचन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यक्रम नहीं रहता। इसके प्रत्येक अनुयायी के लिए सत सतगुरु अथवा उसके चिन्नादि के समक्ष अपनी भद्रा का प्रदर्शन मुख्य कर्तव्य माना जाता है। सत सतगुरु द्वारा स्पर्श की गई वा व्यवहार में

लाई गई प्रत्येक वस्तु पवित्र व उपादेश है और उसे बिना तर्क वितर्क किये ग्रहण लेना पाम धर्म है ।

‘राधास्वामी सत्संग’ का न्यूनाधिक प्रचार भारत के प्रायः प्रत्येक प्रांत में हो चुका है और उनके अनुयायियों की संख्या क्रमशः प्रचार बढ़ती हुई ही दीप्त पड़ती है । इसकी रहस्यमयी अंतरंग कार्यप्रणाली, इसकी प्राणाश्रम विहीन योग्य साधना की बाह्य सरलता, इसका मादे व सदुपायपूर्ण व्यवहार का और अधिक मुक्तता तथा आध्यात्मिक जीवन में मौ ममृद्धि लाभ संबंधी इसकी योजना इसके प्रति आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त साधन हैं ।

५. फुटकर संत

(१) स्वामी रामतीर्थ (स० १६३० . स० १६६३)

स्वामी रामतीर्थ का जन्म पञ्जाब प्रांत के गुजरानवाला जिले के अतर्गत मुरारीवाला गाँव में हुआ था । ये स० १६३० में उत्पन्न हुए थे और इनके पूर्वज ‘गासाई’ वंश के ब्राह्मण कहलाते थे जिनमें प्रसिद्ध गो० तुलसीदास का भी नाम लिया जाता है । ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । इन्हें पहले उर्दू एवं पारसी की शिक्षा दी गई थी, किंतु आगे चलकर संक्षिप्त इन्होंने गणित के विषय में एम० ए० तक की डिग्री प्राप्त पश्चिम की । ये कुछ दिनों तक स्कूल एवं कालेज में अध्यापन का कार्य करते रहे । परंतु कृष्णमति, गीतानुशीलन तथा वेदान्त-दर्शन की ओर इनका ध्यान क्रमशः अभिकाधिक आकृष्ट होता गया और इनके हृदय में एक अपूर्व भाव जागृत हो उठा । तदनुसार इन्होंने केवल अपनी २४ वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता के पास एक पत्र लिख कर उन्हें सूचित कर दिया कि “आपका पुत्र अब राम के आगे बिक गया, उसका शरीर अब अमना नहीं रह गया । आज दीप्माला को अमना शरीर दार दिया और महाराज की जीत लिया । महाराज ही हम मोक्षियों का धन हैं ।” और इसमें संदेह नहीं कि उस ‘महाराज’ शब्द से इनका अभिप्राय उस ‘परमब्रह्म’ परमात्मा से ही था जो वेदान्तानुसार परम तत्त्व का सूचक है । इस घटना के अनन्तर युवक राम ने क्रमशः हरिद्वार, हरीकेश, तपोवनादि की यात्रा की और स० १६४५ में किंगो समय एकत्रिंशत् के अवसर पर

इन्हें आत्मसाक्षात्कार की अनुभूति भी हो गई। फिर वो इनके जीवन का दग ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और ये आत्मानन्द की मस्ती में सदा मग्न दीख पड़ने लगे। स० १९६७ में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़ दिया और अगले वर्ष सन्नाम ग्रहण कर देश विदेशों में भ्रमण करने तथा अपने हृदयस्थित भावों को व्यक्त करने के लिए निकल पड़े। अमेरिका से वापस आने पर इनसे कुछ लोगों ने किसी अपनी सस्था के प्रवर्तित करने का अनुरोध किया, किंतु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उत्तर में कहा कि “भारतवर्ष में जितनी सोसाइटियाँ हैं, वे सभी राम की हैं, राम उन सब में काम करेगा। सभी भारतवासी मेरे अपने हैं।” फिर ये अपने देश में ही कुछ दिनां तक भ्रमण करते रहे और अंत में कार्तिक कृष्ण १५ स० १९६३ के दिन टिहरी के निकट भृगुगंगा में स्नान करते समय इन्होंने जल-भ्रमाधि ले ली। इन्हें एक कन्या व दो पुत्र उत्पन्न हुए थे।

स्वामी रामतीर्थ की रचनाओं में इनके कुछ व्याख्यान, कुछ पत्र और कुछ कविताएँ उपलब्ध हैं जिनसे इनकी ‘ब्राह्मी स्थिति’ की झलक मिल जाती है। ये आत्मानुभूति द्वारा प्रभावित अपने व्यापक दृष्टिकोण से सभी कुछ को आत्मस्वरूप ही देखते थे। इन्होंने अपने रंग में अपने जीवन की

मयेन चेष्टा को पूर्ण रूप से रंग डाला था। इनकी भावुकता मत का हार इतनी तीव्र थी कि यह कभी-कभी भावावेश वा उन्माद की

स्थिति तक पहुँच जाती थी और सर्वमाधारण इनकी बातें सुनकर दग रह जाते थे। किंतु इस बात के कारण इनके विचारों में किसी प्रकार की विष्ट खलता नहीं लक्षित होती थी और न ये अपने वास्तविक व्येय आत्मानुभूति द्वारा विश्वकल्याण से कभी विचलित ही होते थे। इन्होंने अपनी मानसिक स्थिति का परिचय किसी समय A state of Balanced Recklessness ‘अर्थात् सतुलित प्रमाद की अवस्था’ के शब्दों द्वारा दिया था। ये अपने उपदिष्ट मत को उद्घुषा ‘नकद धर्म’ की सजा दिया करते थे और कहा करते थे कि ‘यह वर्तमान जीवन से सर्वत्र रचता है। ‘उधार धर्म’ अधविश्वास पर निर्भर रहता है, किंतु ‘नकद धर्म’ अंतःकरण के दृढ़ विश्वास का हाता है। ‘उधार धर्म’ कहने के लिए, ‘नकद धर्म’ करने के लिए है। धर्म के उस भाग, पर जो नकद है, सभी धर्मों या संप्रदायों की एकवाक्यता है। इस पर कहीं दो मत नहीं।’ स्वामी रामतीर्थ ने इस

१. ‘स्वामी रामतीर्थ’ के लेख व उपदेश (जिन्हें दूसरी अविस्मरणीय सम्मिश्रण लोग, सम्मिश्र १०-११) पृ० २०९-२१

‘नकद धर्म’ की परिभाषा के मोतर सत्य बोलना, ज्ञान संपादन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, संसार के लालच व धमकियों के जादू में आकर वास्तविक चिद्रूप को न भूल जाना तथा स्थिर स्वभाव रहना आदि की चर्चा की है ।

स्वामी रामतीर्थ ने एक बार धर्म के संबंध में किसी के प्रश्न करने पर उत्तर में लिखा था कि “धर्म अपना आन उद्देश्य है और वही सारी विद्याओं का भी लक्ष्य तथा अंतिम निष्कर्ष वा परिणाम है ।” इन्होंने उसे चित्त की उस ‘बढ़ी-चढ़ी अवस्था’ का आधार बतलाया था, जिसके द्वारा शांति सतो-

गुण, उदारता, प्रेम शक्ति एवं ज्ञान हमारे लिए स्वाभाविक धर्म का स्वरूप बन जायें । धर्म के द्वारा मनुष्य के जीवन में एक अमृतपूर्व परिवर्तन आ जाना चाहिये और ऐसी स्थिति का अनुभव होने लगना चाहिये जिसमें “हमारी रहन-सहन (आचार-व्यवहार), वाणी और विचार एक परिच्छिन्न शरीर और उसके दास की दृष्टि (देहाध्यास) से न रहें, धरन् सर्वव्यापी विश्वात्मा और जगत् प्राण की दशा हमारी दशा हो जाय ।” “धर्म का प्राण हृदय का पिघलना या घुलना है, खुदी (देहात्मभाव) के स्थान पर खुदार्ई (जगत्भाव) का आ जाना है । यह एक मात्र है और वह किसी प्रकार बदलने के योग्य नहीं । धर्म के शरीर वा बाह्यरूप कई हो सकते हैं और देश, काल व अवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं । सर्वसाधारण धर्म के इस बाह्यरूप को ही अपना कर सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक ग्रन्थ, परलोक संबंधी विचार वा वादविवाद के फेर में पड़े रह जाते हैं और उनका हृदय उक्त प्रकार से पिघलने नहीं पाता, जिस कारण उन्हें धर्म की बदलने तक की आवश्यकता पड़ जाती है”^१ । स्वामी रामतीर्थ ने इस प्रकार सतों के मुख्य अभिप्राय को ही अपने शब्दों द्वारा प्रकट किया था और इनके जीवन का प्रधान उद्देश्य भी संतमत के ही अनुसार व्यवहार करना था । इन्होंने अपने अल्पकालीन सात्विक जीवन में ही एक अत्यंत उच्च कोटि का आदर्श सबके सामने रख छोड़ा ।

(२) महात्मा गांधी (सं० १९२६ : सं० २००४)

क. जीवन-वृत्त

सन परंपरा के साथ महात्मा गांधी के किसी प्रत्यक्ष संबंध का पता नहीं-

१. ‘स्वामी रामतीर्थ के लेख व उपदेश’ (जिन्हें दूसरी, श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लोग, लखनऊ) पृ० १०४:५, २०३:४ ।

चलता, किंतु इसमें सदेह नहीं कि ये उन महान् व्यक्तियों में से ही एक थे। इनकी आस्तिकता, विश्वकल्याण की भावना मानव-समाज की एकता में पूर्ण विश्वास, विचार स्वातन्त्र्य, स्नानभूति के प्रति आस्था, गह्र दिव्यनाओं से असंतोष, सार्वभौम विचार, विश्वप्रेम तथा सबसे बढ़कर

संत गाँधी अपने शुद्धाचरण द्वारा सिद्ध किया आदर्श व व्यवहार का सामजस्य सतों के ही अनुसार थे। ये अपने को सदा एक धार्मिक व्यक्ति ही मानते रहे और अपने धार्मिक दृष्टिकोण के ही अनुसार इन्होंने मानव-जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार किया। इन्होंने ठेठ सामाजिक प्रश्नों से लेकर आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं तक को उसी धार्मिक भावना के साथ हल करने का प्रयत्न किया। इन्होंने और भौतिक-वाद के युग से भी आध्यात्मिक धारणाओं का महत्त्व प्रतिष्ठित करना चाहा और अपने चरित्रबल तथा एकाननिष्ठा के सहारे सर्वसाधारण का ध्यान एक बार फिर उन बातों की ओर आकृष्ट कर दिया जो वर्तमान समय के लिए सदा निरर्थक समझी जाती रहीं। इन्होंने सतों की अनेक स्थितियों को खुले हृदय से अपनाया और उनकी उपयोगिता का स्वयं अनुभव कर उन्हें दूसरों के लिए भी आवश्यक ठहराया। मनुष्य की नैसर्गिक महानता का इन्होंने उसे फिर एक बार स्मरण दिलाया और अपनी बुद्ध शक्तियों को बाह्यतः विकसित करने के लिए उसे एक बार फिर सचेत किया तथा संसार के भीतर प्रति दिन दीख पड़नेवाले विविध दुःखों को दूर करने के लिये उसे कटिबद्ध होना भी सिखलाया। महात्मा गाँधी भी सतों की ही भाँति स्वर्ग एवं नरक का कहीं अन्वेषण नहीं मानते थे और न मोक्ष के लिए परिवार के त्याग को आवश्यक समझते थे। इन्होंने विविध विपदग्रस्त भूतल को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न किया तथा ध्येयगत मोक्ष एवं विश्वकल्याण में सामजस्य प्रदर्शित किया।

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का जन्म आश्विन वदी १२ संवत् १६२६ (२ अक्टूबर सन् १८६९ ई०) को पोखरवा बा सुदामापुरी में हुआ था। इनके पिता एक व्यवहारकुशल, किंतु निस्पृह व चरित्रवान् व्यक्ति थे और इनकी माता का भी स्वभाव धार्मिक था। बालक मोहनदास पर अपने माता-

धार्मिक वृत्तियाँ पिता ने आचरणों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था और ये उनके प्रति धर्म के भाव अपने बचपन से ही प्रदर्शित करने लगे थे। इन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है

कि अपनी छोटी अवस्था में ही इन्हें 'श्रवण श्रुतिभक्ति' नाम की एक पुस्तक पढ़ने को मिल गई थी और इन्होंने किसी तस्वीर में देखा था कि भवण अपने माता पिता को काँवर में बैठाकर तीर्थयात्रा के लिए ले जा रहा है, जिसका प्रभाव इनके कोमल हृदय पर बिना पड़े न रह सका। इसी प्रकार एक बार किसी नाटक-कम्पनी द्वारा प्रदर्शित 'हरिश्चन्द्र नाटक' के खेल ने भी इन्हें बहुत प्रभावित किया था और वे हरिश्चन्द्र का अनुकरण करना अपना कतन्य मानने लगे थे। स्कूल में पढ़ते समय इन्हें जितनी लज्जा या अनुभव अपने पाठ के बाद न कर सकने में होता था, उससे वहीं अधिक सदाचरण में चूस्ने से दुःखा करता था। एक बार अपने पिता जाने के संबंध में लिखते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि "मुझे इस बात पर तो दुःख न हुआ कि पिता, परंतु इस बात का बड़ा दुःख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट-फूट कर रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षा की है"। इसी प्रकार अपने माता-पिता को भोला न देने के शुभ विचार ने इनकी अपने एक मित्र के कारण पड़ी हुई मात-भक्षण की आदत को भी छुड़ा दिया था और वे अपने को अधिक बहकने से समाप्त सबेरे थे।

सं० १९४४ में मैट्रिक पास करने के अनंतर वे बैरेस्टरी पाल करने के लिए विलायत भेजे गए। इनकी धर्मभीष माता ने इनके चरित्र पर किसी न किसी प्रकार का धब्बा लग जाने की आशका से इनसे घर छोड़ने के पहले ही तीन प्रतिज्ञाएँ करा ली थी, जिनमें से एक मात-भक्षण न करने

की, दूसरी मदिरा-सेवन से विरत रहने की और तीसरी पर-

विलायत के स्त्रीप्रसंग न करने की थी और इन्होंने इन तीनों का

अनुभव पालन किया। जब कभी इनके सामने यहाँ इस प्रकार का

कोई अवसर उपस्थित होता, इन्हें अपनी माता के शब्द

स्मरण हो आते और ये सँभल जाते। इस प्रकार के सशत जीवन ने इन्हें

भ्रमशः प्रलोभनों की ओर से बचाकर इनकी मनोवृत्ति को सादे जीवन की

ओर उन्मुख भी किया। यहाँ के विलासितापूर्ण समाज में रहते हुए भी

इन्होंने अपने भोजन एवं रहन सहन के विषय में मितव्ययिता स्वीकार की

और ये नियम के साथ रहने लगे। उसी समय इन्हें अपने किन्हीं शिष्याओं-

फिस्ट मित्रों की प्रेरणा से 'गीता' का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने का अवसर

मिला, जिसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब से वे अपने हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी उत्सुक हुए और धार्मिक जीवन के वास्तविक रहस्य को समझने की ओर प्रवृत्त भी हुए। स० १९४८ में इन्होंने चैरिस्टरी पास कर ली और उसी वर्ष वहाँ से भारत के लिए प्रस्थान भी कर दिया।

भारत में आते ही इन्होंने राजकोट में बकायत आरम्भ कर दी और फिर थोड़े दिनों के लिए चर्चर्ड में भी काम किया। परन्तु कुछ ही समय के अनंतर इन्हें स० १९५० में दक्षिण अफ्रिका के लिए चल देना पड़ा, जहाँ अपनी जोषिका चलाने के साथ साथ इन्हें लोक सेवा का भी अवसर मिलने लगा।

दक्षिण अफ्रिका में रहते समय इनके जीवन में इतना दक्षिण अफ्रिका परिवर्तन हो आया कि अपनी जीविका अथवा घर के कार्य सहस्यी के कार्य इनके लिए क्रमशः शौण से जान पड़ने लगे और इनकी प्रायः प्रत्येक दिन की चेष्टा जनसेवा के

भावों द्वारा ही प्रेरित होने लगी। उस देश में भी तादे जीवन, स्वास्थ्य एवं भावन विज्ञान के प्रश्नों में इनकी रुचि बनी रही और इन विषयों के अध्ययन में तदनुवृत्त प्रयोगों के आगार पर इन्होंने कुछ लेख भी लिखे। दक्षिण अफ्रिका में ये १० वर्षों से अधिक समय तक रहे और बीच-बीच में कभी-कभी भारत भी आ जाते रहे। उस देश में रहते समय इन्हें अपने प्रवासी भारतीय भाइयों की विविध समस्याओं के मुलभूताने में अनेक बार सक्रिय भाग लेना पड़ा जिससे इन्हें बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। फिर भी स० १९६१ की एक साधारण छी घटना ने इनके जीवन में महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला और यह बात एक पुस्तक के पढ़ लेने मात्र से थी। मिस्टर दोलक नाम के इनके एक मित्र ने अमेज लेखक रस्किन की पुस्तक 'अनट्रिस्टिड लास्ट' इन्हें देखने को दी जिसे इन्होंने आद्योपात्त पढ़ डाला। इनका कहना है कि "जो चीज मेरे अंतरतर में बसी हुई थी, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस ग्रंथ में देखा और इस कारण उसने मुझपर अपना साम्राज्य बना लिया एवं अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण करवाया।" इस पुस्तक का इन्होंने 'सर्वोदय' नाम से गुजराती अनुवाद भी कर डाला है।

उक्त पुस्तक का अध्ययन कर लेने के अनन्तर इनके विचार इतने स्पष्ट व परिष्कृत हो गए कि इन्होंने उनके अनुसार अपने जीवन का ही बदल डाला। उसी वर्ष इन्होंने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की जहाँ से इनका 'इंडियन ओपानियन' नामक पत्र भी प्रकाशित होने लगा। आश्रम के निवासियों को यथासमय सभी प्रकार के कार्य आवश्यकता-कायापलट नुसार करने पड़ते और स्वावलम्बन का अभ्यास डालना व पड़ता। आश्रम की सफाई, उसमें काम आनेवाली उपयोगी संयत जीवन वस्तुओं को भरसक स्वयं तैयार करना, अनुशासन के प्रभाव में रहना और सभी प्रकार से एक सादा सात्विक जीवन व्यतीत करना वहाँ के प्रत्येक निवासी का परम कर्तव्य समझा जाता था जिसे व सभी सहर्ष पालन करते थे। महात्मा गाँधी ने यही रहकर अपने जीवन का कार्यक्रम निश्चित किया और उसमें पूरी सफलता प्राप्त करने की इच्छा से स० १९६३ में उसका लिये ब्रह्मचर्य मत पालन आरम्भ कर दिया। इन्होंने क्रमशः दूध का परित्याग किया, उपवास के प्रयोग आरम्भ किये और इस प्रकार एक आदर्श सयत जीवन का स्वरूप स्थापित कर दिया। आश्रम के निवासी एक समुक्त परिवार के रूप में रहते थे और उनमें प्रायः सभी भारतीय प्रान्तों तथा जातियों व सम्प्रदायों के लोग सम्मिलित थे और उन सबके अगुआ वे ही थे। उनकी भिन्न भिन्न भाषाओं, उनकी भिन्न भिन्न रहन सहन एवं भिन्न भिन्न मतों का समन्वय महात्मा गाँधी के नेतृत्व में बड़े सुन्दर ढंग से हो जाता था और किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को कभी इस बात का अनुभव नहीं हो पाता था कि हम किसी प्रकार के प्रतिकूल वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं।

महात्मा गाँधी स० १९७१ तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहाँ के भारतीय प्रवासियों के उपकारार्थ अनेक काम करते रहे। फिर वहाँ से भारत में लौटकर इन्होंने गांधी के परामर्शानुसार वहाँ के लोगों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना आरम्भ किया और तदनुसार सारे देश में भ्रमण करने लगे। ऐसे ही अवसर पर इन्होंने (स० १९७२ में) भारत में साबरमती में अपना 'सत्याग्रह आश्रम' खोला जिसे केंद्र कार्य बनाकर वे इधर उधर घूमते थे। आश्रम में इन्होंने सूत कातने एवं वस्त्र बुनने का कार्य भी आरम्भ कर दिया और ये शुद्ध स्वदेशी के प्रचारार्थ लोगों को उपदेश देने लगे। इन्होंने गिरमिट प्रथा व विद्रोह आंदोलन चलाया। चंगारन के निलहे गारों के अत्याचारों को

दूर करने का प्रयत्न किया और सेडा के किमानों को सविनय अवज्ञा के लिए आगे बढ़ाया। इस समय तक महात्मा गाँधी का सचरूँ राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी हो चुका था और अपने विचारों का प्रचार ये उसके अधिवेशनों में करने लगे थे। अब समय समय पर इनकी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। इन्होंने 'गैलेट ऐक्ट' के विरुद्ध स्वदेशवाचियों को उत्तेजित कर सं० १९७७ में असहयोग आंदोलन चलाया, जिस कारण इन्हें छः वर्षों की सजा पाकर जेल जाना पड़ा। इसी प्रकार सं० १९८७ में इन्होंने सविनय अवज्ञा का आरम्भ उड़ी में नमक बनाकर किया और अंत में सं० १९६२ में कांग्रेस से पृथक् होकर अपने कार्य करने लगे। इनके कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हिंदू-मुस्लिम-एकता, खहर-प्रचार, हरिजनोद्धार व स्वराज्य-प्राप्ति की बातें प्रधान रूप से रह गई थीं जिनके लिए ये सदा लेख लिखते व व्याख्यान देते रहे। इससे सिवाय इनका ध्यान इस समय विशेष रूप से धार्मिक बातों के प्रचार की ओर भी आकृष्ट हो गया था। ये नित्य-प्रति सायंकाल ईश्वर-प्राथना किया करते जिसमें इनके साथ अनेक नर-नारी सम्मिलित हुआ करते और प्रार्थना के अनंतर इनका प्रवचन भी सुना करते। ऐसे ही अवसर पर एक दिन इनके प्रार्थना मंडप में जाते समय एक नवयुवक ने इन पर गोली चला दी और उस दिन राध बंदी ५ सं० २००४ को दिल्ली में इनका देहांत हो गया।

ख. महात्मा गाँधी का मत

महात्मा गाँधी ७८ वर्षों से भी अधिक जीवित रहे। विद्वत् जगत् से इन्हें चेतना मिली। ये निरन्तर आत्म-विकास के कार्य में सलग्न रहे और अपने जीवन को अपने उच्चादर्शों के अनुसार ढालते हुए आत्मोन्नति के साथ साथ विश्व-वर्धना की ओर भी अग्रसर होते गए। इनका कहना था कि "मैंने सत्य को जिस रूप में देखा है और जिस राह से देखा है, उसे उभी सत्य का राह से बताने की हमेशा कोशिश की है"। मैं सत्य को ही अनुभव परमेश्वर मानता हूँ।" इस सत्य को पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य जीवन के एक भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्र में धमीट ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीतिक से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं निःसंकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्म को नहीं जानते और मेरा विश्वास है कि यह बात कहकर मैं किसी विनय की सीमा को लाँघ नहीं रहा हूँ।

महात्मा गाँधी का तत्त्वज्ञान आध्यात्मिक होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है। इनका कहना है कि “विना आत्मशुद्धि के प्राणिमात्र के साथ एकता का अनुभव नहीं किया जा सकता और आत्मशुद्धि के अभाव में अहिंसा धर्म का पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है। चूँकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है, इसलिए जीवन-मार्ग के आत्मशुद्धि सारे क्षेत्रों में शुद्धि की जरूरत रहती है। इस तरह की शुद्धि साध्य है; क्योंकि व्यक्ति और समष्टि के बीच इतना निकट सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि अनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है और व्यक्तिगत कोशिश करने को ताकत तो सत्यनारायण ने सब किसी को जन्म ही से दी है। लेकिन मैं तो पल-पल पर इस बात का अनुभव करता हूँ कि शुद्धि का यह मार्ग निकट है। शुद्धि होने का मतलब तो मन से, वचन से और काया से निर्विकार होना, राग-द्वेषादि से रहित होना है। इस निर्विकार स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रति पल प्रयत्न करने पर भी मैं उस तक नहीं पहुँच सका हूँ।.....लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने सुख का अनुभव किया। आज भी उसका अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे बोझ सस्ता तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत् बनना पड़ेगा। जब तक मनुष्य खुद होकर अपने आरको खनने छोटा नहीं मानता है, तब तक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है, उसकी हद है, और यह अनुभवसिद्ध बात है कि इस तरह की नम्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिल सकती।”^{१२} आत्मशुद्धि व समाज-सेवा इन दोनों को एक साथ चलना चाहिए और हमारे भीतर ऐसी एक प्रकाश की सांस्कृतिक प्रवृत्ति जागृत हो जानी चाहिए।

उक्त उद्धरण महात्मा गाँधी की उस सद्धित आत्मकथा का अंतिम अंश है, जो इनकी मृत्यु के कई वर्ष पहले लिखी गई थी। उसके बृहत् व मूल संस्करण का नाम उन्होंने ‘मेरे सत्य के प्रयोग’ दे रखा था और इसमें उन्होंने

१. “One thing is certain that since the day of Buddha no Indian with the possible exception of Kabir, has attached so much importance or grown so eloquent over pure morality as Gandhiji”—Prof Wadia (Indian Philosophical Congress).

२. ‘सद्धित आत्मकथा’ (सत्ता साहित्य-मंडल, दिल्ली, सन् १९३९) पृ०

अपने जीवन द्वारा समाज की प्रयोगशाला में किए हुए सत्य के विविध प्रयोगों के विवरण दिये थे। इनका सारा जीवन एक सच्चे साधक का जीवन

रहा जिसे आत्मशुद्धि की सहायता से इन्होंने उक्त

सत्य के प्रयोगों के लिये सदा उपयोगी सिद्ध करना चाहा। ये प्रति

प्रयोग पल उसके निर्माण में सगे रहने और अत्यन्त सावधानी के साथ

उसमें समय समय पर आवश्यक सुधार भी करते जाते।

मानव जीवन के महत्त्व पर इन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया था और इसी कारण उसके सुदृढातिमुद्ग अंग को भी सम्भालन में सुव्यवस्थित करने में ये सदा दृढचित्त रहा करते थे। इनकी सर्वांगीण साधना सत दादू दयाल की पूर्णतः साधना से कहीं अधिक व्यापक जान पड़ती है और इनके आत्मविकास का ज्येष्ठ भी गुरु नानकदेव के आदर्शों से कहीं अधिक स्पष्ट व व्यवहारगम्य लक्षित होता है। ये एक सच्चे कलाकर की भाँति जीवन को अधिक से अधिक सुन्दर स्वरूप देने के प्रयत्न किया करते थे। इनके सत्य के प्रयोग इस कारण, न केवल समाज के कृतार्थ किये गए, प्रत्युत इनके जीवन का निर्माण भी उन्हीं प्रयोगों का परिणाम रहा। जिस प्रकार पृथ्वी का ग्रह अपनी धुरी पर अपने आप घूमता हुआ भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सूर्य के चतुर्दिक् चक्कर काटता रहता है और इस प्रकार एक साथ दो-दो कार्य निष्पन्नपूर्वक होते चलते हैं, उसी भाँति महात्मा गाँधी अपनी आत्म-शुद्धि की साधना के साथ साथ समाज एवं विश्व के कल्याण की चेष्टा भी प्रायः समानांतर ढंग से करते गये और इस प्रकार अपनी अनेक माधनाओं को वे कार्य रूप में परिणत कर सके।

महात्मा गाँधी को मानव जीवन की एकता व अविभक्तता में दृढ़ विश्वास था। उनका कहना था कि "मैं यह नहीं सम्मर्याता कि किस प्रकार किसी एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास सम्भव हो सकता है, जब कि उसके पड़ोसी दुःखों से पीड़ित हो रहे हैं। मैं अद्वैत में आस्था रखता हूँ और मुझे

मनुष्य की एकता तथा उसी के अनुसार सारे प्राणियों

मानव-जीवन की भी एकता में विश्वास है। अतएव मेरी धारणा

की है कि यदि एक मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है,

एकता तो सारा विश्व उसके साथ लाभ उठाता है और यदि एक

का पतन होता है, तो उसी प्रकार सारा भी गिर जाता है।"^१

इसके सिवाय “मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य परमात्मा की उपलब्धि है, जिसकी ओर ध्यान रखते हुए उसे अपनी प्रत्येक चेष्टा की, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो वा धार्मिक हो, उन्मुख करना कर्तव्य हो जाता है। सारी मानव जाति की सेवा उसके लिए इस कारण आवश्यक हो जाती है कि परमात्मा को उसकी सृष्टि के अन्तर्गत ही पाना और उसके साथ एकता का अनुभव करना समभव है। जब मैं संपूर्ण वा एक अंगमात्र हूँ, तब उससे अलग रहकर मेरा परमात्मा की सेवा करना हो नहीं सकता और इसी कारण सबकी सेवा का महत्त्व है।”^१

इसी प्रकार ये धर्म के वास्तविक रहस्य को प्रकट करते हुए भी कहते हैं कि “धर्म यही है, जिसके द्वारा मनुष्य के ठेठ स्वभाव में परिवर्तन हो जाय, जो उसे सत्य के साथ सदा के लिये जोड़ दे और जो उसे बराबर शुद्ध व पवित्र करता रहे। यह मानव-स्वभाव का एक स्थायी अंग है जो अपने को पूणत व्यक्त करने के लिये कुछ भी उठा नहीं रखता धर्म का रहस्य और जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिल जाने व उसके साथ सच्चे सम्बन्ध का अनुभव करने के लिये आतुर व बेचैन कर देता है।”^२ धर्म का संबंध केवल आदर्शों से न होकर व्यावहारिक बातों के साथ ही अधिक रहा करता है। धर्म यदि व्यावहारिक बातों की परवाह नहीं करता और न उनकी समस्याओं के सुलझाने में सहायक होता है, तो वह धर्म नहीं है। कोई कार्य जितना ही आध्यात्मिक वा धार्मिक होगा, उतना ही उसे व्यावहारिक भी होना चाहिये। वास्तव में “परलोक जैसा कोई भी स्थान कहीं नहीं है। सारा विश्व एक ब्रह्म है। इसमें ‘यहाँ’ वा ‘वहाँ’ का कोई भेद ही नहीं उठता। जैसा जीम्स ने बतलाया है कि संपूर्ण विश्व, जितने दूर से दूर तक के नक्षत्र व तारे शामिल हैं और जो बड़े से बड़े दूरबीक्षण-यंत्र से भी दीप्त नहीं पड़ता, एक परमाणु के भीतर संकुचित है। इसलिये मैं ऐसा समझ लेना अनुचित मानता हूँ कि अहिंसा का उपयोग कदम के निवासियों तक ही सीमित रहना चाहिये, अथवा परलोक में इसके द्वारा एक बहुत अच्छा स्थान मिला करता है। कोई भी नैतिक गुण तब तक अपना कोई अर्थ नहीं रखता, जब तक उसका उपयोग भी जीवन के प्रत्येक क्षण में न किया जाता हो। स्वर्ग को भूतल पर

१. ‘हरिजन’ (२९ = २५) पृ० २२९ ।

२. ‘२५ इन्दिया’ (१२. ५ = २०) पृ० १००० ।

उतारने का वास्तविक रहस्य यही हो सकता है”^१। इस विचार से सभी धर्म वा सम्प्रदाय एक ही उद्देश्य की सिद्धि अर्थात् हृदय-परिवर्तन वा काया पलट के लिये निश्चित किये गए भिन्न भिन्न मार्ग हैं, और वास्तव में धर्मों की संख्या उतनी ही कही जा सकती है, जितनी भिन्न भिन्न व्यक्तियों की होगी। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म के मूल तक पहुँच पाये, तो उसे प्रतीत होगा कि वह सभी धर्मों की तरह तक पहुँच गया। धर्म एक व्यक्तिगत बात है और हमलोग अपने आदर्शानुसार जीवन यापन कर अन्य के साथ भी अपनी सर्वोत्तम वस्तु का आनन्द उठा सकते हैं।

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन का उद्देश्य बतलाते हुए भी कहा है कि “मैं पूर्णता की उपलब्धि में निरत एक साधारण साधक हूँ। मैं उसके मार्ग से भी परिचित हूँ, किंतु केवल मार्ग का ज्ञान मात्र प्राप्त कर लेना ही अपने उद्देश्य तक पहुँच जाना भी नहीं कहा जा सकता”^२। “पूर्णता तो ज्योतिषि की रेखा अथवा बिंदु की भाँति बड़े आदर्श की बात है पूर्ण स्वस्थ का जिसके लिये हम अपने जीवन में प्रत्येक पल में प्रयत्न स्वरूप करते रहना चाहिये।” सत्य के पूर्ण स्वरूप का हम अनुभव नहीं कर सकते, अपनी कल्पना द्वारा उसे दृष्टिमान मान कर सकते हैं और इसी कारण हमें हार मानकर केवल विश्वास पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्य का एक निरपेक्ष रूप है जो देश काल की सीमा से परे और अबाधित है और उस नित्य वस्तु को हम केवल ‘अस्तित्व’ को भी सशय दे सकते हैं, किंतु उसी का एक अन्य रूप वापेक्ष भी हो सकता है, जिसे हम उस वस्तु की उपलब्धि के मार्ग में अपनी पहुँच के अनुसार ग्रहण कर पाते हैं और जितना कि हमारे लिए समभव कहा जा सकता है। सत्य ही ईश्वर है, जो न केवल हमारे अस्तित्व है, किंतु हमारे परे भी है, जो न केवल सारे विश्व का जीवन है, प्रत्युत इसके बाहर भी रहनेवाला तथा इसका स्रष्टा, पालनकर्ता एवं न्यायकर्ता भी है। इसी कारण इन्होंने उसके व्यक्तित्व की भी कल्पना की है और उसे शक्ति, विचार तथा प्रेम से संपन्न भी समझा है। वह सर्वत्र व्यापक है और उसी के नियमानुसार बड़े से बड़े अथवा छोटे से छोटे भी कार्य हुआ करते हैं।

१. हरिजन, १६ ७ ४२, ६० २४५।

२. पग इंडिया, ३ ४ २४।

ईश्वर को इन्होंने कभी-कभी अपने अंतःकरण की 'आवाज' कहकर भी सूचित किया है और इस संबंध में एक स्थल पर लिखा है कि "जब मैंने अल्लूतोद्धार के लिये २१ दिनों का अनशन किया था, उस समय की बात है। मैं सोच रहा था। मुझे लगभग १२ बजे रात के समय किसी ने जगाया और

किसी आवाज ने अचानक मेरे कानों में कहा, 'तू अवश्य अंतःकरण की अनशन कर। मैंने पूछा, 'कितने दिनों तक ?' उसने कहा,

प्रवृत्ति '२१ दिनों तक।' मैंने फिर पूछा, 'कब से आरंभ करूँ ?'

उसने उत्तर दिया, 'कल से आरंभ कर दो।' मेरा मन

इसके लिये तैयार नहीं था और इससे मांगता भी था, किंतु यह घटना इतनी स्पष्ट थी, जितनी कल्पना कोई भी हो सकती है।" और इसी प्रकार के एक और अनुभव का भी बहुत स्पष्ट वर्णन इन्होंने एक दूसरे स्थल पर किया है।^१ फिर भी महात्मा गांधी की आस्तिकता साम्प्रदायिक नहीं और न उसमें किसी प्रकार की सर्कीर्यता ही पायी जाती है। इस विषय में इनके विचार अत्यंत उदार हैं। ईश्वर को ये सत्यस्वरूप तो मानते ही हैं, उसे प्रेम, नियम, अंतःकरण की प्रवृत्ति, नैतिक आधार, विशुद्ध तत्त्व आदि अन्य अनेक नामों से भी सूचित करते हैं और एक स्थल पर इन्होंने यहाँ तक कहा है कि "ईश्वर अपने प्रति अधिक से अधिक सीमा तक की गई 'आस्था' के सिवाय और कुछ नहीं है।"^२ "हम किसी एक सिद्धांत को मानते हैं, अपने जीवन का रंग उस पर चढ़ा देते हैं और कह देते हैं कि यही हमारा ईश्वर है। मैं तो इतना ही पर्याप्त समझता हूँ।"^३ महात्मा गांधी के लिए इसी कारण मनुष्य एवं ईश्वर में भी कोई मौलिक भिन्नता नहीं है।

ईश्वर के लिये भिन्न भिन्न घमों व सम्प्रदायों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं; "किंतु ऐसे नाम उसके व्यक्तित्व के बोधक नहीं, उसके गुणों के परिचापक मात्र हैं, जिन्हें अपने अनुभव के अनुसार निर्धारित कर मनुष्य ने उसे दे रखा है। वह स्वयं सारे गुणों से परे है, वह अनिर्वचनीय है और उसे हम अपनी किसी तौल की सीमा में नहीं ला सकते।"^४ "मेरे राम,

१. 'हरिजन' (१०. १२. ३०) पृ० ३०३ ।

२. वही, (१४. ५. ३०) पृ० ११० ।

३. वही, ६. ५. २३ ।

४. 'यंग इंडिया' (भा० २) पृ० ४२१ ।

५. 'हरिजन' (३०. ३. ३४) पृ० ५५ ।

६. वही, १०. ८. ३० ।

जो हमारी प्रार्थना के समय स्मरण किये जाते हैं, वह ऐतिहासिक राम नहीं जो अयोध्यानरेश दशरथ के पुत्र थे। मेरे राम तो नित्य अजन्मा और अद्वितीय हैं और मैं उन्हीं की उपासना करता हूँ। मैं उसी का राम अवलम्ब चाहता हूँ और आप लोगों को भी उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिये।^१ “वह कालातीत, निराकार, निःकलंक है और वही राम मेरा प्रभु और शासनकर्त्ता है।”^२ “मैं पहले सीता के पति राम की ही उपासना करता था, किन्तु जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया, मेरे राम अमर व सर्वव्यापी होते गये। इसका अर्थ यह नहीं कि राम सीता के पति नहीं रह गए, किन्तु सीतापति राम का अभिप्राय कमशः अधिक से अधिक व्यापक होता गया और तदनुसार उनका स्वरूप भी मेरी दृष्टि में अधिक से अधिक व्यापक होता गया। जगत का विकास इसी प्रकार होता है”^३। इस प्रकार सत्य ही वास्तव में राम, नारायण, ईश्वर, खुदा, अल्लाह वा गाढ़ है और उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं।^४

महात्मा गाँधी ने राम का प्रतीक रामनाम को बतलाया है और कहा है कि वह संघ को सूचित करता है। “ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। जो कोई उसे अपने भीतर अनुभव करता है, वह एक विचित्र शक्ति द्वारा अनुप्राणित हो जाता है, जो बिजली से भी कहीं अधिक शक्तिसंपन्न व सूक्ष्म है और उससे कहीं अधिक रामनाम स्थायी प्रभाव भी डालती है।”^५ रामनाम का स्मरण की अपने भीतर उस अपूर्व शक्ति का अस्तित्व जमाये रखने का आवश्यक साधन है, जिसका अभ्यास यथासंभव निरंतर होना चाहिये। हृदय से रामनाम लेने का अभिप्राय एक अनुलनीय शक्ति से बल ग्रहण करना है। इसमें हृदय का ही महत्व अधिन है, बुद्धि तो उसके अनन्तर काम देती है। “प्रार्थना के समय शब्दों व्चारण से कहीं अधिक आवश्यकता हृदय की ही होती है। प्रार्थना उस अंतरात्मा की स्पष्ट प्रतिक्रिया (Response) में होनी चाहिये जो इसके

१. ‘हरिवंश’ ८. ४. ४६।

२. वही, १४. ११. ४६।

३. वही, २२. ९. ४६।

४. ‘योग ईशिया’ १४. ८. २४।

५. ‘रामनाम’—दि दनफैलिबुल रेगेटा (कराची, १९४७) पृ० ८७।

लिए आर्चन रहा करती है और जिस प्रकार एक भूखा मनुष्य सुभोजन पाकर उसका स्वाद आनंदपूर्वक लेने लग जाता है, उसी प्रकार भूखी आत्मा भी हृदय से उत्पन्न प्रार्थना से तृप्त हुया करती है^१। ऐसी दशा में रामनाम के प्रत्येक बार का दुहराना एक नवीन अर्थ रखता है और हमें क्रमशः ईश्वर के निकट से जाने में समर्थ होता है। “मैं तो एक ऐसे समय की प्रतीक्षा में हूँ जब कि रामनाम का स्मरण भी हमारे लिए बाधक सिद्ध होगा। जब मैं इस बात का पूर्ण अनुभव कर लूँगा कि राम हमारी वाणी से परे है, तब मुझे रामनाम के दुहराने की आवश्यकता ही न रह आयगी^२। रामनाम के स्मरण को सार्यक करने के लिये जीवन में वैसी सेवा का भी करना कर्तव्य है, जो वास्तव में राम के उपयुक्त हो। ‘रामनाम का हृदय से स्मरण किया जाना तभी कहा जा सकता है, जब कि सत्य, मायशुद्धि एवं परिनिता का अभ्यास भी भीतर व बाहर दोनों ओर से कर लिया गया हो’^३।

महात्मा गाँधी के अनुसार सारे ईश्वरीय नियम पवित्र जीवन में समाहित हैं। सबसे पहली बात अपनी ग़ुटियों से परिचित हो जाना है जिसका तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना चिकित्सक स्वयं बन जाना चाहिए और अपनी कमियों का पता लगा लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन के प्रति दने हुए अपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन व सुधार कर लिया जाय और अपने जीवन को स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों के अनुसार दाल दिया जाय। “प्राकृतिक चिकित्सा का वैद्य स्वास्थ्य के अध्ययन को अधिक महत्त्व देता है। उसका वास्तविक कार्य वहीं से आरम्भ होता है, जहाँ से साधारण डाक्टर या वैद्य का कार्य समाप्त होता है। रोगी के कष्ट को सर्वथा निर्मूल कर देना ही प्राकृतिक चिकित्सा का ध्येय है, जो दूसरे प्रकार से एक ऐसे जीवन का प्रारम्भ है जिसमें किसी रोग को कोई स्थान न हो। प्राकृतिक चिकित्सा, इस प्रकार जीवनयापन का एक मार्ग-विशेष है, जिमी उपचार की क्रिया नहीं है।”^४ महात्मा गाँधी ने इसी कारण

१. ‘योग इंडिया’ (२३. १. ३८)।

२. वही, (१४ - २४)।

३. ‘हरिजन’ (२५. ५. ४६)।

४. ‘हरिजन’ (७. ४. ४६)।

इस चिकित्सा प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया है, जिसका पहला अंश रोगों को दूर करने के लिए रामनाम के स्मरण का प्रधानता देता है और जिसके दूसरे अंश का सम्बन्ध सात्विक एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन द्वारा रोगों के दूर करने से है। “प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का स्वीकार करना प्रकृति वा ईश्वर की ओर अग्रसर होना है, जिससे उसके प्रति क्रमशः आत्मसमर्पण करते हुए हम अपने विचारों तथा चेष्टाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं।”

महात्मा गाँधी के जीवन का कार्यक्रम अत्यन्त व्यापक व विस्तृत था और वे उसकी पूर्ति में आमरण निरत रहे। उन्होंने व्यक्तिगत एवं धार्मिक प्रश्नों को हल करने के लिए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, निर्भीकता, सादस व सत्य जीवन की अपनाया तथा आस्तिकता, प्रार्थना एवं रामनाम के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया, समाज की उन्नति के लिए अछूतोंद्वारा, पूर्णतः व्यापक जनसेवा, चरित्रशुद्धि, विश्रुति, पारिवारिक जीवन, नारी-कार्यक्रम अधिकार, अनुशासन जैसी बातों के महत्त्व को स्पष्ट किया, आर्थिक सुधार के लिए खादी प्रचार, गोपालन, अपरिग्रह, मितव्ययिता आदि के उपदेश दिये तथा राजनीतिक सधर्म में प्रयोग करने के लिए असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा जैसे साधनों की उपयोगिता सिद्ध कर दिखायी। वे स्वास्थ्य के लिए मुलाहार विहार की आवश्यकता अनुभव करते थे, रोगनिवारण के लिए उपवास व प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय लेते थे, शिक्षा की उपयोगिता उसके स्वावलम्बी व सच्चरित्र बनाने में ही माना करते थे, राश्ट्रभाषा की एकता में विश्वास रखते और उसका प्रचार करते थे तथा भौतिकवाद व उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए शुद्ध ग्राम्यजीवन व पंचायत के आधार पर निर्मित ‘रामराज्य’ के आदर्शों की कल्पना करते थे। इनके ‘सर्वोदय’ का प्रधान उद्देश्य सत्य को यथासम्भव आत्मसात् कर तथा उसके साथ तद्रूपता का अनुभव कर व्यक्तिगत जीवन में लायी गई पुरुषार्थता द्वारा सामाजिक जीवन के स्तर को भी उचातिउच्च करना और इस प्रकार उसे विश्वकल्याण के योग्य बना देना था। ‘सर्वोदय’ ही उनके अनुसार जीवन तथा समाज के सामूहिक उदय व विकास का विज्ञान है, जिसे कार्यान्वित करना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। उसे व्यवहार में लाने की इन्होंने भएँ चेतना की और उसकी सिद्धि के लिए

एक सच्चे कर्मयोगी की भाँति प्रयत्नशील रहते हुए ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा ।

६. उपसंहार

भारतीय साधना के इतिहास से पता चलता है कि प्राचीन वैदिक काल से लेकर विक्रम की लगभग ८वीं : ९वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न प्रकार की साधना-पद्धतियाँ प्रयोग में आती रही थीं और उनके कारण साधक-समुदाय के अंतर्गत बहुधा भेद भाव भी प्रकट होते आये थे । वैदिक काल में प्रकृति की उपासना की गई, पितरों का पूजन हुआ, यज्ञों के विधान बनाये गए और कभी-कभी जादू-टोने तक से भी काम लिया गया । सिंहावलोकन इन बातों में पूरी आस्था न रखनेवालों ने फिर उसी समय के लगभग तपोविद्या, एकांत-सेवन व चिंतन तथा श्रद्धामयी भक्ति को अपनाया और बहुत-से साधकों ने केवल इन्हीं की उपयोगिता में पूर्ण विश्वास न रखते हुए शुद्ध आचरण को अधिक महत्व दिया । इस प्रकार साधना पद्धतियों की इस अनावश्यक वृद्धि को भेयस्कर न समझनेवाले व्यक्ति इनके पारस्परिक सम्बन्ध की ओर प्रवृत्त हुए और 'श्रीमद्भगवद्गीता' द्वारा श्रीकृष्ण ने अपने दल से एक प्रकार की 'ज्ञानकर्ममूलमुच्चयात्मक भक्ति' का प्रतिपादन कर इस ओर पथ प्रदर्शन का कार्य आरम्भ किया । पान्दु श्रीकृष्ण का उक्त सुमंत्रव भी आगे चलकर विस्मृत हो जाने लगा और पशुपति एवं शास्त्र विधि के अत्यधिक अनुसरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए बौद्ध एवं जैन धर्मों के कारण उपर्युक्त बातों के विवेचन की ओर एक बार ध्यान फिर से आकृष्ट हो गया । विक्रम की प्रथम आठ शताब्दियों तक इस प्रकार प्राचीन वैदिक धर्म तथा उक्त धर्मों की भावनाओं में संघर्ष चलता रहा और दोनों दलों द्वारा अनेक प्रकार का आदान प्रदान होते आने पर भी संशय, मिथ्याचार, विडम्बना व पारह का अस्तित्व नहीं मिट सका, प्रत्युत साधनाओं के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता-सी लक्षित होने लगी ।

ऐसे ही अवसर पर स्वामी शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद एवं स्मार्त-धर्म का प्रचार आरम्भ किया और बौद्ध धर्मावलम्बी सहजयानी सिद्धों ने भी अपनी चित्तशुद्धि एवं सहजसिद्धि के कार्यक्रम का अधिक अप्रसर किया ।

स्वामी शंकराचार्य की पद्धति में प्राचीन धर्म ग्रन्थों का आश्रय लेकर चलना तथा प्रत्येक बात को पूर्वपरिचित मर्यादाओं के ही भीतर लाकर स्वीकार करना आवश्यक माना गया था। किंतु सिद्धों की प्रणाली वही इससे नितान्त भिन्न व विरुद्ध थी और इनके विचारों के लिए पहले की भाँति कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि भी आवश्यक नहीं थी। फिर भी इनके ही प्रचारों द्वारा प्रभावित 'नाथयोगी-सम्प्रदाय' का आविर्भाव हुआ जिसने शांकरद्वैत के दार्शनिक सिद्धांतों को भी अपना लिया। इसी प्रकार प्राचीन भक्तिवाद का अनुसरण करनेवाले भक्तों ने भी उसी उद्देश्य से विविध वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों का प्रचार किया। विक्रम की द्वावीं शताब्दी से लेकर उसकी १३वीं तक का समय इन प्रकार भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की समन्वयात्मक चेष्टाओं में व्यतीत हुआ और इस काल के अंत में कतिपय फुलकर व्यक्तियों ने भी उक्त ध्येय की उपलब्धि में सहायता प्रदान की। इसके सिवाय मुस्लिम देशों की ओर से आये हुए सूफी सम्प्रदाय के प्रचार-कार्य ने भी उक्त प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। किंतु इन सबके प्रयत्न वस्तुतः अपूरे ही जान पड़े और उन्हीं की पूर्ति के लिए फिर उन सब पर विचार भी करते हुए अंत में संत-परम्परा की नींव डाली गई, जिसका स्पष्ट नेतृत्व कबीर साहब ने ग्रहण किया।

संत परम्परा के क्रम का सुनपात आश से प्रायः नव सौ वर्ष पहले भक्त जयदेव के समय में ही हो चुका था, किंतु इसकी निश्चित रूप देखा उसके दो सौ वर्ष पीछे कबीर साहब के जीवन काल में उनके क्रांतिकारी विचारों द्वारा प्रस्ट हुई। कबीर साहब तथा उनके पूर्ववर्त्ती एवं समसामयिक सत्तों की प्रवृत्ति अपने मत को किसी वर्गविशेष के साम्प्रदायिक रूप में ढालने की नहीं थी और न उन्होंने कभी इसके लिए प्रयत्न किया। वे अपने विचारों को व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित समझते थे और सर्वव्यापारण को भी उसी प्रकार स्थय निर्णय कर लेने का उपदेश देते थे। परिस्थिति की निष्पत्ति आलाचना, उसके आधार पर निश्चित किए गए स्वतन्त्र विचार और तदनुसार व्यवहार करना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था और उसी के द्वारा वे विश्वकल्याण में भी सहायता पहुँचाने में विश्वास रखते थे। परंतु कबीर साहब के लगभग ५० वर्ष अनंतर गुरु नानकदेव के समय से संतमत को अधिक मुख्यस्थित रूप देने वा उसे प्रचारित करने की भी आवश्यकता का अनुभव होने लगा

और इस ओर विशेष रूप से प्रवृत्त होनेवाले संतों ने अपने अपने पथों वा सम्प्रदायों का सगठन आरम्भ कर दिया। तब से इस प्रकार की योजना न्यूनाधिक मनोयोग के साथ प्रायः डेढ़ सौ वर्षों तक बनती हुई निरंतर चली आई और कदाचित् किसी भी प्रमुख संत को अपनी संस्था को किन्हीं संकुचित न संकीर्ण विचारों वा एक पृथक् वर्ग स्थापित करने का भी अवसर नहीं मिला।

परंतु विह्वल की १८वीं शताब्दी अथवा सत बाबालान के समय से सतमत के प्रचारकों ने उसके तुलनात्मक अध्ययन की ओर भी ध्यान देना आरम्भ किया और तब से इसके महत्त्व की परीक्षा अन्य प्रचलित मतों व सम्प्रदायों के विचार से भी की जाने लगी। किंतु इस निरे मूल्यांकन की प्रवृत्ति ने इसके अनुयायियों को क्रमशः अन्य सामयिक घड़ी घण्टों के घनिष्ठ सम्पर्क में भी ला दिया और उनकी विचार धारा तथा विविध बाह्य पद्धतियों तक से इनका प्रभावित होना एक प्रकार से अनिवार्य-सा हो गया। फिर तो सतमत के अनुयायी प्रायः अन्य डेढ़ सौ वर्षों तक भी अधिकतर अपनी अपनी संस्थाओं के साम्प्रदायिक सगठन में ही लगे रह गए और इनका ध्यान जितना पारस्परिक भेदों की सृष्टि एवं सूक्ष्म बातों के विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ, उतना अपने मत के मूल व्यापक सिद्धांतों वा सर्वांगीण साधनाओं की ओर न जा सका। इस समय के कुछ संतों ने इस प्रवृत्ति को सभालने के लिए शुक्रदेव मुनि व कबीर साहब जैसे महापुरुषों द्वारा अपना अनुप्राणित होना बतलाया, कुछ ने अपने नवीन अवतार धारण करने तक या विश्वास दिलाया तथा दूसरों ने आदर्श स्थिति के बहाने किसी काल्पनिक परलोक का आकर्षक वा अलौकिक चित्र लीचकर सर्वसाधारण को अपनी ओर लाने का प्रयास किया और किसी किसी ने कर्मकाण्ड की भी विस्तृत (Elaborate) व्यवस्था कर उसकी ओर लोगों को प्रवृत्त करना चाहा। किंतु ऐसी बातों के कारण सतमत की विशेषताएँ क्रमशः और भी लुप्त होती गईं जिसके फल-स्वरूप उसमें तथा अन्य धार्मिक सम्प्रदायों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह गया। अतएव स्वयं कुछ संतों को भी यह कहने का अवसर मिलने लगा कि वास्तव में आन कबीर साहब द्वारा प्रदर्शित मार्ग छूट गया है और उनके अनुयायी कहे जानेवाले मानो प्रवृत्ति से हो रहे हैं।

फिर भी सतमत के मूलतः सद्बल व सार्वभौम सिद्धान्तों पर ही प्रतिष्ठित

रहने के कारण उसके पुनरुत्थान का होना भी स्वाभाविक था। इस कारण विक्रम की गत उन्नीसवीं शताब्दी के प्रायः मध्यकाल से ही इसके लक्षण दीख पड़ने लगे। सतमत का क्षेत्र अब कोरा धार्मिक वा साम्प्रदायिक ही न बना रहकर पूर्ण आध्यात्मिक व सांस्कृतिक भी समझा जाये लगा और इसका रूप क्रमशः पलटने लगा। सतमत किसी दयं विशेष के निजी मिर्दातों का संग्रह मात्र नहीं है और न वह किसी आदर्श विशेष वा अमुक अमुक उपदेशों वा सदेतों की कभी अपेक्षा ही करता है। उसके अनुयायियों की उत्त परम्परा में केवल कतिपय संतों की एक विशिष्ट प्रणाली के कुछेक काल तक अबाधित रूप से निरन्तर चलती आने के ही कारण स्थापित हुई नहीं समझी जा सकती है। सतमत के मूल नियम वस्तुतः नित्य, सर्वव्यापक, सर्वोपयोगी एवं सर्वसुलभ हैं और उनके मानने के लिए वैधल स्वतन्त्र विचार, आत्मनिष्ठता तथा आदर्श एवं व्यवहार के सामंजस्य भर की आवश्यकता है, जिसके लिए किसी सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित होना किसी प्रकार अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध-सात्विक जीवन है, जिसके द्वारा ही यह विश्वजननीन वरदाण्य व शान्ति की भी आशा रखता है। अतएव, आधुनिक संतों ने न तो कबीर साहब के समय से आती हुई परम्परा का प्रपञ्च आभय ग्रहण करना आवश्यक माना और न किन्हीं अन्य महापुरुषों वा धर्मोपदेशों की कभी दुहाई दी, प्रत्युत अपने निजी विचारों तथा अनुभवों के आधार पर ही इस अवलम्बित रखा।

सत-परम्परा के इस नवीन युग के प्रमुख संत महात्मा गाँधी कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता व तपस्या द्वारा सतमत के महत्त्व की ओर सारे संसार का ध्यान अत्यंत स्पष्ट रूप में आकृष्ट कर दिया है। इन्होंने अपने जीवन के क्रमिक व कलात्मक विकास, उसके सर्वांगीण सुधार तथा उसके द्वारा उपलब्ध व्यापक परिणाम का उदाहरण उसके समक्ष नयी प्रवृत्ति रख दिया है। इन्होंने अपने आदर्श जीवन द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण सत का पद प्राप्त करने के लिए शारीरिक वा मानसिक साधनाओं का पृथक्-पृथक् अभ्यास करना आवश्यक नहीं और न आध्यात्मिक उन्नति को मानव-जीवन का एक पृथक् अंग मान बैठना ही कभी उचित कहा जा सकता है। हमारे जीवन की पूर्णता की ओर सर्वांगीण विकास का एक साथ होना दुःसाध्य नहीं है। अतएव शारीरिक,

मानसिक एवं धार्मिक जैसी व्यक्तिगत बातों से लेकर आर्थिक, सामा-
जिक, नैतिक व राजनीतिक तथा विश्वजनीन आवश्यकताओं की भी पूर्ति
के लिए एक साथ प्रयास किया जा सकता है। इस सिद्धांत का मुख्य शिला-
धार सारे विश्व व विश्वात्मा की एकता तथा उस सत्य की निरूपता व एक-
रसता में निहित है जिसके अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखना इस मार्ग के
प्रत्येक यात्री के लिए सबल स्वरूप है, क्योंकि उस दशा में ही किसी प्रकार
के भ्रम वा भोले का प्रवेश व भी संभव नहीं हो सकता।

सत-परम्परा का साम्प्रदायिक क्रम विविध पथों के रूप में इस समय भी
वर्तमान है, यद्यपि सतमत के मौलिक आदर्श उनमें आज पूर्ववत् लक्षित
नहीं होते और न इससे प्रारम्भिक युग की भावनाएँ अब उस प्रकार काम
ही कर रही हैं। सतों के अनेक वर्ग अपनी-अपनी विशेषताएँ भूल कर आज
हिंदू समाज के साधारण अंग में अपना अस्तित्व खोते-से
सतों का जा रहे हैं। फिर भी इतना निश्चित-सा है कि जिस उद्देश्य
महत्त्व को लेकर प्राचीन सतों ने अपना कार्य आरम्भ किया था,
उसका महत्त्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है और
जब कभी उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जायेंगे, उनके नाम एक बार
अवश्य लिये जा सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए अपने सुझाव दिए थे तथा
जिन्होंने अपने उपदेशों वा आचरणों के द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने का
कुछ प्रयास भी किया था। कबीर साहब से लेकर महात्मा गाँधी के समय
तक प्रायः छः सौ वर्षों का एक लम्बा युग होता है जिसमें चरित्रबल की
आवश्यकता, स्वायत्तबल के महत्त्व, समाजगत साम्य के आदर्श व विश्वप्रेम
एवं विश्वशांति के स्वप्न की चर्चा करनेवाले अनेक महापुरुषों का आवि-
र्भाव हुआ है और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणीमें हम उन प्रमुख सतों को
भी निःसंकोच रख सकते हैं जिनके परिचय पिछले पृष्ठों में दिए जा चुके
हैं। उनके उद्देश्य, उनकी साधना, उनके प्रयत्न व उनकी सफलता का उचित
मूल्यांकन उन सब के साथ ही किया जा सकता है।

इन सतों के वास्तविक रूप को ठीक-ठीक न पहचान सकने के कारण
कुछ लोग इनके विषय में बहुधा भ्रमात्मक बातें कह बैठते हैं। वे कह डालते
हैं कि इन्होंने इहलोक की अपेक्षा किसी अमरलोक का
भूतल पर आदर्श रखा था जिसके मुलावे में पड़कर लोग यहाँ की
स्वर्ग बातों से सदा उदासीन रहने लगे और इस प्रकार समस्याओं

के पढ़ने पर इन्होंने पलायन-वृत्ति भी प्रदर्शित कर दी। परन्तु उक्त प्रकार के काल्पनिक लोकों की सृष्टि किस सत ने क्य और कहाँ पर की, यह बतलाया नहीं जाता। हम देख चुके हैं कि कबीर साहब ने अपने यातावरण की आलोचना करते समय उसे भ्रमजनित विचारों पर आश्रित ठहराया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन जिन बातों को हम सत्य माने हुए बैठे हैं, उनकी वस्तुस्थिति कुछ और है, जिसके समझने के लिए भिन्न दृष्टिकोण होना चाहिये। उन्होंने उस दृष्टिकोण की एक रूप-रेखा भी बतला दी थी और कह दिया था कि उसके अनुसार देखने पर हमारा आदर्श नितांत भिन्न हो जाता है। यह आदर्श उनके अनुसार किसी स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं करता और न वह किसी स्वप्न की वस्तु है। यही वास्तविक स्थिति है जिसे वर्तमान स्थिति का सुधारकर इसकी जगह-ला देना अत्यंत आवश्यक है। उक्त आदर्श के लिए कहीं अन्यत्र जाना नहीं है और न यह मरने के उपरांत हमें उपलब्ध होगा। वह तो यहीं और इस वर्तमान समय में ही इसी भूतल को स्वर्ग बनाकर व्यवहार में परिणत किया जा सकता है। यह सच है कि उस आदर्श का वर्णन आगे चलकर भिन्न भिन्न नामकरणों के कारण कुछ भ्रमात्मक हो गया, किंतु वह स्वयं स्पष्ट व दोषरहित है। यह 'सतलोक', 'सचराट', 'धाम', 'अभयलोक', 'संतदेश', 'अमरलोक' वा 'अनामी लोक' जैसे नामों से अभिहित होता हुआ भी उही प्रकार स्थान विशेष की सीमा में नहीं आता, जिस प्रकार महात्मा गांधी का 'रामराज्य' किसी त्रेतायुगी नदाशरथी रामचंद्र के शासनकाल की अपेक्षा नहीं करता।

उक्त समालोचक सतों को इनके क्रांतिकारी विचारों के लिए भी कोसते हैं और कहते हैं कि इन्होंने 'शताब्दियों के परीक्षित सदाचार, धर्मतत्व और सामाजिक आदर्शों को एक ही उच्छ्वास में फूँक दिया।' इससे प्रकट होता है कि ऐसे लोग उन सारी बातों के प्रति अपनी ममता दिखलाते हैं जो रूढ़िगत व पुरानी है तथा जिन्हें अपनाते समय सर्वसाधारण विचार-स्वातंत्र्य अपनी बुद्धि से काम न लेकर अधानुसरण मात्र में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनके विचार से धर्मतत्व के सम्बन्ध में जो कुछ भी धारणा हमारे पूर्वपुरुषों ने स्थिर कर रखी है, वह शाश्वत व सनातन है। जो सदाचार का मानदंड उन्होंने एक बार अपने समय में निर्धारित कर दिया, वह सदा के लिए उपयुक्त है और जिन-जिन सामाजिक आदर्शों को उन्होंने एक बार महसूस दे दिया, वे अनन्त काल

के लिए हमारे पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। वे लोग बड़ाचित् इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी सृष्टि के भीतर दीख पड़ता है, वह आदि-काल से प्रायः वही का स्वरूप विद्यमान है, उसमें कोई प्रगति नहीं, और न कोई परिवर्तन ही हुआ। पलतः हमारे आदर्श महापुरुषों का आनिर्भाव कभी प्रारम्भिक युग में ही हो गया था, जिन्होंने आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ बातें निश्चित कर दी थी, जिन्हें हमें बिना किसी द्विचक्र या सराव के सदैव मान लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में धार्मिक व सामाजिक नियमों के विवेचन का अवसर अब कभी न आने देना चाहिए, कोरा भद्दा व विश्वास से ही काम लेना चाहिए। परन्तु क्या इस प्रकार के विचार कभी उचित ठहराये जा सकते हैं अथवा इन्हें कोई भ्रांति रहित कह सकता है? ऐसे विचारों के भीतर तो हमें एक ऐसी अवहेलना की गन्ध आती है जो शतान्तरियों से पस्तुस्पर्शिता का अध्ययन कर स्थिर किये जाते हुए उपलब्ध विद्वान्तों के प्रति प्रदर्शित की गई है। इनमें आज तक किये गए वैज्ञानिक अनुसंधान व दार्शनिक चिन्तन के साथ साथ उस सामाजिक विकास के भी प्रति उपेक्षा दीखती है जो हमारे इतिहास-द्वारा सिद्ध होता है। ऐसे आलोचकों के अनुसार विश्वास-स्वातन्त्र्य का कोई मूल्य नहीं और न हम कभी अपना विविध सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न हो कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रतिगामिता का उपदेश देनेवालों के आक्षेपों की कोई गुणता नहीं हो सकती। हम देख चुके हैं कि सतों से जिस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाया है, वह सर्वसाधारण के विभिन्न दुःखों व पारस्परिक झगड़ों को सदा के लिए हटा देना है और इसके लिए इन्होंने सबके व्यक्तिगत सुधार व सदाचरण के उपदेश दिये हैं। वे व्यक्ति के समुचित विकास के आधार पर ही समष्टिगत विकास एवं पूर्णता के आदर्श को कार्यान्वित करना चाहते हैं और महात्मा गाँधी ने भी अपने जीवन में इसे ही अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर इनके स्वप्नों को साकार बनाने की चेष्टा की है। पुराने सतों का कार्य समयानुसार अधिकतर धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा और उनका सामाजिक प्रश्नों के सुलझाने का दग भी वैसी ही भावना से प्रेरित था। महात्मा गाँधी ने अपने कार्यक्षेत्र को वहीं अधिक विस्तृत कर दिया और वे एक ही साथ समान की सर्वांगीण उन्नति में लग गए। विश्व-वत्प्राण उन सतों का भी लक्ष्य रहा। यदि उन्हें इसकी उपलब्धि में पूरी सफलता नहीं मिल सकी, तो हम इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते और न उन्हें इसी कारण लोभ विरोधी ही कह सकते हैं। यह बात और है कि जिस प्रकार किसी

राज्यशासन के विरुद्ध आद सन करनेवाले व्यक्ति असफल होने पर राजद्रोही कहलाकर दण्डित होते हैं और यदि वे ही सफल हो जाते हैं तो देशोद्धारक बनकर पूजे जाते हैं। उसी प्रकार उन सतों को भी लोकधर्म व मर्यादा के पृष्ठपोषक कुछ बाल के लिए भुग मला वह सकते हैं और ऐसा करना वैसी मनोवृत्तिवालों के अनुसार कदाचित् न्यायसंगत भी हो सकता है। परन्तु विश्व की जटिल समस्याएँ अभी सुलभ नहीं सकी हैं और न इसके लिए प्रयत्न ही बन्द किये जा सकते हैं। अतएव जब कभी उस और सफलता मिल सकेगी और इसके लिए उद्योगशील व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, उस समय वे सत भी सम्भवतः विश्वोद्धारकों में ही गिने जायेंगे।

सत परम्परा के लोगों का प्रधान लक्ष्य कभी स्वार्थपरक नहीं था और न उन्होंने आत्मानुभूति की अपेक्षा विश्वकल्याणों को कभी हेंय माना। वे दोनों की सिद्धि के एक साथ हो सकने में विश्वास रखते थे और हमी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने अपने जीवन भर कार्य किये। उनके जीवन उनके उपदेशों से

भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थे और उनमें हमें उनके उद्देश्यों, सन्तों का आदर्शों व व्यवहारों की रूपरेखा कहीं अधिक स्पष्ट मिल सकती थी। किन्तु हमें उनकी घटनाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं और उनके विषय में हमारी सारी धारणाएँ

कतिपय सफ़्तों पर ही निर्भर रह जाती हैं। इसके सिवाय उनकी रचनाओं में भी हमें उनके जीवन के अधूरे चित्र ही मिलते हैं, जिस कारण उनके प्रति हमारी धारणा कभी-कभी विपरीत रूप तक ग्रहण करने लगती है। कयीर साहब के तो समकालीन समाज ने भी उनके महत्त्व को भली भाँति नहीं समझ पाया और न उनके अनुकरण में पथों या सम्प्रदायों की स्थापना करनेवाले सतों का ही उनके समाजों ने समुचित आदर किया। बहुत से सतों को तो अपने जीवन में कष्ट तक भेलने पड़े। शासकों द्वारा बंदी बनाया जाना, शारीरिक यातनाओं की भोगने के लिए बिबर्य किया जाना तथा समाज के उपहास का लक्ष्य बन जाना तो साधारण बातें थीं। कुछ सतों को अपने प्राणों से हाथ धोना तक पड़ गया और ये सभी घटनाएँ उन्हें पूर्णतः न समझ सकने के ही कारण हुईं। महात्मा गाँधी अपने कार्य में कदाचित् उन सबसे अधिक सफल कहे जा सकते हैं, किन्तु उनका भी देहान्त उसी प्रकार एक हत्यारे की गोलियों के कारण हुआ।

उत्तरी भारत की सत परम्परा का सूत्रपात कर उसे सर्वप्रथम प्रवर्तित करने

वाले कबीर साहब के शरीर त्याग किये आत्र से सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए और संतमत की जो रूप-रेखा उन्होंने सर्वसाधारण के सामने रखी थी, उसमें समयानुसार बहुत कुछ हेर-फेर हो गया। इस कारण सतों की वास्तविक

देन का पता लगाना और उसका उचित मूल्यांकन करना

पुनरावर्त्तन इस समय कठिन हो गया है। कबीर साहब का समय दो

विभिन्न धर्मों के सघर्ष का युग था और उस काल में किसी भी धर्म को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखना अनिवार्य-सा हो गया था। फलतः उन्होंने अपने अंतिम व्यापक उद्देश्य की ओर सकेन करते हुए तथा उसका उपलब्धि के लिए प्रवृत्त होते हुए भी धर्म की ओर ही विशेष ध्यान दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके पोछे आनेवाले संत भी ठेठ धार्मिक चैन की ही सीमा में कार्य करने की ओर अधिक उन्मुख हो गए और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं ने क्रमशः साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर उसे एकांगी व सकीर्ण बना दिया। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, संत-परम्परा की इस प्रवृत्ति की आलोचना स्वयं सतों द्वारा ही आरम्भ हो गई है। इधर की संत-प्रवर्धित संस्थाएँ अपने कार्यक्षेत्र को कुछ अधिक विस्तार देने लगी हैं और महात्मा गाँधी ने उनके मौलिक आदर्श की अव्यक्त व अस्पष्ट भावना को कहीं अधिक निश्चित व सुस्पष्ट रूप देकर उसे साध्य होना भी सिद्ध कर दिया है। अब वह कोरा स्वप्न नहीं रह गया है। उसे वास्तविक रूप दिया जा सकता है।

महात्मा गाँधी एक अत्यन्त उच्च कोटि के महापुरुष थे और उनके स्तर तक पहुँचना सर्वसाधारण का काम नहीं हो सकता। उनके निकटवर्ती शिष्य व अनुयायी भी उनका अनुसरण पूर्ण रूप में कर सकेंगे वा नहीं, इसमें अभी संदेह है। परन्तु जिन बातों का उपदेश उन्होंने दिया है और

जिन्हें जरूर दिखाने के लिए वे अपने मरणकाल तक

आशा प्रयत्नशील रहे हैं, उनका महत्त्वपूर्ण होना प्रायः सभी स्वी-

कार करने लगे हैं। उनके आदर्शों का प्रकार इस समय

कुछ ऐसे क्षेत्रों तक भी पहुँच रहा है, जो अभी कल तक स्वतः पूर्ण समझे जाते रहे हैं और उनके कार्यकर्ता अब उनके आलोक में अपने उद्देश्य एवं साधनों की एक बार फिर से देखभाल करने को उत्सुक होल पड़ते हैं। अतएव यह संभव नहीं कि जिस संत-परम्परा के आविर्भाव के वे आदर्श अभी मूल कारण थे और जिसने उन्हें इतने काल तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में

भुरहित रखा, उसके अगीभूत विविध पथ व सम्प्रदाय भी उनसे एक बार फिर अनुप्राणित होंगे और इस सुश्रवसर से सदा के लिए वचित रह जायेंगे।

सतमत एवं गाँधीवाद के मौलिक सिद्धान्तों में कोई भी अंतर नहीं और न इन दोनों के प्रमुख साधनों में हो किसी प्रकार का भेद बतलाया जा सकता है। यदि दोनों को भिन्न-भिन्न ठहराने का कोई कारण हो सकता है, तो केवल यही कि पहिले की कार्यपद्धति में कहीं ठेठ आध्यात्मिक बातों को

बहुत अधिक स्थान दिया जाता था और अन्य प्रश्न केवल संत-परम्परा गौण बने रह जाते थे, वहाँ दूसरे की कार्यप्रणाली जीवन का अधिपत्य के प्रत्येक पार्श्व की ओर समुचित ध्यान देती है और

उसके कार्यक्रमानुसार प्रत्येक बात का एक सापेक्षी विवक्षित होती हुई पूर्णता तक पहुँच जाना असम्भव नहीं समझ पड़ता। यह अंतर भी यस्तुतः मौलिक आदर्शों का अंतर नहीं, अपितु वह उनके विकसित रूपों में लक्षित होनेवाली विशेषता के कारण सुझाई गई कार्यपद्धति के अंतर का परिणाम है। सतों की परम्परा अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है, जो विभ्रम की चौदहवीं शताब्दी से कई बातों में नितांत भिन्न है और जिसकी विविध आवश्यकताओं का प्रभाव किसी विचारपद्धति वा आन्दोलन पर बिना पड़े नहीं रह सकता। यह प्राकृतिक नियमों का मार्ग है जिसके सभी अधीन हैं। अतएव सत परम्परा के अवशेष वर्गों ने भी यदि इसे पहचान पाया तथा अपने को फिर उमाल लिया, तो उनका पृथक् अस्तित्व निश्चित है, नहीं तो मौलिक भावनाएँ अपने आप काम करती आगे बढ़ती चली जायेंगी और उन्हें बरबस भिखड़कर साधारण समाज में ही घुल मिल जाना पड़ेगा।

आज का समय जोरी आस्था, शुष्क आत्मचिंतन वा रुढ़िगत नैतिक जीवन मात्र का नहीं रह गया है और न अपनी साधनाओं को केवल भक्तिभाव, ज्ञान या सदाचार तक सीमित रहने देना अब किसी प्रकार सुमंगल प्रतीत होता है। परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग को एक दूसरे के निकटतर स्वीकृति

हुई मारे विश्व को एक व अजड सिद्ध करने की ओर वस्तुस्थिति स्वयं प्रवृत्त है और एक का दूसरे के द्वारा किसी न किसी रूप में प्रभावित होता जाना अब अनिवार्य-मा हो रहा है।

अथच वर्तमान का हमें स्पष्ट सन्देश है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण यत्नानिष्ठ कर्म का भी वास्तविक महत्त्व समझने का प्रयत्न करें और

आज तक पाठशाला के समान समझे जानेवाले इस विश्व की अपनी प्रयोगशाला के रूप में परिणत कर उसमें सत्य का गान्तात्कार करें। महात्मा गाँधी का जीवन इसी ध्येय की ओर लक्ष्य करता है और उक्त साधना को अधिक सक्रिय बनाने का भी हमें उपदेश देता है। अतएव यदि हम चाहें तो उससे उचित लाभ उठाकर न केवल अपना, प्रत्युत समस्त प्राणियों का भी एक साथ कल्याण कर सकते हैं जो सतों के जीवन का सदा परम उद्देश्य रहता आया है और जिसके शुद्ध स्वरूप को बहुत कुछ भूल जाने के ही कारण संत-परम्परा तक के महापुरुषों को इधर वैसी सफलता दृष्टिगोचर न हो सकी थी।

—

परिशिष्ट

(क) कबीर साहब का जीवन-काल

कबीर साहब का जीवन-काल निश्चित करने की चेष्टा प्रायः गत शौ
वषों से निरन्तर होती चली आ रही है और जो कुछ भी साधन इस विषय
के अभी तक उपलब्ध हैं, उनकी छानबीन भी आज तक होती ही जा रही है।
पहले के विद्वान् प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में अधिकतर अनुभूतियों का ही

सहारा लिया करते थे और कभी-कभी यत्र-तत्र बिखरे हुए

उपक्रम विविध प्रसंगों का भी उपयोग करते थे। परन्तु कुछ दिनों

से उक्त लेखकों द्वारा निकाले गए परिणामों तथा उन तक

पहुँचने के लिए प्रस्तुत की गई उनकी युक्तियों पर भी विचार किया जाने
लगा है और इस प्रकार के आलोचनात्मक अध्ययन से उक्त विषय के
अधिकाधिक स्पष्ट होने जाने की आशा की जाती है। किंतु इस प्रश्न को
लेकर इस समय एक से अधिक मत प्रचलित हैं और सभी एक दूसरे का
खारज करते हुए से दीख पड़ते हैं। फिर भी यदि उक्त प्रकार की सभी उप-
लब्ध सामग्रियों पर हम एक बार फिर से विचार करें, तो कदाचित् किसी ऐसे
निश्चय पर पहुँच सकते हैं जो वर्तमान परिस्थिति से अधिक से अधिक मान्य
व युक्तिसंगत माना जा सके।

कबीर साहब का जीवन-काल निश्चित करते समय कभी-कभी कुछ ऐसी
पत्तियाँ भी उद्भूत की जाती हैं जो उसके लिए प्रमाणस्वरूप समझी जाती
हैं। किंतु उन्हें आधार की भाँति स्वीकार करते समय उनके भी मूल का पता
नहीं लगाया जाता, अर्थात् उन्हें केवल बहुत दिनों से प्रचलित रही आई

ही मानकर उनमें से किसी न किसी को अपनी प्रवृत्ति के

प्रमाण अनुसार चुन लिया जाता है और उसके द्वारा अपने मत

संबंधी की पुष्टि कर दी जाती है। ऐसी पत्तियाँ भी अधिकतर

पंक्तियाँ कबीर साहब के अंतिम काल से ही संबंध रखती हैं और

उनके द्वारा मृत्यु काल का संकेत पाकर हम उनके पूरे

जीवन काल को अवधि भी निर्धारित कर डालते हैं। ऐसे अवसरों पर हमें
कभी कभी इस प्रकार की कुछ अन्य पत्तियों का भी सहारा मिल जाया

करता है जो कबीर-पद्य साहित्य में कबीर साहब के प्रकट होने के प्रसंग में उल्लिखित पायी जाती हैं। उक्त सभी प्रकार की पक्तियाँ बहुधा भिन्न भिन्न व परस्पर निरोधी मत प्रकट करती हैं और उन सबको यदि एकत्र किया जाय तथा उनके मूल स्रोतों का भी पता लगाया जा सके, तो वह स्वयं ही एक मनोरंजक विषय होगा। अस्तु, उक्त पक्तियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :—

१. समस्त पन्द्रह सौ पञ्चत्तरा, किया मगहर को गवन ।
माघ सुदी एकादशी, रलो पवन में पवन ॥
२. पन्द्रह सौ औ पाँच में, मगहर कोन्हा गौन ।
अगहन सुद एकादशी, मिल्यो पौन में पौन ॥
३. पद्रह सौ उनचास में, मगहर कीन्हों गौन ।
अगहन सुदि एकादशी, मिलो पौन में पौन ॥
४. सुमत पद्मासौ उनहत्तरा रहाई ।
सतगुरु चले उठि हसा ब्याई ॥
५. सबत बारह सौ पाँच में, शानी कियो विचार ।
काशी में परगट भयो, शब्द कहे ठकसार ॥
६. चौदह सौ पचपन साल गर, चद्रवार एक ठाठ ठए ।
जेठ सुदी भरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए ॥ इत्यादि ।

कबीर साहब का मृत्यु काल निर्धारित करनेवाले आजकल अधिकतर उपर्युक्त पहले तीन पद्यों में से ही किसी न किसी एक की सहायता लिया करते हैं और शेष में से अंतिम अर्थात् छठे को कभी-कभी उनका जन्म सबत् भी स्वीकार कर लेते हैं। तामरे पद्य की माननेवालों में आपस में थोड़ा बहुत मतभेद भी जान पड़ता है और चाहे चार भिन्न भिन्न अथवा पाँचवें के समर्थकों की संख्या इस समय अधिक मत नहीं पायी जाती। इस संघ में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि ये पक्तियाँ भिन्न भिन्न दीख पड़ने पर भी सम्भवतः कबीर पद्य के अनुयायियों की ही रचनाएँ हैं और ये उनकी इस धारणा के साथ प्रस्तुत की गई हैं कि कबीर साहब यस्तुतः अमर व अजन्मा हैं, केवल हसों के उद्धारार्थ कभी-कभी युगानुसार अनन्तर धारण कर लेते हैं। इसके सिवाय, इन पक्तियों का आशय न ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से विचार करनेवाले भी कुछ विद्वान् हैं, जो कबीर साहब के पूरे जीवन-

काल को विशिष्ट खेतों वा खेतों के भीतर न रख सकने के कारण उसे किसी न किसी एक शताब्दी में या भिन्न भिन्न शताब्दियों के भागों में रखना अधिक सुविधा समझते हैं और उनमें भी आपस में कुछ न कुछ मतभेद है। इस प्रकार स्थूल रूप से देखने पर इस समय कुल मिलाकर केवल चार प्रकार के ही मत अधिक प्रसिद्ध हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(१) मृत्यु काल को स० १५७५ में ठहराते हुए भिन्न भिन्न जन्म संवत् वा जन्म काल माननेवालों का मत,

(२) मृत्यु-काल को स० १५०५ में अथवा १५०७ के आसपास मानकर भिन्न भिन्न जन्म संवत् वा जन्मकाल ठहरानेवालों का मत ,

(३) मृत्यु काल को स० १५५१ वा १५५२ में निश्चित कर भिन्न भिन्न जन्म संवत् देनेवालों का मत , तथा,

(४) मृत्यु व जन्म के संवत् अथवा पूरे जीवन-काल को ही भिन्न भिन्न खेतों के बीच वा शताब्दियों के अनुसार बतलानेवालों का मत ।

उक्त (१) के अनुसार स० १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काल माननेवालों की संख्या कदाचित् सबसे अधिक होगी। इस मत के समर्थन में जो दोहा, 'संवत् पन्द्रह से पछतरा किया मगहर को गवन । माघ शुदी एकादशी, रत्नो पवन में पवन' ॥' दिया जाता है, उसके मूल रचयिता का पता नहीं चलता । 'कबीर कसौटी' ग्रंथ के लेखक बाबू लैहना सिंह

आलोचना : कबीर पंथी के अनुसार यह 'साली' उन्हें किमी "लाला माधो

पहला मत राम साहिब पापलवाले से" मिली थी, जब वे "साल संवत्

भी कबीर जी साहेब के प्रकट होने" की तलाश करते फिर रहे थे

और एक दूसरे स्थान पर उन्हें यह भी पता चला था कि "भी कबीर जी काशी में एक सौ बीस बरस रहकर मगहर को गए ।" काशी से "माघ सुदी एकादशी, दिन बुधवार, स० १५७५" को उन्होंने मगहर के लिये प्रस्थान किया था और उसी दिन वहाँ से चलकर काशी से मगहर तक की 'छ मजिल' की दूरी तय की, वहाँ पहुँचकर किसी सत की एक छोटी कोठरी में, जो वर्तमान अमी नदी के किनारे पर थी, बैठकर चादर ओढ़ ली, बाहर से ताला पन्द करा दिया और एक अलौकिक ध्वनि के साथ सत्यलोक सिधार

१ बाबू लैहना सिंह 'कबीर-कसौटी' (मूकिका) पृ ३४ (बम्बई, स० १९७१)

२ वही, पृ० ५३-५५ ।

गए। वहाँ का नवाब बिचनी साँ पठान कबीर साहब का मुरीद था, जो उनकी लाश को पहले से ही दफनाना चाहता था और बीर सिंह बघेना जो पहले से ही अपनी लश्कर लेकर वहाँ पहुँच गया था, उनका शिष्य था और उनके शव का अग्नि संस्कार करना चाहता था। दोनों ने कबीर साहब से अपनी अपनी इच्छा प्रकट की थी और दोनों को उन्होंने मृत्यु के पहले ही समझा दिया था। अतएव ताला खोलने पर जब वहाँ “फकत् कमल के फूल और दो चहर ही” पाई गईं, तब उन दोनों ने उन्हें आपस में बाँटकर अपनी-अपनी विधि का निर्वाह किया। परन्तु बिचनी साँ और बीर सिंह का एक साथ उस समय वहाँ पर एकत्र होने की संगति किसी ऐतिहासिक प्रमाण से बैठती हुई दीव्य नहीं पड़ता और उक्त तिथि को ही मृत्यु दिवस निश्चिन् मानकर दोनों का पहले से युद्ध के लिए मौके पर उपस्थित रहना, कबीर साहब का उन दिनों के बीड़ व लम्बे मार्ग को माघ महीने के एक ही दिन में तय कर उक्त दंग से प्रसन्न करते हुए शरीर-त्याग करना आदि बातें केवल भ्रष्टा के ही बल पर सचो घटना मानी जा सकती हैं। इसके सिवाय उक्त माघ सुदी ११ का बुधवार का पड़ना भी अभी तक सिद्ध नहीं।

‘कबीर कसौटी’ की रचना सन् १९४२ में हुई थी और उक्त बातें उसके पहले से प्रचलित रही होंगी। किंतु इतने से ही दोहे की रचना का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। यह दोहा संभवतः उस समय भी प्रसिद्ध था, जब कि गार्सी द तासी ने अपनी फ्रेंच पुस्तक ‘इस्न्यार द ला लितेरायूर ऐदूरे ऐदुस्तानी’ अर्थात् हिंदी व हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास की रचना स० १८९६ में की थी। उनके पीछे इस दोहे को एक प्रामाणिक सूत्र के रूप में मानकर

उसके अनुसार अनेक विद्वान् स० १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काल निश्चित करते आये हैं और इस सम्बन्ध में २० बेस्टवाट (स० १९६४), मैकालिफ (स० १९६६), बालेश्वर प्रसाद (स० १९६६), अडरहिल (स० १९७२), डा० मांडारकर (स० १९७१), २० फर्कुहर (स० १९७५), डा० श्यामसुन्दर दास (स० १९८५), प० रामचन्द्र शुक्ल (स० १९८६), मनोहर-लाल जुंसी (स० १९८७), २० के (स० १९८८) आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से भी मैकालिफ, बालेश्वर प्रसाद, मांडारकर, श्यामसुन्दरदास आदि ने कबीर साहब के एक सौ बीस वर्षों तक जीवित रहने का भी किसी न किमी रूप में समर्थन किया है। किंतु बेस्टवाट, अडरहिल, फर्कुहर और के को यह बात मान्य नहीं और वे उनका जन्म काल स० १५९७ में ही

उहराते हैं। स० १५७५ को कबीर साहब का मृत्यु-काल मानने के पक्ष में जनश्रुति एवं दोहों के अतिरिक्त जो प्रमाण इन विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:

१. कबीर साहब को सिकन्दर शाह लोदी (शासन-काल स० १५४६: १५७४) ने उनके धार्मिक सिद्धांतों के कारण दण्डित किया था और उसके बनारस आने के समय अर्थात् स० १५५१ में ही सम्वत: उन्हें काशी छोड़कर मगहर जाना पड़ा था;

२. गुरु नानकदेव (सं० १५२६: १५८६) के साथ कबीर साहब की भेंट सं० १५५३ (अर्थात् गुरु नानकदेव के २७वें वर्ष) में हुई थी ;

३. कबीर साहब के प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने स० १५२१ (अर्थात् उनके जीवन काल) में ही उनकी रचनाओं का संग्रह किया था ;

४. कबीर साहब के जो प्रामाणिक चित्र उल्लेख हैं, उनसे उनकी वृद्धावस्था सूचित होती है और यह बात उनके जन्म-काल के सं० १४५५ वा १४५६ होने से भी मेल खाती है।

और स्पष्ट है कि इनमें से किसी के भी आधार पर मृत्यु काल का सं० १५७५ में ही होना सिद्ध नहीं होता। चित्रों में लक्षित होनेवाली वृद्धावस्था जन्मकाल के काफी पहले होने पर किसी भी पूर्वोक्त मत के अनुसार सम्भव है। सं० १५२१ में धर्मदास द्वारा कबीर साहब की रचनाओं का संग्रहीत होना भी केवल जनश्रुति मात्र ही जान पड़ता है। वास्तव में अभी तक धर्मदास के ही जीवन काल का निर्णय अन्तिम रूप में नहीं हो पाया है। गुरु नानक देव की किसी प्रामाणिक जीवनी में इन दो महान् सन्तों की भेंट की चर्चा नहीं मिलती। केवल इतना ही पता चलता है कि स० १५५३ वा १५५४ में एक बार स्नान करते समय किसी नदी के किनारे गुरु नानक देव से किसी एक सन्त से भेंट हुई थी, जिनमें वे बहुत प्रभावित हुए थे।^१ किंतु केवल इतने से ही यह सिद्ध नहीं होता कि वे महात्मा कबीर साहब ही थे। कम से कम स्वयं नानक जी ने, उनके शिष्यों ने अथवा किसी भी जानकारी समझे जानेवाले व्यक्ति ने कहीं पर इस विषय में कोई संकेत नहीं किया है। इसी प्रकार सिकन्दर शाह लोदीवाले प्रसंग के विषय में भी किसी समकालीन इतिहासकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है। सिकन्दर शाह के समय

में किसी धार्मिक विप्लव का होना प्रायः समी स्वीकार करते हैं और किसी-किसी के अनुसार एक ब्राह्मण सन्त का सिकन्दर शाह के अधिकारियों द्वारा प्राणदण्ड दिया जाना भी बतलाया जाता है। किंतु कबीर साहब को उक्त शाह की आशा द्वारा कष्ट पाना अथवा काशी से निकाल बाहर कर दिया जाना केवल अनुमान के ही सहारे सम्झा जा सकता है।

उक्त (२) द्वारा निर्दिष्ट मत के समर्थकों में सर्वप्रथम नाम उन भट्टालु कवार-पण्डितों का आता है जो कबीर साहब का जीवन-काल ३०० वर्षों का होना बतलाते हैं और अपने मत की पुष्टि में दो दोहे^१ उद्धृत करते हैं जिनमें से दूसरा वा मृत्यु काल-सम्बन्धी उपर्युक्त दूसरा दोहा औरी को भी मान्य है। उनका जन्म काल सम्बन्धी उक्त पाँचवाँ

आलोचना: दोहा 'सबत बाग्ह सौ पाँच में, शानी कियो विचार।

दूसरा मत काशी में परगट भयो, शब्द नहो टफ़सार ॥' सूचित

करता है कि कबीर साहब (शानी) ने सर्वसाधारण के

उद्धार के निमित्त काशी में अवतार चारण किया और अनेक महत्त्वपूर्ण उपदेशों का प्रचार किया, और दूसरे दोहे 'पन्द्रह सौ औ पाँच में, मगहर कीन्ही गौन। अगहन सुद एकादसी मिल्यो पौन में पौन।' से प्रकट है कि स० १५०५ में उन्होंने मगहर की यात्रा की और वहीं अगहन सुदी २१ को अपना शरीर छोड़ दिया। इनमें से प्रथम दोहे के अनुसार मत निश्चित करनेवालों की सख्या नितांत अल्प है और दिन प्रति दिन और भी कम होती जा रही है, किंतु केवल दूसरे दोहे को आधार मानकर निरूपण करनेवालों में अनेक विद्वान् हैं, जो अपने मत की पुष्टि अन्य प्रमाणों के सहारे भी करने की चेष्टा करते हैं। उक्त दोनों दोहों में से किसी में भी रचयिता का पता नहीं चलता, किंतु जान पड़ता है कि कम से कम दूसरा दोहा भी प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना पहले मत का स० १५७५ वाला दोहा पुराना है। अनुमान किया जाता है^२ कि यह दोहा डा० एन्० एन्० विल्सन (स० १८८५) को भी मिला था और कदाचित् इसी के आधार पर उन्होंने कबीर साहब का मृत्यु काल स० १५०५ में मान लिया था।

१. प० शिवाकर मिश्र : 'भाग्य का धार्मिक इतिहास', पृ० २७१ (कलकत्ता, स० १९८०)।

२. स० १९०८ द० बर्मान - 'दि मिश्रिंग स्कूल आफ हिन्दी पोयट्री' पृ० ३०३।

(बनारस, म्यू १९३६ ई०)।

फिर भी सिकंदरवाले प्रसंग में भी वे कुछ आस्था रखते हुए दीख पड़ते हैं, और फिरिस्ता द्वारा किए गए तत्कालीन धार्मिक विप्लव संबंधी उल्लेखों के आधार पर कबीर साहब अथवा कम से कम उनके किसी शिष्य के ही विषय में साम्प्रदायिक झगड़े का उस समय खड़ा होना समभव समझते हैं।^१ प्रो० बी० बी० राय (सं० १९६३) ने सं० १५०५ में मृत्यु-काल होने का समर्थन इस बात से भी किया है कि गुरु नानकदेव (स० १५२६ : १५९६) कबीर साहब द्वारा प्रभावित थे। वे कहते हैं कि “गुरु नानक जो कबीर के बाद मौजूद था और जिसने कबीर की बहुत सी तालीमी बातें अपने ‘आदिग्रन्थ’ में इतिवास कीं, सन् १४६० ई० (सं० १५४७) में अपनी तालीम देनी शुरू की, सो कबीर का उससे थोड़ी मुद्दत मौजूद होना ही मुमकिन है”^२। परन्तु ‘आदिग्रन्थ’ केवल गुरु नानक देव की ही रचना न होकर एक संग्रह ग्रन्थ है जिसमें गुरु नानक, कबीर आदि के अतिरिक्त उन सिक्ख गुरुओं की भी रचनाएँ सम्मिलित हैं जो गुरु नानक के पीछे हुए थे और उसका समकालीन वास्तव में पाँचवें गुरु अर्जुन देव (स० १६२० : १६६३) के समय स० १६६१ में बतलाया जाता है। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है (जैसा कुछ अन्य लेखकों ने भी अनुमान किया है) कि गुरु नानकदेव १५ : १६ साल की अवस्था में अपने पिता की आज्ञा से भाई बाला के साथ व्यापार करने निकले थे, उस समय लाहौर के मार्ग में जो भूले साधुओं का अखाड़ा चोरकाना के पास मिला था, वह कबीर पंथियों का ही रहा होगा^३ तथा वे लोग उन दिनों अपने मत के प्रचारार्थ दूर-दूर तक फैल गए होंगे, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कबीर साहब के सिद्धांतों द्वारा उनका प्रभावित हो जाना कोई असम्भव बात नहीं।

स० १५०५ की मृत्यु-काल माननेवालों में प्रमुख नाम आचार्य क्षिति-मोहन सेन (स० १९८६) तथा डा० बर्थाल (स० १९६३) के भी समझे जाने चाहिए। क्षिति बाबू ने अपनी पुस्तक ‘मिडोयल मिस्टिसिज्म’ अथवा ‘मध्यकालीन रहस्यवाद’ में उक्त सवत् के समर्पण में किसी ‘भारत-

१. पृ० ५७० पृ० ५७१ निम्न . *ए स्कैन आफ दि रोलजस सेट्स आफ दि हिन्दूज*

पृ० ७२ : ३।

२. प्रो० बी० बी० राय : ‘सम्प्रदाय’ पृ० ६० (लुधियाना, सन् १९७६ ई०) ।

३. शालिग्राम : ‘गुरुनामक’ पृ० २७ (प्रयाग, सं० १९७६) ।

भ्रमण' ग्रंथ की चर्चा की है,^१ जिसके अनुसार कबीर साहब का जीवन-काल स० १४५५ से स० १५०५ तक बतलाया गया है। परन्तु 'भारतभ्रमण' में व्यक्त किए गए उक्त मत के किसी आधार का वही पता नहीं चलता और न इस ओर दिति बाबू ने ही कोई संकेत किया है। स० १५०५ के पक्ष में वे पयूहर की उस रिपोर्ट का भी उल्लेख करते हैं जिसमें अमीर नदी के किनारे वर्तमान ब मस्ती जिले के सिंगनी स्थान पर निर्मित कबीर के रोजे का विजली खाँ द्वारा सन् १४५० ई० (स० १५०७) में बनाया जाना तथा नवाब फिदाई खाँ द्वारा सन् १५६७ ई० (स० १६२४) में उसका जीर्णोद्धार होना लिखा है। उनका अपना अनुमान है कि कबीर साहब की मृत्यु हाते ही विजली खाँ ने वहाँ एक मकबरा बनवा दिया था और दो वर्षों के अनंतर उसी स्थल पर फिर एक रोजा भी निर्मित करा दिया। परन्तु विजली खाँ के कबीर का अनुयायी होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला और न डा० पयूहर ने ही सन् १४५० ई० के लिए कोई आधार दिया है। यह बात सिन्धी शिलालेख आदि से भी सिद्ध नहीं होती।

डा० बर्ध्वाल इस विषय में तर्क करते समय स्वामी रामानन्द को कबीर साहब का गुरु निश्चित रूप से मानकर चलते हैं^२ और स० १५७५ को उनका मृत्यु-काल इसलिये स्वीकार नहीं करते कि वैसी स्थिति में उनका जन्मकाल स० १४५५ मान लेना पड़ेगा और तब उनकी स्वामीजी (मृ० स० १४६८) के शिष्य होने की बात कुछ अवगम्य-सी वही अच्छे लगेगी। इसके विवाय उन्हें कबीर साहब का भूँसीवाले तख्ती (मृ० स० १४६६) का सामयिक होना भी मान्य है और वैसा समझ लेने पर इस बात में भी संदेह को स्थान मिल सकता है। भूँसीवाले भीर तख्ती के साथ कबीर साहब का परिचय वे जनश्रुति एवं भूँसी में वर्तमान कबीरनाले के कारण भी सिद्ध करते हैं। डा० बर्ध्वाल ने रैदास व पीपा को भी स्वामी रामानन्द का शिष्य माना है और पीपा को कबीर साहब से अधिक अवस्था का समझा है। इनके अनुसार कबीर साहब का जन्म काल स० १४२७ में मानना चाहिए, जिससे मृत्यु के समय उनकी आयु ७८ वर्ष की होगी। परन्तु ये सारी बातें उन्होंने

१. दितिमोहन सेन 'मिडिलवेल मिस्टिफिकेशन' पृ० ८८ (लन्दन, सन् १९२९)।

२. डा० पी० ड० बर्ध्वाल 'दि विगुण स्कूल आफ हिन्दी पोयट्री' पृ० २५२ ३ (बनारस सन् १९३६ ई०)।

कोरे अनुमान पर ही आश्रित रखी हैं और सिवाय इसके कि स्वामी रामानंद उनके गुरु थे तथा पीपा व रैदास ने उनके सम्बन्ध में कुछ चर्चा की है (जिनकी सदिग्धता इसी पुस्तक में अन्यत्र सिद्ध की जा चुकी है), कोई अन्य प्रमाण उन्होंने उनका जीवन काल निश्चित करने के लिए नहीं दिया है। डा० बघ्वांल को सिकन्दर प्रसंग की सचाई में निश्वास नहीं है, और उन्होंने इस बात को कबीर साहब को 'प्रह्लाद भक्त की भाँति कष्ट पाकर भी बच जानेवाला' सिद्ध करने की चेष्टा में रची गई भ्रमगटत घटना ठहराया है।^१ क्षितिज बाबू कबीर साहब का जन्म स० १४५५ में होना मानते हैं जिससे मृत्यु के समय उनकी अवस्था केवल ५० वर्षों की ही रह जाती है।

उक्त (१) वाले मत का आधार स्वरूप दोहा "पद्म से उनचास में मगहर की-हो गौन। अगहन सुदि एकादशी मिलो पौन में पौन।"^२ श्री कृष्णलालजी (स० १६५५) द्वारा की गई नामदास की 'भक्तमाल' की टीका में उद्धृत हुआ है और इसके अनुसार वे उक्त वरत् में तीन वर्ष और जोड़ कर मृत्यु काल का स० १५५२ में होना निश्चित करते हैं।^३

आलोचना - पशुपति से तीन वर्ष उन्होंने क्यों बढ़ा दिये, इसका कोई भी तीसरा मत उन्होंने समाधान नहीं किया है। उनके अनन्तर स० १५५२ को मृत्युकाल माननेवाले हरिऔध (स० १६६६), मिश्रब्रधु (स० १६६७), प० चन्द्रबली पांडेय (स० १६६०) तथा डा० राजकुमार वर्मा (स० २०००) ने इसकी समीति अधिकतर सिकंदर प्रसंग के साथ बैठाई है और डा० वर्मा ने उक्त स० १५५२ को भी स० १५५१ इस कारण कर दिया है कि इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोदी वस्तुतः उसी वर्ष काशी आया हुआ था। इस प्रकार उक्त मत का एकमात्र शिलाधार सिकंदर-प्रसंग को ही मानना चाहिए, क्योंकि उसी के प्रमाणित होने वा न होने पर इसके विषय में कोई निश्चित निर्णय किया जा सकता है। डा० वर्मा ने उक्त प्रसंग की पुष्टि में जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, वे इस प्रकार हैं।^३

१ प्रायः सभी इतिहासकार (जिनकी एक सूची उन्होंने अपनी पुस्तक में दी है) कबीर साहब और सिकंदर लोदी का समकालीन ठहराते हैं,

१ डा० पी० द० बर्नार्डन 'द निर्गुण स्कूल आफ इन्डि पोयट्री' पृ० २५२, (बनारस, सन् १९२६ ई०)।

२ नामदास 'भक्तमाल' (श्री कृष्णलाल कृत 'भक्त सुधाविन्दु स्वाद' द्वारा संहित लखनऊ, सन् १९०६) पृ० ४९७।

३ डा० रामकुमार वर्मा 'शत कबीर' (द्वारादास, सन् १९४३ ई०) पृ० २७४०।

२. जिन्स ने सिकंदर का स० १५५१ में ही बनारस आना कहा है ,

३. प्रियादास ने अपनी नामादास की 'मत्तमाल' की टीका में सिकंदर और कबीर साहब का सघर्ष दिखलाया है ;

४. अनन्तदास की रचना 'श्री कबीर साहब की परचई' में इस बात की चर्चा की गई है ;

५. 'आदिग्रन्थ' में आये हुए कबीर साहब के गुरु गौड़ ४ तथा गुरु भैरव १८ वाले पदों के आधार पर भी हम दोनों को समकालीन मान सकते हैं, और

६. बस्ती जिले में स्थित बिजली खाँ का रीजा कबीर साहब का मरण-चिह्न न होकर केवल स्मारक मात्र भी हो सकता है, जिसे उक्त पठान ने कबीर साहब द्वारा काशी में अक्षय कीर्ति प्राप्त करने के उपलक्ष्य में भक्ति के आवेश में बनाया दिया है ।

परन्तु डा० वर्मा ने जिन इतिहासकारों के नाम अपनी सूची में दिये हैं, वे सभी बहुत पीछे के हैं और उनमें से सबसे अधिकतर अनुमान से ही काम लिया है तथा सिकंदर प्रसंग को उन्होंने एक प्रचलित किंवदन्ती से अधिक महत्त्व नहीं दिया है । जिन्स का केवल इतना कहना भी कि सिकंदर स १५५१ में बनारस की ओर आया था, यह सूचित नहीं करता कि उस वही से और कबीर साहब से कभी मेट भी हुई थी । प्रियादास की टीका भी इस विषय में विश्वसनीय नहीं कही जा सकती; क्योंकि बहुत अर्वाचीन होने के साथ ही सर्वत्र अलौकिक बातों की ही भरमार है और ऐतिहासिक तथ्य की रक्षा करने की जगह रचयिता का उद्देश्य उसमें सब कही चमत्कार पूर्ण बातों के उल्लेख द्वारा भक्तों का मात्त्व दर्शाना ही अधिक दीप्त पड़ता है । अनन्तदास की रचना 'श्री कबीर साहब की परचई' अवश्य एक पुरानी पुस्तक है । किंतु जो हस्तलिखित प्रति (स० १८४२ की) डा० वर्मा की मिला है, उसकी प्रामाणिकता बिना अन्य प्रतियों से मीलान किये सिद्ध नहीं की जा सकती और उसमें प्रचिष्ट अर्थों के आ जाने की भी सम्भावना है । इसके अतिरिक्त स्वयं अनन्तदास का आविर्भाव भी स० १६४५ के लगभग माना जाता है जो सिकंदर के स० १५५१ में बनारस आने से प्रायः सौ वर्ष पीछे की बात है और इतने दिनों के भीतर उस युग में ऐसा अनैतिहासिक वा काल्पनिक बातों का क्रमशः प्रवादमात्र से उल्लिख करते करते भक्त-चरित्रों तक में प्रवेश कर जाना वैसी आश्चर्य की बात नहीं ।

अनतदास से प्रायः ४०-५० वर्ष पहले मीरां वार्दे (म० १५५५-१६०१) ने भी अपने पदों में

‘दासकबीर घर बालद जो लाया, नामदेव की छान नवद ।

दास धना को सेत निपजायो, गज की डेर सुनद ।’ आदि^१

जैसी घटनाओं की चर्चा करना आरम्भ कर दिया था। उक्त सिकंदर-प्रसंग का उल्लेख भी वास्तव में अनतदास के ही समय से आरम्भ हुआ जान पड़ता है, क्योंकि उनके अतिरिक्त यचनाजी^२ (स० १६५०), हरिदास जी^३ (स० १६५६) एवं रज्जवजी^४ (स० १६६०) ने भी अपने पदों में उसका उल्लेख किया है, और उसके अनंतर स० १६६१ में सय्योत ‘आदिमध’^५ के अतर्गत राग गौण ४ तथा रागु भैरव १८ वाले पदों के आ जाने से इसे और भी शक्ति मिल गई है। इन पदों में भी सिकंदर का नाम नहीं आया है और इनमें कही गई घटनाएँ अन्य शासकों के विषय में भी समझी जा सकती हैं। इसके साथ ही इस संधर्भ में यह भी विचारणीय है कि कबीर और “सिकंदर लारी के संघर्ष का उल्लेख ‘भक्तमाल’, ‘आईन’, ‘असलारुण अखियार’, ‘दक्खिना’ में नहीं मिलता। इसके अलावे ‘आक्यात मुश्ताफी’, ‘तारीख दाऊदा’, ‘तारीखखान जहाँ लोदी’, निजामुद्दीन, बदायूनी, और ‘तारीखिरिश्ता’, आदि जिनके आधार पर सिकंदर

१. ‘मीरा वार्दे की पदावली’ (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) पृ० ६७-८ ।

(स० १९९८) ।

२. ‘कासी माहि सिकंदर समक्यो, बल में कारि बंजीर का ।

जिनको आद मिले परमेसुर, बन्धन काटि कबीर का ॥

‘वचनाजी की वाणी’, (जयपुर) पृ० १५८ ।

३. ‘अगनिन जातै जलि नहि दुबै, भट्टि-भट्टि पड़े बंजीर ।

जन हरिदास गोविन्द भजे, बिरभै भौं वबीर ॥ ४ ॥

सारि मारि नाबी करै, कुजर न पै पाव ।

जन हरिदास वबीर कू, लग न तानी वाव ॥ ५ ॥

‘श्री हरि पुरुष जी की वाणी’ (जोधपुर) पृ० ४०१ ।

४. ‘जन वबीर जदि बबीर बोरे तल माता ।

अग्नि नीर गज ग्राम राखे निधौ नाहीं ॥ ‘सर्वांगा’ से ‘वीणा’ (वर्ष ९, अंक ७)

पृ० ५१८ पर उद्धृत ।

५. ‘गुरु ग्रंथ सार्विर्वा’ (गुरु बालग प्रस, अमृतसर) पृ० ८६१ ७० और

का विश्वसनीय इतिहास लिखा जाता है, उनके संबंध का उल्लेख नहीं करते'।^१ बस्ती जिले में वर्तमान बिजलीखाने के रोजे का निर्माण वास्तव में यदि सन् १८५० वा स० १५०७ में ही हुआ था (जैसा कि डा० यर्मा भी मानते हुए स्पष्ट जान पड़ते हैं), तो यह बात की वह मरण चिह्न है अथवा कबीर साहब की अत्यंत कीर्ति का केवल स्मृति चिह्न मात्र है, वही आशानों से समझा जा सकेगा। इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं कि कबीर साहब उस समय तक ही जैसे यशस्वी हो चुके थे, जन्म-भूमि मगहर से काशी जा भी चुके थे और बिजली खाने को इतना प्रभावित कर चुके थे कि उसने उनके जीवन-काल में ही स्मृति चिह्न के निर्माण का आयोजन किया। अभी तक तो बहुत लोगों की यहा धारणा रहती आई है कि उनका जन्म काशी में हुआ था और मरने के केवल कुछ ही पहले वे मगहर गए जहाँ पर अमी नदी का नाले के निकट उक्त रोजा बना हुआ है।

पं० चन्द्रबली पांडेय का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना जान पड़ता है कि यदि स० १५७५ की पुष्टि में दिये गए 'प्रयागवाली' की प्रस्तावनावाले प्रमाण ठोक हों, तो उनके द्वारा उक्त सबत् की जगह स० १५५२ को ही स्वीकार कर लेना अधिक युक्तिसंगत होगा। वे स० १५५२ में हुई विक्रम लोदी व कबीर साहब की किसी बात-चात का भी अनुमान करते हैं और कहते हैं कि "समय है और अधिक समय है कि जायसी ने 'अखरावट' में आई हुई 'रावर आगे का रहे, जो सँवरे मन लाइ। तेहि राजा नित सँवरे, पूछै परम बुलाइ ॥ तेहि मुख लाया लूक, समुझाए समुझै नहीं। परे खरी तेहि चूक, मुहमद जेइ जाना नहीं ॥' पत्तियों द्वारा इसी ओर संकेत किया हो।^२ उनका यह भी मतव्य है कि "नानकदेव कबीर को सतगुरु समझते थे। यदि कबीर स० १५७५ तक जीवित रहते, तो नानक और न जाने कितनी बार उनसे मिलते।" उनके अनुसार गुरु नानक स० १५५३ में कबीर साहब से नहीं मिले थे, बल्कि स० १५५२ में ही मिले थे। और उसी वर्ष कबीर साहब का देहाव भी हो गया। वे 'सभा' में मुरचित स० १५६१ वाली हस्तलिखित

१. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी - 'कबीरजी का समय' ('हिंदुस्तान', भा० २, अ० २, पृ० २०७)।

२ पं० चन्द्रबली पांडेय 'कबीर का जीवनवृत्त' ('नगरी प्रचारिणी पत्रिका' भा० १४, पृ० ५३९-४०)।

प्रति की प्रतिलिपि का, कबीर साहब की मृत्यु के अनंतर, किया जाना इस कारण मानते हैं कि प्रतिलिपि काशी में हुई और यदि उस समय तक कबीर साहब वहाँ वर्तमान रहते, तो उनसे अवश्य प्रमाणित करा ली गई होती।^१ अतः में वे स्वामी युगलानन्द के दिए हुए कबीर साहब के चित्र एवं 'प्रभावली' के कतिपय अवतरणों के आधार पर यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि कबीर साहब की अवस्था मरने से पहले सी से अधिक नहीं, बल्कि उसके लगभग ही रही होगी, जिसकी पुष्टि में जायसी के 'अखरवाट' के 'ना नारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाहे सो मैं हारा ॥ प्रेम तनु नित साना तनई । जब तप सावि सैकरा भरई ॥' उद्धृत कर उसके 'सैकरा भरई' में भी इसी ओर के कुछ संकेत को कलना करते हैं। उनका कहना है कि 'उस समय कबीर यातना में पड़े थे और लगभग १०० वर्ष के थे।'^२

स० १५७५ का मृत्यु-काल मानने के सम्बन्ध में हम अपने विचार इसके पहले ही प्रकट कर चुके हैं। स० १५७५ को स० १५५२ वा स० १५५१ में बदल देने पर भी उसकी पुष्टि न दिये गए प्रमाणों को सहायता नहीं मिलती और न ये कुछ अधिक युक्ति-संगत दोष पड़ने पर भी अक्राव्य बन जाते हैं। नामकदेव कबीर को सतगुरु समझते थे, इस बात का

वही कोई प्रमाण नहीं दिया गया। जहाँ तक पता है, गुरु नानक देव ने अपनी रचनाओं में कबीर साहब की कहीं

चर्चा तक भी नहीं की है और "हका कबीर करीम तू वे ऐस परवरदगार"^३ जैसे स्थल पर जहाँ उन्होंने 'कबीर' शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ भी स्पष्ट है कि उनका अभिप्राय 'कबीर' साहब से न होकर परमात्मा से ही हो सकता है। और फिर कबीर साहब के प्रति उनके भाव बहुत उच्च रहे भी हों, तो भी उक्त दोनों सती या समसामयिक भी होना तथा विशेषकर उनकी भेंट का भी अवश्य होना सिद्ध नहीं हो जाता। इसी प्रकार 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की हस्तलिखित प्रति में दिये गए स० १५६१ के प्रामाणिक होने में जब तक संदेह करने के लिए पूरी गुजाइश देखी जा रही है, तब तक उसे कबीर साहब के जीवनकाल में लिखी मानकर उसके आधार पर भी तर्क करना उचित नहीं जान पड़ता।

१ पं० चन्द्रबली पाडेय 'कबीर का जीवनवृत्त' (नागरी प्रचारिणी प्रज्ञा, भा० १४), पृ० ५४१।

२. वही, पृ० ५४०।

३ 'गुरु ग्रंथसाहब' राय निर्वाग १, पृ० ७२१।

हमारा तो अनुमान है कि इस प्रसंग में जायसी के 'अखरावट' वाले उद्धरणों से भी उचित से अधिक अर्थ निकाला गया है। स्व० पं० रामचंद्र शुक्ल ने स्व-संपादित 'जायसी-ग्रंथावली' की भूमिका में कहा था कि "कबीर को वे (जायसी) एक बड़ा साधक मानते थे" और इसके प्रमाण में उन्होंने

उक्त "ना नारद तब रोह पुकारा...सैकरा भरई" को भी

वही उद्धृत किया था। श्री पांडेयजी उस स्थल से कुछ और भी पत्तियाँ लेते हैं और उक्त कथन को अंतिम निर्णय-सा

समझते हुए गर्व के साथ सूचित करते हैं कि 'अखरावट का रचना काल' नामक लेख में हमने भी यही प्रतिपादित किया है।^१ इस सम्बन्ध में मतभेद प्रकट कर 'जुलाहे' को केवल प्रतीक मात्र माननेवाले स्व० लाला सीताराम के प्रति वे कुछ कटाक्ष का भी कर देते हैं और आवेश में यहाँ तक कह डालते हैं कि "हमारे दिवार में किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए इसमें सदेह करने की सामग्री कुछ भी नहीं है।" उनके अनुसार "जायसी ने यहाँ पर कबीर को पारमाधिक व व्यावहारिक दोनों पक्ष का जुलाहा माना है और यह भी संकेत किया है कि किस प्रकार उन (कबीर) का आदर-सत्कार तथा ताड़न राज-दरबारों में होता था। उनको बुलाकर राजा धर्म की पूछताछ करता था और उनसे सहमत न होने पर अस्ति दिखाता था।" श्री पांडेयजी ने यहाँ पर किसी 'राजा' का नाम तो नहीं लिया है, किंतु अनुमान किया है कि "जुलाहे से जायसी का आशय कबीर से है" तथा इसी प्रकार 'राजा' से भी उसका मतलब यहाँ संभवतः सिकंदर लोदी से ही होगा। परन्तु उक्त उद्धरणों में कहीं भी इस ओर कोई शब्द सरेत नहीं मिलता, बल्कि "तेहि राजा नीति संवरे" से तो यह भी स्पष्ट होता है कि वह 'राजा' उक्त 'जुलाहे' का 'नित्यराज' अपने दरबार में बुलाकर धर्म-सम्बन्धी प्रश्न पूछा करता था जो बनारस तक बहुत कम पहुँच गनेवाले सुद-निरत सिकंदर के विषय में कहना ठीक नहीं जान पड़ता।

श्री पांडेयजी एक दूसरे स्थल पर^२ भी मिलते हैं कि "यह कहने की

१. पं० रामचंद्र शुक्ल - 'जायसी ग्रंथावली' (भूमिका) पृ० २१।

२. पं० चंद्रशेखर पांडेय : 'जायसी का जीवन-वृत्त' (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १४, पृ० ४१५)।

३. पं० चंद्रशेखर पांडेय 'पद्मावत का निधि तथा रचनाकाल' (भा० प्र० पत्रिका, भा० १२) पृ० ११६.

आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि उक्त जुलाहे महात्मा कबीर दास ही हैं,^१ तथा “अवता यह स्पष्ट ही है कि अखरावट की रचना कबीर के जीवन-काल में ही हो रही थी।” ‘अखरावट का रचना काल’ नामक उनका लेख देखने को नहीं मिला जिसमें पता चलता कि किन-किन प्रमाणों वही के आधार पर कौन सा निश्चित समय उन्होंने इसके लिए माना है। यहाँ पर ‘पद्मावत’ का रचना काल वे सन् १५२० (स० १५७७) से पछि सन् १५४० (स० १५९७) तक ठहराते हैं और ‘अखरावट’ का रचना काल उसके पहले मतलाते हैं तथा उसी स्थल पर यह भी कह देते हैं कि “कबीरदास की निधन-तिथि के सम्बन्ध में अंतिम तिथि स० १५७५ मानी जाती है जो सन् १५१८ में पन्ती है।” इस प्रकार यदि श्री पंडितजी के कुल तर्कों का एकत्र कर उनपर विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि ‘अखरावट’ की पंक्तियों द्वारा कबीर साहब का समय तथा कबीर साहब के अनुमानिक समय के आधार पर ‘अखरावट’ का रचना-काल निर्धारित किया जा रहा है और यह तर्क-प्रणाली चक्रावर्तन-सी बन जाती है। इसके सिवाय इस संबन्ध में यह भी विचारणीय है कि जायसी ने नारद के रोकर पुकारने के समय का निर्देश ‘तब’ शब्द द्वारा किया है जो भूतकाल का द्योतक होगा और चूँकि जुलाहे का पूरा वंश उसी के मुख से कराया गया जान पड़ता है, अतएव उक्त उद्धरणों में आये हुए ‘सैकरा भरई’ से ही ‘अखरावट’ की रचना के समय कबीर साहब की आयु का लगभग सौ वर्षों का होना मतला देना प्रपन्ना कल्पना शक्ति का असंभव प्रयोग करना ही कहा जायगा। ‘सैकरा भरई’ का सौ वर्ष पूरा करने के अर्थ में प्रयोग वहीं अन्यत्र नहीं देखा गया और यहाँ तो ‘मुनाई’ के किसी पारिवारिक शब्द समूह के रूप में ही हम इस यदि मान लें, तो अधिक पुष्टि संगत होगा, क्योंकि उक्त जुलाहे का सैकरा भरना यहाँ जप-तप की साधना द्वारा व्यक्त किया गया है। अतः मैं श्री सैयद आले मुहम्मद मेहर जायसी के अनुसार^२ जायसी के कथन “भा अवतार मोर नौमदी। तीस वर्ष ऊपर काव बदी।” के ‘नौमदा’ का अर्थ यदि वास्तव में ६०० हिजरी व सन् १४६४ (स० १५५१) ही है, तो स० १५५२ अर्थात् श्री पंडितजी के अनुसार कबीर साहब के मृत्यु कालवाले संवत् में जायसी केवल लगभग २ वर्ष के ही थे और उस समय में ‘अखरावट’ की

१. सैयद आले मुहम्मद मेहर जायसी ‘मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन चरित’ (ना० प्र० पत्रिका, वर्ष २५) पृ० ४३।

रचना को होना नितांत असंभव है ; उसके पहले के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । कहना न होगा कि भी पांडेयजी द्वारा स्वामी युगलानंदवाले चित्र एवं 'कबीर ग्रंथावली' से उद्धृत पक्तियों के आधार पर निकाले गए परिणाम भा इसी प्रकार कल्पित व पूर्वग्रह-प्रभावित ही समझ पड़ते हैं ।

उक्त (४) वाले मत के समर्थक किसी दोहे आदि को आधार मानकर नहीं चलते । उन्हें शुद्ध ऐतिहासिक उल्लेखों की असंदिग्धता में ही विश्वास है । हटर ने अपने इतिहास^१ में कबीर साहब के पूरे जीवन काल की सन् १३०० व सन् १४२०, अर्थात् स० १३५६ व स० १४७७ के बीच बतलाया था । किंतु उसने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिये । डा०

आलोचना : रामप्रसाद त्रिपाठी अपने एक निबंध^२ (स० १६८६) चौथा मत में अनेक बातों की आलोचना करने के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह समय विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी के आगे जाता हुआ नहीं जान पड़ता और सिकंदर-प्रसंग को वे कई कारणों से प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं हैं । उनका कहना है कि "कबीर जी के समय और उनके जीवन की घटनाओं का आधार जिन ग्रंथों पर है, उनमें से कोई भी सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से पहले का नहीं है" और इसके अनन्तर उन्होंने कई ऐसी रचनाओं के नाम भी उनके रचना-काल के साथ दिये हैं । उक्त 'सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध' ईस्वी सन् से संबंध रखता है जो विक्रम की १७वीं शताब्दी के लगभग द्वितीय चरण में पड़ेगा । और प्रायः इसी समय से नाभादास की 'भक्तमाल' (स० १६४३), अनंतदाम की 'परचई' (स० १६४५), 'आईन-ए-अकबरी' (स० १६५५) तथा 'आदिग्रंथ' (स० १६६१) जैसी रचनाओं का भी पहले पहल आरंभ होता है और इनमें भी कबीर साहब के किसी जन्म वा मरण-वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । डा० त्रिपाठी ने सन् १३६० से सन् १३६४ (अर्थात् स० १४१७ से स० १४५१) तक के समय के विषय में लिखा है कि "ये चालीस वर्ष पूर्व देश में क्रांत के थे" और "इन दिनों राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति साथ-साथ चलती रही" और कबीर साहब जैसे "प्रबल प्रचारक और उनके जैसे प्रबल प्रचार के लिए" वही समय "सबसे उप-

१. डा० हटर : 'डाइयन एम्पायर', अध्याय ८ ।

२. डा० रामप्रसाद त्रिपाठी : 'कबीरजी का समय' ('हिन्दुस्तानी' मा० २, अ० २), पृ० २०४ : २१५ ।

मुक्त था"। उक्त मत के एक दूसरे समर्थक डा० मोहन सिंह (स० १९६१) ने भी सिकंदर-प्रसंग को निराधार माना है और कई बातों पर आलोचनात्मक विचार करने के अनंतर वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कबीर साहब की मृत्यु का समय सन् १४२० व १४४६ (अर्थात् स० १४७७ व १५०६) के भीतर रहा होगा और वे सन् १३८० (बल्कि सन् १३६०) और सन् १३६८ अर्थात् स० १४३७ (बल्कि स० १४१७) और स० १४५५ के बीच में ही उत्तम हुए होंगे।^१ सिकंदर ने समय में वे किसी बौद्ध का समल में सन् १४६६ . १५०१ (स० १५५६ : ५८) में मारा जाना कहते हैं।^२

विर भी उक्त चारों मतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि (१) व (२) अर्थात् क्रमशः स० १५७५ व स० १५५१ वा १५५२ वाले मतों के समर्थकों में से सिकंदर लोदावाले प्रसंग में प्रायः समा का विश्वास है और यदि अंतर है तो केवल इतना ही कि (१) वाले जहाँ

कबीर साहब का सिकंदर लोदी द्वारा दमन के कारण उसी स्तुलात्मक क्षण वा शाप्र ही मगहर जाकर मर जाना समझते हैं,

समीक्षा यहाँ (१) के अनुसार वे उक्त घटना या क्रम से क्रम दोनों की मेंट के अनंतर भा बाधों वष तक जीवित रहकर इधर-उधर घूमते बिरे और अंत में मगहर जाकर मर गए और इस सरथ में विशेषतः डा० फर्ग्युडर^३ तथा एवालन अडरहिल^४ के अनुमान देखे जा सकते हैं। उक्त दोनों मतवाले कबीर सङ्घ को स्वामी रामानंद

१ डा० मोहनसिंह 'कबीर, दिज बाबोग्राफी' पृ० ४० १ (लाहौर, सन् १९३४ ई०।

• वही पृ० २७।

३ 'The Emperor (Sikandar Lodi) vanished him from Banaras and he thereafter lived a wandering life and died at Maghar near Gorakhpur' An Outline of the Religious Literature, p 332

४ "Thenceforth he appears to have moved about amongst various cities of northern India the centre of a group of disciples continuing in exile he died at Maghar near Gorakhpur" One Hundred Poems of Kabir, Introduction, p XVIII

का शिष्य और एक वैष्णव भक्त होना ही बतलाते हैं, केवल (३) के समर्थक मौ० गुलाम सरवर (स० १६०७) ने “शेख कबीर जोलाहा शेख तकी के उत्तगधिजारी और चेले थे”^१ कहकर उनकी गिनती सफियों में की है और (१) के एक समर्थक रे० वेस्टकाट (स० १६६६) ने भी उक्त विचार के सम्बन्ध में बहुत दूर तक अपनी आस्था प्रकट की है। उक्त (३) के अन्य समर्थक श्री चंद्रबली पांडेय ने भी कहा है कि “क्या भाषा, क्या भाव, क्या विचार, क्या परम्परा, सभी दृष्टियों से कबीर ‘जिद’ ही ठहरते हैं”^२ और ‘जिद’ शब्द को ‘जिन्दीक’ शब्द का रूपांतर बतलाकर इसका अर्थ उन्होंने ‘वेशरा’ वा ‘आजाद सूफा’ किया है। इनके सिवाय उक्त (१) के समर्थकों में से कुछ ने कबीर साहब के साथ गुफ नानकदेव की भेंट होने का भा उल्लेख किया है और कुछ ने उनके शव के अंतिम संस्कार के रिषय में बिजली खाँ तथा वीरसिंह बघेला के किसी कलह की भी चर्चा की है। इसी प्रकार (२) तथा (४) के समर्थकों में भी कोई विशेष अंतर नहीं दाख पड़ता, क्योंकि दोनों ने ही सिकंदर प्रसंग को असंभव अथवा बहुत सदिग्ध बतलाया है, स्वामी रामानन्द को कम से कम कबीर साहब का समकालीन समझा है, गुफ नानक का उनके द्वारा अधिक से अधिक प्रभावित मात्र होना अनुमान किया है, बिजली खाँ द्वारा निर्मित शीजे के समय (स० १५०७) के प्रति स्पष्ट शब्दों में अपना अविश्वास नहीं दिखलाया है और किसी न किसी तकी का कबीर साहब का समकालीन होना भा मान लिया है। दोनों के मध्य अंतर केवल कोई निश्चित सबत् देने वा न देने मात्र का है तथा एक यह भा कि (२) का पक्ष ग्रहण करनेवाले किसी जनश्रुति वा दोहे पर भी आभित समझ पड़ते हैं। पाल्प में पूरा छान बीन करने पर अगदिव्य रूप से मृत्यु समय बतलाने वाले केवल सम्बत् १५७५ तथा स० १५०५ के ही दो समर्थक रह जाते हैं और इनके बीच मतभेद के मुख्य कारण भी स्वामी रामानन्द, शेख तकी, सिकंदर लोदी, गुफ नानक और बिजली खाँ तथा वीरसिंह बघेला में से किसी न किसी के साथ एक विशेष आनुमानिक सम्पर्क वा समसामयिकता में ही निर्दिष्ट हैं। मैकालिक ने तो स० १५७५ को मृत्यु सम्बत् मानते हुए

१ ‘खजानतुल अस्सफिया’ (लाहौर, मन् १-६८ ई०) पृ० २५६।

२. श्री चंद्रबली पांडेय “विचार विमर्श” (हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२) पृ० ५४।

भी स० १५०५ के समर्थन में किमी मराठी 'भरतसुद्ध अर्वाचीन कोश' का हवाला अपने ग्रन्थ^१ में दिया है और डा० वर्ध्वाल ने स० १५०५ वाले दोहे के "श्री पाँच मो" का स० १५७५ वाले के 'पचदशरा' में कालानुसार परिवर्तित मान हो जाने का अनुमान किया है।^२

अतएव जान पड़ता है कि समकालीन एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त लेखकों द्वारा अधिकतर अनुमान एवं जनभुति के ही आधार काम में लाये गए हैं। उन लोगों ने अपने कारुणिक मतों की पुष्टि में कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों की मनमाने ढंग से अपना साधन बना डाला है तथा कुछ भक्तों व निष्कर्ष भट्टासुत्रों की रचनाओं में अतिरिक्त की गई निगाधार घटनओं को भी ऐतिहासिक तथ्य समझ लेने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए, स्वामी रामानंद एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसमें कोई भी सन्देह नहीं। उनका एक शक्तिशाली व क्रांतिकारी सुधारक होना तथा उनके द्वारा अपने समय (स० १३५६ : १४६७) में कम से कम उत्तरी भारत के अतर्गत एक प्रबल धार्मिक आंदोलन का चलाया जाना और सर्वसाधारण का उससे बहुत कुछ प्रभावित होना ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु केवल इसी कारण कबीर साहब का उनका दीक्षित शिष्य भी होना नहीं कहा जा सकता, जब तक इसके लिए हमें सीधे व असंदिग्ध प्रमाण भी नहीं मिल जाते। कबीर साहब ने स्वयं इस विषय में कुछ भी नहीं कहा है और डा० वर्ध्वाल आदि कुछ विद्वानों का इसकी पुष्टि में 'बीजक' एवं 'कबीर ग्रंथावली' व 'आदिग्रन्थ' के एकाध पदों^३ का खींचातानी पूर्वक अर्थ लगाना प्रयत्न नहीं समझ पड़ता। कबीर साहब के तथाकथित गुरुमाई सेना नाई, पीपा, रैदास, धन्ना अथवा उस काल के किसी अन्य व्यक्ति ने भी इसे नहीं बनलाया। सेना नाई के एक पद^४ से केवल इतना जान पड़ता है कि 'राम की भक्ति के वास्तविक जानकार

१. 'दि सिट्ट रेलिजन' (भा० ४) पृ० १२२ ।

२. 'दि निर्गुण स्कूल आर दिन्दी पोयट्री' पृ० २५२ ।

३. 'बीजक', पद ७७ (बेलवेडियर प्रेस, पृ० ५९) और 'कबीर-ग्रंथावली', पद १८९, पृ० १५२ तथा 'गुरु ग्रंथ साहब' पद ६४, पृ० ४६२ ।

४. "रामा भक्ति सेवानंद जानै, पूरन परमानंद बखानै" ('श्री गुरु ग्रंथावली' श्री सेणु धनासरी १, पृ० ५९४) ।

स्वामी रामानन्द ही हैं, जो पूर्ण परमानन्द की व्याख्या करते हैं और इसके आधार पर इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सेना नाई उक्त स्वामीजी के समकालीन रहे होंगे और उन्होंने उनकी प्रशंसा में ये पंक्तियाँ कही हैं। इस पद में स्वामीजी को श्रवण गुरु भी नहीं स्वीकार करते। इसी सेना नाई और कबीर साहब के संबंध में उक्त रैदास ने इस प्रकार लिखा है, जैसे वे कभी के मर चुके हों। सेना नाई और कबीर साहब, इन दोनों को ये नामदेव, भिमोचन और सधना की भाँति हीतर गए हुए अथवा मुक्त हो गए हुए कहते हैं^१ और कबीर साहब को तो एक दूगरे पद में अपने समय तक तानों लाकों में प्रसिद्ध तक बतलाते हैं।^२ इसी प्रकार सेना नाई, कबीर तथा रैदास को भी घन्ना भगत ने अपने से पहले ही प्रसिद्ध भक्तों की श्रेणी तक पहुँच गया। हुआ कहा है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन्हीं लोगों की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर मैंने भक्ति की साधना अंगीकार की और भगवान के मत्पक्ष दर्शन किये^३। पीपाजी के विषय में 'बीजक' में आये हुए एक प्रसंग^४ से पता चलता है कि जिस पद में उनका नाम आया है, उसकी रचना उनकी मृत्यु के अनन्तर श्रवण गुरु होगी। उस पद में उनका

१. 'नामदेव कबीर भिमोचन सधना सैणु तरे'। 'श्रव प्रभसाहिव', राग सार १, पृ० ११०४।

२. 'निहरे लोक परसिध कबीर', ब्रह्म, राग मलार २, पृ० १२९२।

३. 'हुतना तनना निभागि, कैं प्राणि चरन कबीरा'।

नरिच कुला जेलाइरा भवत गुनी जगहीरा ॥ १ ॥

रशिदातु दुक्ता डोरनी निनिनी निभागी माइआ ।

परगट्ट होमा साथ सगि हरि दरमनु वाइआ ॥ २ ॥

सेतु नाई कुलरागिआ उडु परि परि सुनिआ ।

दि(दे) ५सिआ पार ब्रह्म म्मना महि मनिआ ॥ ३ ॥

हरि विधि मुनि कै आटरी चठि भगती लावा ।

मिलै प्रवीर गुसाइआ बना बटमाया ॥ ४ ॥ पर्वी, आस्ता २, पृ० ४८७ : ८

४. ब्रह्मा बरुन कुंदर पुरन्दर पीपाजी प्रदत्तादा ।

डिरनाकुस नख ७दर बिदगा, निजहुँ को काल न राखा ।

गोरख ऐथे दत्त दिगम्बर, नामदेव, जगदेव दाता ।

निनरी खर कहत नहिँ बोई, कदा कियो है नासा ॥ जौदि,

'बीजक' पद ८६, पृ० ६२।

नाम जयदेव, नामदेव, गोरख जैसे दिव्यगत महापुरुषों के साथ तो आया ही है, उसे प्रह्लाद के नाम के साथ भी जोड़कर “तिनहुँ को काल न राखा” अतलाश है जिससे स्पष्ट है कि यदि वह रचना कबीर साहब की है, तो पीपा जी उनके पहले अवश्य मर चुके होंगे। हिंदु डा० रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रन्थ ‘सत कबीर’ में जो एक पद किसी ‘सरबगुटिका’ नाम की हस्तलिखित पुस्तक से उद्धृत किया है, उससे निश्चित होता है कि वास्तव में पीपा ने कबीर से ही अपनी नामोपासना की चेतना प्राप्त की थी और इस प्रकार समझ है, इन दोनों में कबीर साहब ही अवस्था में पीपाजी से बड़े हों। कुछ भी हो, उक्त विवरणों के अनुसार कालक्रम से स्वामी रामानन्द, सेना नाई, कबीर साहब, पीपाजी (अथवा पीपाजी, कबीर साहब), रेदास जी व धन्ना भगत के नाम दिये जा सकते हैं और इन सभी महापुरुषों के एक साथ अधिक दिनों तक समकालीन कहलाने में पर्याप्त संदेह की गुंजायश है। सीधा गुह शिष्य का संबंध भी स्वामी रामानन्द का उक्त पाँचों के साथ इसी कारण निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता। कबीर साहब और स्वामी रामानन्द के शिष्य-गुरु-संबंध को सबसे पहले प्रकट करनेवाले हरिराम व्यास वा व्यासजी कहे जाते हैं जो स० १६१२ में वर्तमान थे और जिन्होंने कबीर साहब को अपने भक्तकुल का भी माना है।^१ परंतु स्वामी रामानन्द की मृत्यु के प्रायः सौ वर्षों के अनंतर की रचना में एक मत्त द्वारा ऐसी बातों का यों ही भी सम्मिलित कर लिया जाना कोई असंभव बात नहीं।

जैसा पहले भी कहा जा चुका है, मीरांसाई के समय अर्थात् सन् १५५५-१६०१ से ही कबीर साहब के संबंध में अलौकिक बातें बड़ी जाने लगी थीं

१ जो कवि मीरा कबीर न होते।

सीमे वेद अरु करिनुग भिन्निकरि भगति रमावत देते।

...

...

...

नाम कबीर साथ परकस्थी तहाँ पति कछु पाया।

‘आ पीपाजी की बाबा’ (मन कबीर, पृ० ४८, प्रस्तावना)।

२. ‘साँचै साधु जु रामानन्द।

...

...

जाको सेवक कबीर धार अनि सुमान सुरसुरानन्द’ आदि, तदा

‘इननो है सब कुटुम्ब हमारो।

मैत, भना, धो नख, पीपा, कबीर, रेदास जमारो।’ आदि

‘मरदान’, पृ० २३ (राधाट्टाण्डमहान)।

और मीराबाई ने धन्ना भगत व पीपाजी को भी वैसा ही मक्त सम्पत्ता था^१। अब यदि धन्ना भगत सचमुच स्वामी रामानन्द के तथाकथित शिष्यों में सब से पीछे तक वर्तमान रहे हों और उनके सबष में भी स्वयं भगवान द्वारा विना बीज के भी गेहूँ उपजाने की बात कही जाने लगी हो, तो उसके लिये पर्याप्त समय व्यतीत हो चुकने का अनुमान वही करना अनुचित न होगा। उसके लिये यदि सौ नहीं, तो कम से कम ७० : ८० वर्षों तक अपेक्षित होना तो आसानी से मान लिया जा सकता है। जान पड़ता है कि उक्त समय तक उन सभी संतों की गणना प्राचीन भक्तों में प्रथानुसार होने लगी थी, उनके जीवन की घटनाओं पर पौराणिकता की छाप लगने लगी थी और उन पर चमत्कारों का रंग भी चढ़ाया जाने लगा था। इतना ही नहीं, प्रायः निश्चित रूप से मीराबाई से कहीं पहले मुक्त हो जानेवाले रैदासजी के विषय में उन्हीं की रचनाओं में कहा जाने लगा था कि वे उनसे स्वयं मिले थे। मीराबाई का दृष्ट शब्दों में कहना है कि 'मुझे रैदासजी गुरु मिले, जिन्होंने ज्ञान की गुटकी प्रदान की और 'सुरत सहदानी' से परिचित कराया^२।' यह मृत संतों द्वारा उपदेश देने और सतगुरु के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर दीक्षित करने की परम्परा आगे और भी प्रचलित होती गई और हम देखते हैं कि मीराबाई के संभवतः कुछ ही अनंतर इसी प्रकार धर्मदास को कबीर साहब ने 'विदेही' होते हुए भी 'झीने रूप' में दर्शन दिये, चरणदास (सं० १७६० : १८३६) को शुकदेव मुनि ने उपदेश दिये और गरीबदास (सं० १७७४ : १८३५) को कबीर साहब ने ही फिर आकर अपना चेना बनाया। धर्मदास ने अपने विषय में कबीर साहब के साथ कीर्मेंट की स्वयं चर्चा की है^३ और इस बात की

१. 'दास बना को खैत निपजायो, गव की डेर, सुनद ।' मीराबाई की परावली, पद १३७, पृ० ६७ : ८।

'पीपा की प्रभु परच्यो दीन्ही, दिवारे राजीनापूर'। वही, पद १३२, पृ० ६६।

२. 'गुरु निजिया रैदास जी दीन्ही ग्यान की गुटनी।' मीराबाई की पदावली, पद २४, पृ० १२ : १३।

'रैदास सन मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरत सहदानी।' वही, पद १५९, पृ० ७७।

३. 'साहेब कबीर प्रभु मिले विदेही, भीना दरम दिग्विद्या।' धर्मदास की बातें, पृ० ५२ (वैत० प्रेम, प्रयाग)।

पुष्टि 'अनुरागसागर'^१ तथा 'अमर मुखनिधान'^२ की कुछ पंक्तियों से भी हो जाती है। मीराबाई के समय (स० १५५५ : १६०३) तक कबीर साहब के विषय में चमत्कार पूर्ण वर्णनों का आरम्भ हो जाना, व्यासजी (स० १६१२ में वर्तमान) के समय से उनके रामानन्द शिष्य कहे जाने की प्रथा का चलना, अनन्तदास (सं० १६४५) के लगभग से मिर्कदर लोदी के प्रसंग का दीख पड़ना^३, अबुल फजल (स० १६५५ में वर्तमान) के समय से उनके शय के लिए हिंदू व मुसलमानों के बीच कलह उत्पन्न होने की चर्चा का फैलना^४ तथा और आगे चलकर उनका शेर सती का शिष्य होने अथवा गुरु नानक से भेंट करने की कल्पनाओं का भिन्न-भिन्न रचनाओं में स्थान पाने लगना उपलब्ध सामग्रियों की जाँच-पड़ताल करने पर क्रमशः साबित हुए प्रसंगों के रूप में दीख पड़ते हैं। इन सभी में काल पाकर कुछ न कुछ बातें बढ़ती ही गई हैं और अपनी अपनी धारणा के अनुसार इनमें से किसी न किसी को लोग ऐतिहासिक महत्त्व भी देते गए हैं। कालांतर में पड़ती गई कल्पना निर्मित 'गर्द ओ गुबार' को यदि मूल ऐतिहासिक बातों के ऊपर से हम किसी प्रकार हटा सकें, तो भिन्न भिन्न सकेतों का सारा झगड़ा आसानी से सय हो जाय और केवल थोड़ी-सी भी स्वच्छ व निखरी सामग्रियों के आलोक में हमें सत्य का आभास हो जाय।

१ 'जुलहा की लव अवधि सिरानी । मधुरा देह बरी तिन आनी ।

पुस अबाज उठी सिद्धि बारा । हानी बेग जाहु संगराग ॥

हानी कै जाहु तुम असा । धर्मदास के मेरु संस ॥'

'अनुरागसागर' पृ० ८४ ५ (बेल० प्रेस, प्रयाग) ।

२ 'जिदरूप अवधरा सरीरा । धर्मदास मिलि गए कबीरा ॥

'अमर मुखनिधान' (उक्त धर्मदास की बानी के पृ० १ ६ में उद्धृत) ।

३ 'रदाह सिकंदर वासी आया । बाजी भुला के मनि आया ॥

'बाध्यो धग मेल्यो जंजीरू । ले मोरयो गंगा के नीरू ॥'

'श्री कबीर सचिव जी की परचई (सन कबीर, पृ० ३० १ पर उद्धृत) ।

४ 'He was revered by both Hindus and Muhammadans for his catholicity of doctrine and the illumination of his mind, and when he died the Brahmans wished to burn his body and the Mahammadans to bury it' 'Ain e-Akberi' (translated by Col H I Jerret) vol II Calcutta, 1891, p 129 .

कबीर साहब के समकालीन समझे जानेवाले सन्तों व मत्तों में कमाल तथा पद्मनाभ के भी नाम लिए जाते हैं। इनमें से कमाल का कबीर साहब का पुत्र तथा पद्मनाभ का उनका शिष्य होना प्रसिद्ध है। कमाल की कुछ रचनाएँ भी उपलब्ध हैं जिनसे प्रकट होता है कि वे अपने को कबीर साहब का 'पूत' या 'शालक' कहा मी कहते थे।^१ इसके सिवाय यह भी कहा जाता है कि वे कबीर साहब की आशा लेकर संतमत का प्रचार करने अहमदाबाद की ओर गए थे^२ तथा दादूदयाल (सं० १६०१-१६६०) की गुरु परम्परा में (कमाल, जमाल, यिमल, बुद्धन या बोधन और दादूदयाल के अनुसार) उनके ऊपर पाँचवीं पीढ़ी में हुए थे।^३ एक दूसरे मत के अनुसार कमाल की गिनती शेख कमाल के नाम से सूफी-सम्प्रदाय के लोगों में भी की जाती है और उनकी कब्र का कहा मानिकपुर में होना भी बतलाया जाता है।^४ 'जायसी ग्रंथावली' की भूमिका में^५ प० रामचन्द्र शुक्ल ने जायसी की जो गुरु-परम्परा उद्धृत की है, उससे पता चलता है कि शेख कमाल के गुरुभाई शेख मुबारक थे और ये दोनों शेख हाजी के शिष्य थे जो स्वयं सैयद अशरफ जहाँगीर के चेले थे। इन अशरफ जहाँगीर का मृत्यु-काल सन् १४०१ ई० (सं० १४५८) बतलाया जाता है।^६ अतएव इस हिसाब से यदि प्रत्येक पीर की पीढ़ी २५ वर्षों की मान ली जाय, तो शेख कमाल का सं० १५०८ तक रहना सिद्ध किया जा सकता है और उसी प्रकार दादूदयाल की गुरु परम्परा पर भी विचार करने पर यदि दादूदयाल की

१. 'उत्तर भ्याने भयो कबीरा, राम चरण का नदा है।

उनीका पूत कहै कमाल दोनों का बोलबाला है ॥' ३ : 'गाथा पचक' पद २, पृ० ७५।

'वहै कमाल कबीर का बालक, मन निगब मुनावेना।' वही, पद ५७, पृ० ८७।

'गंगा जमुन के अन्दरे निर्मल उल पाय।

कबीर नो पूत बमाल कहै, निन बह गनि जग्यी ॥'

'कमाल बानी' (डा० बर्म्हल द्वारा 'निर्युल स्कूल आफ हिंदी पोस्ट्री' पृ० ३०४ पर उद्धृत)।

२. 'चले कमाल तब सीस नबार्द। अहमदाबाद तर पहुँचे आई ॥'

'बोधसागर' पृ० १५१५।

३. डा० बर्म्हल : 'दि निर्युल स्कूल आफ हिंदी पोस्ट्री' पृ० २५८-९।

४. डा० मोहनसिंह : 'कबीर, दिन बायोबाकी' पृ० ९३।

५. प० रामचन्द्र शुक्ल : 'जायसी-ग्रंथावली' (भूमिका) पृ० ८७।

६. सैयद आले मुहम्मद मैहर जायसी : 'मजिह मुहम्मद जायसी का जीवनचरित्र' ('नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' वर्ष ४५, अंक १) पृ० ५१-५२।

जीवनी लिखनेवाले अन गोपाल का कहना ठीक हो कि उनके गुरु अत्यंत वृद्ध के रूप में उनसे प्रथम ११ वर्ष की अवस्था में और फिर अंत में ७ वर्ष पीछे मिले थे और उक्त गुरु की मृत्यु दूसरी घटना के एक वर्ष पीछे सम्भव हो, तो कमाल का स० १५४५ तक रहना भी कहा जा सकता है और उक्त दोनों सवतों में ३७ वर्ष का अंतर आता है। पता नहीं उक्त दोनों कमाल एक ही थे या नहीं और यदि नहीं, तो इनमें से कोई भी एक वे सम्झे जा सकते हैं कि नहीं। यदि इनमें से किसी एक की भी संगति बैठ जाय, तो कमाल के "उत्तर म्याने मयो कयोरा" से हम कबीर साहब के मृत्यु-काल के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं। पद्मनाभ के विषय में नामादास ने अपनी 'भक्तमाल' में एक छप्पय दिया है और रूपकलाजी ने उनका स० १५७४ के लगभग वर्तमान रहना बतलाया है।^१ एक नागर ब्राह्मण पद्मनाभ का और भी पता चलता है। उन्होंने स० १५१२ में 'कहानदडे प्रबध' नाम का एक ऐतिहासिक ग्रंथ गुजराती भाषा में लिखा है।^२ इनके विषय में और कुछ भी ज्ञात नहीं। फिर भी डा० मोहनसिंह का भवेद है कि कहीं ये ही न कबीर साहब के उक्त शिष्य रहे हों।^३ परंतु कबीरपंथी परम्परा के अनुसार पद्मनाभ ने 'राम कबीर पंथ' भी चलाया था जो अयोध्या में कैला और उक्त इतिहासकार पद्मनाभ का गुजरात प्रदेश की ओर का होना लक्षित होता है तथा उन्हीं का कबीर साहब द्वारा शिष्य बना लिया जाना किसी अन्य प्रमाणों से भी अभी तक निश्चय नहीं, इसलिए इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त रूपकलाजी के दिये हुए स० १५७४ के लिए भी कोई अन्य आधार अपेक्षित है और उसे भी हम तब तक उक्त पद्मनाभ का आठिमाँव-काल मानने को बाध्य नहीं, जब तक कोई अन्य प्रमाण भी इस सम्बन्ध में उपलब्ध न हो जाय।

सारांश यह कि कबीर साहब का जीवन काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए अभी तक स्पष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसी कारण इस विषय में हम अतिम निर्णय असंदिग्ध रूप से देने में असमर्थ ही बड़े जा सकते हैं। तो भी जो कुछ साहित्य इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आज तक प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीख पड़ता है, उससे सारांश इतना स्पष्ट है कि सभी बातों पर पूर्वान्व विचार करते हुए

१ नामादास 'भक्तमाल' (रूपकला की द्वारा 'भक्ति-मुष्ठा-रत्न' सहित) पृ० ५४०।

२ के० प्र० प्र० 'कहानदडे प्रबध' 'शतल स्टेन इन गुजराती लिटरेचर' पृ० ४८।

३ डा० मोहनसिंह 'कबीर, दिन बायोग्राफी' पृ० ८९।

उनके मृत्यु काल को लाग पीछे की जगह कुछ पहले की ओर ही ले जाने के लिए अधिक प्रयत्नशाल है। हम तो समझते हैं कि उक्त समय का विक्रमीय सवत् की सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में रखा जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता और इस दृष्टि से स० १५०५ भी कदाचित् ठीक हो सकता है। ऐसा सिद्ध हो जाने पर कबीरसाहब का स्वामी रामानंद का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना अपने निराले भक्तिकारी विचारों की सहायता से सतमत की बुनियाद का मुट्ठ बना उसे पूर्ण बल प्रदान करना, सना, पीपा, रैदास, धना व कमाल जैसे साधकों को अपने आदर्शों के प्रगत पूण रूप से आकृष्ट करना, कुछ पीछे आनेवाले जायसी (स० १५५१-१६४०) जैसे सूफी तथा सरदास (स० १५४०-१६९०) एवं मारावाई (स० १५५५-१६०१) जैसे ऋष्यानुरागी भक्तजनों तक को अपना विचार धारा के प्रवाह में डाल देना आदि सभी बातें समय हो सकेंगी। हाँ, कबीर साहब का जन्मकाल उस दशा में परम्परागत स० १४५५ वा १४५६ से कुछ पहले ले जाना पड़ेगा और वैसी स्थिति आने पर, समझ है, उक्त सवत् उनके सर्वप्रथम प्रबुद्ध होने का ही समय समझा जाने लगे। उनके 'काशी आने', 'काशी में प्रकट होने' अथवा 'सत्पुरुष के तेज के गमन से लहरतारा में उतरने' आदि का तात्पर्य तब बही होगा जा उनके प्राथमिक जीवन का कायापलट होकर उनके एक नितांत नवीन जीवन प्राप्त करने का हो सकता है जिसकी ओर उनके 'गुरुदेव', 'परचा', 'उपनिषि' आदि ग्रंथों के अंतर्गत आनेवाली कतिपय साधियों द्वारा कुछ संकेत भी हमें मिलते हैं। यदि अनंतदास की 'परचाई' प्रामाणिक मान ली जाय और उसके लेखक का एतत्सम्बन्धी कथन भी सत्य निकल आवे, तो इस विषय में 'तीस बरस पै चेतन भयो' के सहारे हम उनके जन्म-काल के लिए भी स० १४५५-३० = स० १४२५ दे सकेंगे और वैसा होने पर कबीर साहब मैथिलकवि विद्यापति (स० १४१७-१५०५) के समसामयिक हो जायेंगे। ऐसी दशा में समभवत इस जनकृति की भी पुष्टि होती हुई दीख पड़ेगी कि ग्रासाम के प्रसिद्ध भक्त शंकरदेव (स० १५०६-१६२५) ने अपनी उत्तरी भारत की द्वादशवर्षाया तीर्थयात्रा (स० १५४० = १५५२) के अवसर पर कबीर साहब की समाधि के भी दर्शन किए थे।

(ख) महात्मा गाँधी की जीवन निर्माण कला

महात्मा गाँधी को अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़े, उनके सामने कई बार पारिवारिक उलझने आयीं निःशुन-
भाते समय उन्हें मानसिक पीडा हुई, और इनके विवाय उन्हें प्रतिदिन उन
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता
रहा जो हमारे देश की विविध परिस्थिति के कारण बरा-

बिरोधता पर उठ जाया करती थीं। परन्तु वे इस प्रकार का किसी
भी कठिनाई से कभी भागते नहीं दाख पड़े, उन्होंने
सदा पूरे धैर्य के साथ बस्तुस्थिति का अध्ययन किया और
प्रत्येक समस्या को हल करने की चेष्टा में वे निरंतर निरत रहे। उनके
मानसिक क्षितिज पर विविध विताओं की घनघोर घटा घिर जाया करती
थी और उनके हृदय पर कर्तव्यों का बोझ सदा लदा सा रहता था, किन्तु
वे उनसे कदाचित् ही कभी विचलित होते हुए देखे गए होंगे अथवा उन्हें
किसी प्रकार टाल देने के प्रयत्न में लगे होंगे। उन्होंने अपने सामने आई
हुई बातों की वास्तविक स्थिति जान लेने की चेष्टा सदा यथाशीघ्र आरम्भ
की, और उसके सन्ध में कुछ न कुछ करने की ओर भी प्रवृत्त हो
गए। पलत अपने जीवन काल की अवधि में पितना काम वे अकेले
कर गए, उतना कई महापुरुषों ने कदाचित् मिलकर भी नहीं किया होगा।
उनकी यह विशेषता स्पष्ट थी, किन्तु इसके कारण बहुत कुछ
रहस्यमय थे।

महात्मा गाँधी की उक्त सफलता का रहस्य सर्वप्रथम इस बात में
निहित था कि उन्होंने अपने जीवन को कभी भारस्वरूप नहीं समझा,
प्रत्युत उसे किसी अन्तिम उद्देश्य के लिए एक निताः आवश्यक साधन
माना। मानव जीवन के महत्त्व से वे भली भाँति परिचित थे और उसे
अच्छे से अच्छे ढंग से काम में लाने की कला का वे
जीवन आभरण अभ्यास करते रहे। इसके लिए उन्होंने कुछ
का नियम निश्चित कर रखे थे जिन्हें आवश्यकतानुसार वे
प्रयोग परसते माँचते थे। उन्होंने उनमें से किसी के भी रुढ़ि-
गत रूप में विश्वास नहीं किया, अपितु परिस्थिति के अनु-
सार उन पर नये ढंग से पुनर्विचार करते पाये, नैपथ्य रहे, जाते रहे। उन्होंने

सत्य-जैसी वस्तु के भी अपने जीवन में अनेक बार 'प्रयोग' किये और उसे उसी प्रकार जान लेने की चेष्टा की। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ की अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा कर उसे समझता तथा उसके विषय में व्यापक नियम निर्धारित करता है। उन्होंने किसी भी आदर्श को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उसे अपने व्यवहार की कसौटी पर जाँच कर पहले उसकी सुसंगति पैदा लेने की भरसक चेष्टा नहीं कर ली और उसके मूल्य का यथाशक्ति अंकन भी नहीं कर लिया।

सत्य उनकी जीवन-यात्रा का एक मात्र पथ-प्रदर्शक था और अपना निजी अनुभव ही उसके लिए उनका एहसास मजबूत था। किंतु उस सत्य को भी उन्होंने किसी घुसतारा जैसी पृथक् एव दूर से सक्त करनेवाली वस्तु के रूप में कभी नहीं देखा। वे उसे सदा अपना अत्यंत निकटवर्ती

मृत्यु का स्वरूप तथा वास्तविक ग्रह मानते रहे और उसके साथ सादात्म्य व तदाकारता उपनयन करने के प्रयत्न में निरंतर इसलिए लगे रहे जिससे उनके जीवन का प्रत्येक कार्य उसी के अनुकूल होता चले और उसके साथ किसी प्रकार की विप-

मत्ता भी न आने पावे। सत्य ही वास्तव में उनका इश्वर था जिसे वे अपने हिंदू-सत्कारों के अनुसार बहुधा 'राम' भी कहा करते थे। फिर भी उनके अनुसार यह कोई व्यक्ति-विशेष न था और न ऐसा ही था जिसे किसी देश-काल की परिधि में बँधा हुआ कोई अलौकिक तत्त्व कह सकते हैं। महात्मा गाँधी के लिए यह वस्तु कदाचित् 'है' का केवल एक प्रतीक मात्र था जिसकी नित्यता, सर्वव्यापकता और अद्वितीयता की शक्ति से मुरझ होकर वे कभी कभी न केवल उसे समावृत कोई न कोई नाम दे देते, प्रत्युत उससे स्मरण व चिंतन द्वारा उसके साथ सान्निध्य का अनुभव भी करते रहते थे।

उस सत्य के अपनाने की चेष्टा ने उनके जीवन में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया था। वे प्रत्येक वस्तु अथवा नियम के विषय में विचार करते समय उसे एक व्यापक व उदार दृष्टिकोण के साथ देखते थे। अपने उच्च प्रयोगों के निरंतर करते-करते उनकी स्थायी मनोवृत्ति

उसकी अनुभूति ही कुछ ऐसी हो चली थी कि किसी सज्जित भावना का उनके सामने आकर किसी प्रकार की बाधा डालना असंभव सा था। बड़े से बड़े प्रश्नों से लेकर साधारण-सी साधारण कठिनाइयों तक के संबंध में भी गई उनकी

धारणा हमारे सामने एक विलक्षण रूप धारण करके आती हुई प्रतीत होती थी। हम उनके उस उँचे स्तर को रूपरेखा से प्रायः अपरिचित रहने के कारण उनकी बातें पहले समझ नहीं पाते थे, किंतु जब उनके व्यक्त विचारों के आधार पर उन्हें अद्यत ज्ञान पाते थे, तब फिर दग भी रह जाते थे। किसी भी समस्या के आने पर उससे तटस्थ रहकर तथा अत्यंत उदार भाव के साथ उसे मुलम्माने का प्रयत्न करना उनकी एक विशेषता थी, जिस कारण उन्हें आगे चलकर परिस्थिति के बहुत कुछ बदल जाने पर भी अपने किए हुए कामों के लिए पछनाने का बहुत कम अवसर उपस्थित हुआ।

सत्य को इस प्रकार अपनाने का एक सुंदर प्रभाव यह पड़ता है कि ऐसा करते समय हम स्वभावतः अपने ही विश्व का अंतरंग समझने लगते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति वा पदार्थ पराया नहीं जान पड़ता और न वह हमसे किसी प्रकार भिन्न प्रतीत होता है। इस कारण उससे प्रत्येक कार्य को हम

अपने लिए प्रयुक्त मानने लगते हैं और उही प्रकार स्वयं **परिणाम** अपने कार्य को भी सबके निमित्त किया गया समझते हैं।

एक आत्मीयता के भाव का परिणाम यह होता है कि हमें किसी को निम्नी गत के लिए उलाहना देने की आवश्यकता नहीं रहती और न किसी से निम्नी प्रकार झगड़ने का ही अवसर आता है। मनुष्य को कौन कहे, यदि विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि विश्व क सभी अंग जैसे, पर्वत, नदी, पवन, सूर्य एवं चंद्र तब हममें से प्रत्येक के लिए निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन करते समय कभी विराम लेना तक नहीं जानते और न कभी उनके नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन ही देखा जाता है। मनुष्य कभी उनके उपकारों की ओर ध्यान नहीं देता और न उनके प्रति कभी अपना कृतज्ञता का प्रकाशन ही करता है। फिर भी वे अपने-अपने कार्य सदा अनवरत रूप में करते चले जा रहे हैं और उनके इस प्रकार एक ही दग से व्यस्त रहने पर ही विश्व नित्यशः अग्रसर होता हुआ भी दीखता है।

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में प्रति दिन किए जानेवाले प्रत्येक कार्य को उक्त सिद्धांत के अनुसार ही नियमित कर रखा था। उनके नित्य प्रति के खाना-पीना, सोना, उठना बैठना, मिलना-बुलना आदि सभी कार्य निश्चित दग से हुआ करते थे। जिस प्रकार किसी घड़ी की सुई प्रत्येक क्षण

आगे बढ़ती हुई भी अपनी परिधि के बाहर कभी नहीं जाती और अपना प्रति दिन का कार्य एक निश्चित नियम के अनुसार किया करती है, उन्हीं प्रकार उन्होंने भी अपना प्रत्येक कार्य करने की चेष्टा **कार्य-पद्धति** की। इसके सिवाय जिस प्रकार उक्त घड़ी अपने केन्द्र में कभी गिराव नहीं होती और इसी नियम पर उसकी मारी चाल भी निर्भर रहा करता है, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने केन्द्रगत सत्य की ओर से अपने ध्यान को कभी नहीं हटाया, अपितु उसके साथ जुड़े हुए हा रहकर सभी कार्य करने रह गए। घड़ी एक निर्जिव यंत्र है और उसके मूलतः क्रियम होने के कारण भी हम इसके उस कार्य को उतना महत्त्व देना नहीं चाहते, किंतु यदि एक क्षण के लिए हम ऐसी कल्पना कर लें कि उपर्युक्त पर्वत, नदी जैसे प्राकृतिक वस्तु क्या, मनुष्य-मात्र तक वस्तुतः यत्रवत् कार्य करने में ही निरत हैं, तो इस व्यापक सिद्धांत का रहस्य शायद प्रकट हो जाय और हमें पता चल जाय कि यथार्थ में कोई भी पदार्थ गुप्त वा प्रकट रूप से उस केन्द्र की उपेक्षा नहीं कर सकता।

महात्मा गांधी जब कहते थे कि बिना 'उसकी' आत्मा के एक साधारण पत्ता भी नहीं हिलता, अथवा जब कभी उन्होंने अनशन आदि के अवसरों पर कभी कभी कह डाला कि मेरा जीवन उस नियता के अधीन है, तब सदा उन्होंने उक्त नियम को ही अपने ध्यान में रखा। उनकी अंतरात्मा व अंतःकरण की प्रसिद्ध पुकार भी वही थी, जो अवसर विशेष पर प्रेरणा उन्हें किसी कार्य से विरत कर देती थी अथवा उन्हें किसी और आवाहन करती थी। उन्होंने इस प्रकार अपने को उपर्युक्त प्राकृतिक वस्तुओं के सर्चि में ही जैसे डाल रखा था और उन्हीं के आदेशों पर सदा चलने का निश्चय कर लिया था। उनका कोई भी कार्य निजी नहीं था और न उसे करते समय उन्हें किसी प्रकार का सकोच वा मय दिखलाने की आवश्यकता ही पड़ती थी। किसी कार्य को बाह्यतः निष्फल होता देख उन्हें इसी कारण कभी निराश होने का भी अवसर नहीं आता था और वे अपने को सदा आशावादी ही मानते रहे। वे उक्त नियमों का अक्षरशः पालन करते समय भी किसी बंधन का अनुभव नहीं करते थे। उनके यहाँ अनुशासन में भी आत्म स्वातंत्र्य की माना बहुत अधिक रहा करती थी, क्योंकि किसी कार्य को उन्होंने उसी माव के साथ करने का प्रयत्न किया जिससे एक सच्चा स्वयंसेवक अनुपाणित रहा करता है।

महात्मा गाँधी को अपने किसी कार्य में कभी यकावट नहीं जान पड़ी और न उसे उन्होंने कभी विरक्त होकर बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने प्रत्येक कार्य के छोटे से छोटे अंश का भी सावधानी से साथ और पूर्ण अभिरुचि से सम्पन्न करने की चेष्टा की। उन्हें किसी भी कार्य का कोई भी छुद्र से

छुद्र अंश उसका पूर्ण रूप से कम महत्त्व का नहीं जान पड़ा
अनासक्ति और न कभी ऐसा अवसर आया, जब उसे उन्होंने अरुचि
कर माना हो। काय करते समय आनन्द का अनुभव करना

और उसे सुन्दरता के साथ सम्पन्न करने में अतः तत् लगा रहना उनकी एक अन्व विशेषता थी। परन्तु जिस प्रकार वे किसी कार्य के सम्पादन में अपना हृदय पूर्ण रूप से लगा देते थे, उसी प्रकार उसे कर डालने पर उससे अनासक्त भी रह जाते थे। उनके प्रति उनका ऐसा कोई महत्त्व नहीं रह जाता था, जैसा अपने किए हुए कार्य के प्रति सर्वसाधारण का बहुधा देखा जाता है। सर्वसाधारण यदि कुछ करते हैं, तो उसकी सफलता पर व फूले नहीं समाते और उसके विफल होते ही हताश होकर गिर भी जाते हैं। परन्तु महात्मा गाँधी ऐसे व्यक्तियों में नहीं थे और उनके इस अपूर्व स्वभाव ने ही उन्हें अपनी जीवन यात्रा में बढ़ते जाने के लिए निरन्तर उत्साह प्रदान किया था।

जिस दृष्टिकोण का 'दर्शन' को लेकर वे अपने जीवन में अग्रसर हुए थे, उसका एक अवश्यभावी परिणाम उनका विश्व-व्युत्पन्न था जिसने उन्हें अपने शत्रु तक को मित्रवत् मानने के लिए सदा प्रेरित किया और सारे विश्व को उनके लिए एक समुच्च परिवार का रूप दे डाला। उनकी यह भावना इतनी तीव्र थी कि उसके कारण उन्होंने दूसरों के हृदयगत

अहिंसा विचारों को भी अपने रंग में ही रंगा हुआ पाया। उनकी दुष्टियों की ओर ध्यान न देकर उन्होंने उन पर पूरी उदारता के साथ दृष्टिपात किया और यदि उनमें कहीं अधिक निर्मलता पायी, तो उसे क्षमा द्वारा बल प्रदान करने से भी वे नहीं चूके। सर्वसाधारण उनकी विविध बातों को अपनी नासमझी के कारण कभी सच्चे रूप में चाहे न भी देख पाते ही, और उनके एक से अधिक अर्थ लगाकर उनके कारण उन्हें चाहे अपना शत्रु तक मान बैठते ही, किन्तु उन्होंने इस प्रकार की भूल कभी नहीं की। उनकी प्रसिद्ध अहिंसा के सिद्धांत का गहरा इसी बात के भीतर निहित रहा कि चाहे जिस प्रकार भी हो, किसी के शरीर का सत्त्व पर भी किसी प्रकार का आघात न पहुँच सके। वास्तव में महात्मा गाँधी के

उपर्युक्त धारक दृष्टिकोण के रहते इस प्रकार की ही धारणा का होना निनांत स्यामायिक था ।

मत्स्य को अपने निजी अनुभव द्वारा अपना लेने के ही कारण उन्होंने उसे अपना निजी स्वरूप मान लिया था । फलतः उसके आधार पर निर्धारित की गई बातों के प्रति उनके भीतर एक अनुमम आस्था हो जाती थी और उनके समर्थन एवं निर्वाह के लिए वे प्राणायन की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते थे । अपने इस प्रकार के प्रयत्नों का उन्होंने 'सत्याग्रह'

संतुलित का नाम दे रखा था और उसके अनुसार उन्होंने अपने
जीवन जीवन में अनेक बार कार्य किए थे । उनकी ऐसी चेष्टाओं में उनकी सच्ची अनुभूति के कारण इतना आत्मबल रहा

करता था कि उसका सफलतापूर्वक सामना करना किसी के लिए भी असंभव हो जाता था । फिर भी यदि उनके विचारों में आगे चलकर कभी परिवर्तन आ जाता था तथा अपने पूर्ववृत्त निर्णय को वे कहीं अपनी भूल समझ बैठते थे, तो उन्हें यथाशीघ्र शोक देने में भी कभी नहीं झुकते थे । उस समय जान पड़ता था कि वे किसी प्रयोगशाला में ही काम कर रहे हैं । इस वैज्ञानिक युग में रहकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही प्रयोग की वस्तु बना डाला, एक सच्चे वैज्ञानिक की भांति उसके नियम स्थिर करते गए और सत्य की बसोटी पर सदा कबूते हुए उसे ऐसा रूढ़ दे डाला जो अन्य व्यक्तियों के लिए भी आदर्श हो सकता है । वे आमरण सदा इसी बात के लिए सचेष्ट रहे कि उनका ध्यान अपने केन्द्रबिंदु 'सत्य' से रचक मान भी डिगने न पावे और हमारे इस विचित्र समाज के भीतर उन्होंने अपने को प्रायः उसी प्रकार संतुलित व सावधान रखना चाहा, जिस प्रकार किसी टोरी पर चलनेवाला क्लाम्बस्त नट अपने को संभाला करता है ।

सहायक साहित्य

क साधारण प्रसंग-संबंधी

- १ 'ऋग्वेद' और 'अथर्ववेद'
- २ 'छान्दोग्योपनिषद्', 'तैत्तिरीयोपनिषद्', 'कठोपनिषद्',
मुंडकोपनिषद्' मेयुपनिषद् और 'प्रश्नोपनिषद्'
- ३ 'योगोपनिषत्' (सप्रह) Edited by A Mahadeva
Sastri, (Adyar Library, Madras)
- ४ 'पातञ्जलयोग सूत्र', 'ब्रह्मसूत्र (शांकरभाष्य) व 'सर्वदर्शन-सप्रह'
- ५ 'महाभारत' 'श्रीभद्रभगवद्गीता', 'श्रीमद्भागवत' व 'मनुस्मृति'
- ६ 'रघुवंश' (कालिदास), 'मालविकाग्निमित्र' (कालिदास)
व 'शतकत्रयम्' (भर्तृहरि)
- ७ 'पुराण शरीर'
- ८ 'गोरक्ष सिद्धान्तसंग्रह' (Saraswati Bhawan Texts,
No 18)
- ९ 'रामचरितमानस' (तुलसीदास)
- १० 'धम्मपड' (महाबोधिसत्त्वमाला १)
- ११ Bhikkhu Varada Thero 'The Bodhisatta Ideal'
(Adyar Pamphlets, No 158)
- १२ Dr S Radhakrishnan 'An Idealist view of
Life'

ख पूर्वकालीन सत व सम्प्रदाय-संबंधी

- १ 'श्रीगुरुसमाननम्' (Gaekwad Oriental Series,
No 53)
- २ 'साधनमाला' (Gaekwad Oriental Series, Nos 26
and 41).
- ३ 'सेफोदेश टीका (नाटकाट) edited by Dr ME
Correlli (G O S No 90 1941)
- ४ 'प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि' (अनगराज) (G O S No 44).

- ५ 'ज्ञानसिद्धि' (इन्द्रभूति), G O S No 44)
- ६ प० बलदेव उपाध्याय 'बौद्धदर्शन' (शारदा मन्दिर काशी, स० २००३)
- ७ 'गंगा' (पुरातत्त्वाङ्क)
- ८ दोहाकाव्य (सरहपा काण्डपा व तैलोपा) Calcutta Sanskrit Series No 25 C, 1938
- ९ Materials etc edited by Dr P C Bagchi, Calcutta University
- १० 'Old Bengali Texts' edited by Dr Sukumar Sen (Indian Linguistic Vol ५)
- ११ 'पाहुङ दोहा (मुनिरामसिंह) डा० हीरालाल जैन संपादित, (कारजा, स० १९६०)
- १२ 'योग-सार दोहा (योगीन्दु) } श्री रामचन्द्र-जैन-शास्त्र-
१३ 'परमात्म प्रकाश दोहा } माला, १०
(योगीन्दु) } बबई, सन् १९३०
- १४ 'गोरखबानी' डा० बन्धुलाल संपादित (हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, स० १९२६)
- १५ Dr S D Dasgupta 'Obscure Religious Cults' (Calcutta University, 1940)
- १६ Dr Mohan Singh 'Gorakhnath and Medieval Mysticism (Lahore, 1937)
- १७ George Weston Briggs 'Gorakhnath and the Kanphata Yogs (Calcutta 1938)
- १८ 'कशफुल महजुब' (Translated by Dr R A Nicholson (London 1911)
- १९ सय्यद जहूरुल हाशिमि 'कुरान और धार्मिक मतभेद' (दिल्ली, १९३३)
- २० श्री चन्द्रबली पाडेय 'तसन्बुक अथना सूफीमत' (सरस्वती मन्दिर, बनारस १९४५ ई०)
- २१ Dr A J Arberry 'The History of Sufism' (Sir A Suhrawardy, Lectures for 1942, London)

२२. J. S. M. Hooper : 'Hymns of the Alvars' (Heritage of India Series, Calcutta, 1929).
२३. 'Nammalwar' (G. A. Natesan, Madras).
२४. J. C. Chatterji : 'Kashmir Shaivism' Part I (Kashmir Series of Texts and Studies, Srinagar, 1914).
२५. Baladeva Upadhyaya : 'Vamkaris, the foremost Vaishnava Sect of Maharashtra' (I. H. Q. XV, 1939).
२६. Dr. R. D. Ranade : 'Mysticism in Maharashtra' (Poona, 1933).
२७. ल० रा० पांगारकर : 'श्री-ज्ञानेश्वर-चरित्र' (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६०)
२८. 'श्री ज्ञानेश्वरी' (ज्ञानेश्वर)
२९. 'अमृतानुभव' (ज्ञानेश्वर)
३०. नन्हेलाल वर्मा : 'श्री नामदेव-वंशावली' (जयलपुर, सं० १९८३)
३१. यलदेव प्रसाद मैक : 'श्री नामदेव-चरितावली' (")
३२. नामदेवाचा गाथा, विष्णु नरसिंह जोग-संपादित (पुणे, शक १८५३)
३३. 'Namadeva' (G. A. Natesan, Madras).
३४. 'विश्वभारती पत्रिका' (वैशाख आषाढ, सं० २००४, शांति निकेतन)
३५. 'संतगाथा' (इंदिरा प्रेस, पुणे)
३६. Dr. D. C. Sen : 'History of Bengali Language, & Literature' (Calcutta University, 1911).
३७. Dr. R. C. Majumdar : 'History of Bengal' Vol. I (Dacca University, 1943).
३८. Dr. R. D. Banerji : History of Orissa (Calcutta, 1930) Vol. I.

- ३६ रजनीकान्त गुप्त : 'जयदेव-चरित' (खड्गबिलास प्रेस, बाँकीपुर, सन् १८१० ई०)
- ४० The Journal of the Kahnga Historical Research Society, Vol. 1, No. 4 (March 1947).
- ४१ 'गीतगोविन्द' (जयदेव)
४२. 'लल्लेश्वरी वाक्यानि' (सस्कृत रूपानरसहित), श्रीनगर
४३. 'Lalla Vakyan' (Asiatic Society Monographs, London 1920)
४४. The Indian Antiquary' (October, 1920)
- ४५ 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' (भा० ११ अ० ४, स० १६८७)
- ४६ 'Travells of a Hindu' Vol 11
४७. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' (भा० १३, अंक २, स० १६८६)
- ४८ हजारि प्रसाद द्विवेदी 'नाथ-सम्प्रदाय' (हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन् १९५० ई०)

ग. संत, पथ वा सम्प्रदाय-संबन्धी

- १ 'भक्तमाल' (नाभादास) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ
- २ 'भक्तमाल' (राघोदास) हस्तलिखित प्रति
- ३ 'भक्तमाल' (दुखहरन) " "
- ४ 'संतमाल' (शिवग्रनलाल) मिशन प्रेस, इलाहाबाद
- ५ बी० बी० राय . 'सम्प्रदाय', मिशन प्रेस लुधियाना, १९०६ ई०
- ६ नारायण प्रसाद वर्मा 'रहनुमाए हिंद'
- ७ प० शिवशकर मिश्र 'भारत का धार्मिक इतिहास (कलकत्ता, स० १९८०)
- ८ Dr P D Badthwal 'The Virguna School of Hindi Poetry (The Indian Bookshop, Benares, 1936)
- ९ Dr H H Wilson 'Religious Sects of the Hindus (Trubner, 1862)
- १० K M Sen Medieval Mysticism of India (Luzac, 1930)
- ११ Jogendra Bhattacharya 'Hindu Castes and Sects' (Thacker, 1896).

- १२ Dr J N Farquhar 'An outline of the Religious Literature' (1920)
- १३ Dr J N Farquhar 'Modern Religious Movements in India' (New York, 1915)
- १४ Dr J N Farquhar 'The Historical Position of Ramanand' (J R A S, 1922)
- १५ 'Ramananda to Ramatirtha' (G A Natesan, Madras)
- १६ 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (भा० १५, अ० १, स० १६६१)
- १७ 'कल्याण' (सप्त अंक) स० १६६४
- १८ 'कल्याण' (साधनांक) स० १६६७
- १९ 'डा० पी० व० बर्णाल 'योगप्रवाह' (काशी विद्यापीठ, स० २००३)
२०. श्री चन्द्रबली पाडेय . 'विचार-विमर्श' (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, स० २००२)
- २१ प० मनोहर लाल जुत्सी 'कबीर साहब' (हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १६३०)
- २२ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'कबीर' (हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६४० ई०)
- २३ डा० रामकुमार वर्मा 'सत कबीर' (इलाहाबाद १६४२ ई०)
- २४ भाई लेहना सिंह 'कबीर कसादी' (चेकटेरवर प्रेस, बम्बई, स० १६७१)
- २५ महर्षि शिवप्रत लाल 'कबीर पथ' मिशन प्रेस इलाहाबाद
- २६ Rev Westcott 'Kabir and the Kabir Panth'
- २७ Dr F E Key 'Kabir and his Followers' (Religious Life of India Series, Calcutta, 1931)
- २८ Dr Mohan Singh 'Kabir and the Bhakti Movement' (Lahore, 1934)
- २९ Evelyn Underhill 'Introduction to one Hundred Poems of Kabir' (Macmillan, 1923)
- ३० M A Macauliffe 'The Sikh Religion' 6 Vols, 1909

३१. Dr. E. Trumpp : 'The Adi Granth' (London, 1877).
३२. शालग्राम : 'गुरु नानक' (ऑंकार आदर्श चरितमाला, प्रयाग)
३३. C.H. Lochlin : 'The Sikhs and their Book' (Lucknow, 1946).
३४. N. N. Vasu : 'Modern Buddhism in Orissa' (Calcutta, 1911).
३५. 'विश्वभारती पत्रिका' (श्रावण-आश्विन, सं० २००३, शान्ति निकेतन)
३६. W. L. Allison : 'The Sadhs' (Religious Life of India Series, Calcutta, 1935).
३७. जितिमोहन सेन : 'दादू' (शान्ति निकेतन बुक डिपो, कलकत्ता, १३४२ बं०)
३८. 'राजस्थान' (वर्ष १, सं० २ व ३, राजस्थान-रिसर्च-सोसायटी, कलकत्ता)
३९. 'संत' (वर्ष २, अंक १०, चैत्र सं० १९६६, जयपुर)
४०. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' (वर्ष ४५, अंक १, सं० १९६७)
४१. 'मूल गोसाईं चरित' (गीता प्रेस, गोरखपुर)
४२. Dr. Mohan Singh : 'History of Punjabi Literature' (Lahore).
४३. 'सम्मेलन-निर्बंध-माला' (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००५)
४४. 'शिवसिंह सरोज' (शिवसिंह सेंगर, नवन्तकशोर प्रेस, लखनऊ)
४५. 'संत सिंगाजी' (सिंगाजी साहित्यशोधक मंडल, खंडवा, १९३६)
४६. राधाकृष्णदास : 'सूरदास'
४७. 'सूर-रत्नाकर' (रत्नाकर) का० ना० प्र० सभा
४८. पं० रामचन्द्र शुक्ल : 'जायसी-ग्रंथावली' (का० ना० प्र० सभा)
४९. डा० माताप्रसाद गुप्त : 'तुलसीदास'
५०. 'भीरांबाई की पदावली' (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००५)
५१. 'स्वरोदय-दोहावली' (इलाहाबाद, १९४७ ई०)

- ५२ 'हिंदुस्तानी' (भाग १, अंक ४, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९३१)
- ५३ H De W Griswold 'Insight into Modern Hinduism
- ५४ लाला प्रतापसिंह सेठ 'जीवन-चरित्र हुजूर स्वामीजी महाराज' (वे० प्रे० प्रयाग, सन् १९०६)
- ५५ राय अजुब्बाप्रसाद 'जीवन-चरित्र हुजूर महाराज साहब' (वे० प्रे० प्रयाग, १९१०)
- ५६ 'The Journal of the Royal Asiatic Society' (Jan-June, 1918)
- ५७ 'The Journal of the Behar & Orissa Research Society , Vol SIV (1928)
- ५८ " " " Vol XXIV (1938)
- ५९ " " " Vol XXVII (1941)
- ६० R V Russel & R B Hiralal 'Tribes & Castes of the C P', Vol IV, 1946
- ६१ H A Rose 'A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and the Frontier Provinces' Vol III
- ६२ W Crookes 'Tribes and Castes of the U P', Vol II & IV
- ६३ Dr R C Bhandarkar 'Vaishnavism, Shaivism and minor Religious Systems' (Poona, 1928)
- ६४ रामदास गौड़ हिंदुत्व (ज्ञानमंडल कार्यालय, काशी)
- ६५ Hastings 'Encyclopaedia of Religion and Ethics', Vol II
- ६६ J C Oman 'Mystics, Ascetics and Saints of India' (Fisher)
- ६७ डा० रामकुमार बर्मा 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (इलाहाबाद, १९३८)
- ६८ फानी 'दक्खिस्तान मजाहिब' (चवई १८६२ हि०)

- ६६ Dr Menical 'Indian Theism'
- ७० Dr J P Carpenter 'Theism in Medieval India'
- ७१ स्वजीनतुल असफिया' (मौ० गुलाम 'सरवर')
- ७२ Rev Ahmad Shah 'The Bija of Kabir' (Hamirpur, 1917)
- ७३ श्री मनोहरदास रामस्नेही धर्मदर्पण (शाहपुरा, स० २००३)
- ७४ भाई परमानन्द ए०० ए० वीर वैरागी (अनारकली, लाहौर)
- ७५ मूल ग्रंथ (शिवनारायणी सम्प्रदाय) हस्तलिखित प्रति

घ. विविध उल्लेख-संबंधी

- १ अचरत्नदास खंडी बोली हिंदी का इतिहास', (काशी, स० १९६८)
- २ F S Growse 'Mathura, A District Memoir', (1883)
- ३ Dr Tarachand 'Influence of Islam on Hindu Culture'
- ४ K M Jhaveri 'Milestones in Gujarati Literature (Bombay), 1914)
- ५ सोलासातुत्तरीख (दिल्ली)
- ६ 'The Imperial Gazetteer of India', Vol II, 1909
- ७ W W Hunter 'The Indian Empire'
- ८ Kincaid 'A History of the Marathas'
- ९ G W Briggs 'The Chamars (R L I Series).
- १० Col H S Jerrett 'Ain-i-Akbari' (English Translation) Calcutta, 1891
- ११ 'आईन ए अकबरी (न० वि० प्रे० लखनऊ १८६६)

च. सतों की रचनाएँ व पद्य साहित्य

- १ गुरु ग्रंथ साहब' (भाई गुरदियालसिंह, अमृतसर)
- २ 'कबीर प्रधावाली (का० ना० प्र० समा, १९२८)
- ३ 'अनुराग सागर' (वे प्रे० प्रयाग, १९२७)

४. 'बीजक' (विचारदास-संपादिन) रामनारायणलाल, इलाहाबाद
५. 'धरमदास की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
६. 'बोधसागर' (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई)
७. 'कवीर मन्शूर' (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई)
८. 'पंचग्रंथी' (" ")
९. 'बुल्लेशाह की सीहर्फी' (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई)
१०. 'तुलसीसाहब की शब्दावली' (वे० प्रे०, प्रयाग)
११. 'पद्मसागर' (वे० प्रे०, प्रयाग)
१२. 'घट-रामायन' (दो भाग) वे० प्रे०, प्रयाग
१३. 'रत्नसागर' (वे० प्रे०, प्रयाग)
१४. 'दादूदयाल की बानी' (चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी, वैदिक यंत्रालय, अजमेर, १९०७)
१५. 'सुन्दर-भंथावली' (हरिनारायण शर्मा) २ भा०, राजस्थान-रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता, सं० १९६३
१६. 'विचार-सागर' (वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बंबई)
१७. 'श्री हरिपुरुष की बानी' (सेवादास-संपादित,) सं० १९८८
१८. 'दूरियासागर' (वे० प्रे०, प्रयाग)
१९. 'ज्ञानस्वरोदय' (ह० लि०)
२०. 'महात्माओं की बानी' (भुरकुड़ा, जि० गाजीपुर)
२१. 'अमी-घुँट' (वे० प्रे०, प्रयाग)
२२. 'बपनाजी की बानी' (मंगलदास-सम्पादित) जयपुर, सं०-१९६३
२३. 'शब्दसागर बुल्लासाहब का' (वे० प्रे०, प्रयाग)
२४. 'गुरु अन्वास-ज्ञानदीपक' (साहू की गली, लाहौर, १९३५)
२५. 'भक्तिसागर' (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ)
२६. 'संत सुंदर' (ह० लि० प्रति)
२७. 'संतविलास' (ह० लि० प्रति)
२८. 'सार वचन', नञ्ज व नख (वे० प्रे०, प्रयाग)
२९. 'प्रेमवाणी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
३०. 'गुलाल साहब की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
३१. 'पलटू साहब की कुँडलिया व बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)

- ३२ 'शरोजदास की बानी' (वे० प्रे० प्रयाग)
- ३३ 'रैदासजी की बानी' (वे० प्रे० प्रयाग)
- ३४ 'भीखासाहब की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३५ 'यारी साहब की खतावली' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३६ 'मल्लदास की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३७ 'जगजीवन साहब की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३८ 'धरनीदास की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ३९ 'हरिवासाहब (भाग्याडवाले) की बानी' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ४० 'सहजप्रकाश' (वे० प्रे०, प्रयाग)
- ४१ 'दूलनदास की बानी' (वे० प्रे० प्रयाग)
- ४२ 'ब्रह्मबानी' (प्राणनाथ) ६० लि० प्रति
- ४३ 'पोथी सतमतसार' (बनारस १९०५)
- ४४ 'त्रिवेदसार' (किनाराम) बनारस, १९३१ ई०
- ४५ 'गीतावली' (किनाराम) बनारस, १९३२ ई०
- ४६ 'सत्तगाथा' (इन्दिरा प्रेस, पुणे)
- ४७ 'सक्षिप्त आत्मवधा' (सत्ता साहित्य मंडल, दिल्ली)
- ४८ 'स्वामी राम के लेख व उपदेश' लखनऊ (रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग)
- ४९ 'Radha Soami Mataprakash, (Calcutta, 1941).
- ५० 'Discourses on Radhasoami Faith' (Calcutta, 1942)
५१. 'Young India
- ५२ 'Harijan'
- ५३ 'Ramanama infallible remedy' (Anand T. Hingorani, Karachi, 1947).
- ५४ 'Psalms of Dadu' (Theosophical Society, Benares, 1930)
- ५५ Pilgrim's Path (Dayalbagh Press, Agra, 1948)
- ५६ 'जीवन-चरित्र-नानूजी महाराज (वराल प्रेस, आगरा, १९४८ ई०)
- ५७ 'द्वारकादास की अनभे वाणी, (६० लि० प्र०)

५८. 'गरीबदास जी की वाणी' (स्वा० मंगलदास-सम्पादित,
मंगल प्रेस, जयपुर)
५९. 'पञ्चामृत (स्वा० मंगलदास-सम्पादित मंगल प्रेस, जयपुर)
६०. 'रज्जब जी की वाणी' (वंढई, सं० १९७५)
६१. 'श्री रामचरणदास जी की अणमै वाणी' (श्री रामनिवास
धाम, शाहपुरा, सं० १९८१)
६२. शब्दावली (संत शिवनारायण) हस्तलिखित प्रति
-

शब्दानुक्रमणी

अ

अगद (गुरु) २८८, २९६, २९७-
३०३, ३०७, ३३०, ३५५ ४२६,
५२०

‘अगवधू’ ४२०, ४२६, ४६०, ५२०,
५२१

अकबर (पादशाह) ७३, ७४, ३०४,
३०५, ३०६, ३११, ३१४ ४११,
४१८, ४६५, ४७६, ५१६, ५३५,
५६७, ६२४, ६४१

अकाली (ना० प०) ३६६-७

अखयाकल अखियार’ १३५

‘अखरावट’ (जायसी) २६१

अमरदास (सत्तनामी) ५२२

अमरमानदास (सत्तनामी) ५५२

‘अगस्त्य संहिता’ २२२, २२८

‘अमरान’ (द० दा०) ५७२

अमदास ६१५

‘अध विनाश’ (जगजीवन) ५४५

अधोरपथ ६२०, ६३१, ६३३

अचलदास खीची २३४

अजबदास (बा० प०) ४८८

अजबदास (सत्तनामी) ५५२

‘अठवारा’ (हुल्ले शाह) ६२६

‘अणभै वाणी’ (रा० चरन) ६१८

‘अध्यात्म रामायण’ २२२, २२८

अनतदास १३५, १४१, १४६, १५८,
२३६

अनवानद १५८, २२३, ५५६, ६१५

‘अनदु दिख लास्ट’ (रस्किन) ६८६

‘अनभै प्रबोध’ (दा० प०) ४३२

अनाथदास ४३१, ५६०

‘अनुराग सागर’ १३५, १४६, २६३,
२६४, २८०, २८४

अफसोस (शेरमली) १४३

अबुल फजल १३५, १३७, १४३,
१६२

अबुल हक १३५

अबू बकर ७०

अब्दुल कादिर ७२

अमरदास (गुरु) १३४, १४६,
३०० १, ३०२, ३०३ ७, ३१०,
३१२, ३४८, ३४९, ३५०, ३५४,
३५५, ३५६, ३६१, ३७०, ४२६,
६५४

अमरदास (ध० स०) ५६४, ५६६

‘अमर मूल’ (क० प०) २८३, २८४,
२८५

‘अमरलोक अलख धाम’ (ब० दा०)
६०१

‘अमर सार’ (द० दा०) ५७१

‘अमरसुखनिधान’ (क० प०) १३५,
२६५, २८४

‘अमीरुत’ (बा० प०) ४७६, ४८४

अमीर हसन ७४

‘अमृतपारा’ (नि० स०) ४६८

‘अमृतानुभव’ ८६, ६०

अमोल नाम (क० प०) २६६, २७२

अयोध्याप्रसाद (म० प०) ५०८, ५१४

अयोध्याप्रसाद (रा० स०, लालाजी)

६६३

अर्जुन २२-३

अर्जुनदास (नि० स०) ४६८

अर्जुनदेव (गुरु) १००, १०५, १७५,

१७८, २३२, २३५, २५२, २५३,

३०८, ३०९, ३१०-१६, ३१७,

३१८, ३२०, ३३८, ३५६, ३६४,

३७०, ३८४, ५५१

‘अरिल्ल’ (पह० दा०) ५४६

‘अरिल्ल’ (वाग्निद) ४३३

अलखधारी १०३

‘अलख बानी’ (म० प०) १०८

अलप अली खाँ ४२८

अली ७०

अष्टाङ्ग योग वर्णन (च० दा०) ६०१

‘असरारै मार्फत ५२३

‘असादियार’ २६५, २६७, २६८,

२६९, ३०१, ३०२, ३१८,

३२६, ३४०

अहमदशाह अ-दाली ३११, ३३४,

३६६

‘अहमदशाह (मुल्तान)’ ५८२, ५८५

‘अहमदिया’ ५३६

आ

आडाल (मोदा) ८२

आनदास (नि० स०) ४६२-३, ४६६

आईन-२० अकबरी १३५, १३७,

१४३, १४४, १६०, १६३

आई पथ ५६

‘आगम पद्धति’ (जगन्नाथन) ५४५

आडवार ७६, ८१, ८६, ११३

आत्मकथा (सच्चिन्त) ६८६

‘आदि उपदेश’ (सा० स०) ३६६,

४००, ४६४, ५२१

‘आदि ग्रन्थ’ (दे० गुरु ग्रन्थ साहब)

आदिनाथ ५०, ५८

‘आनद’ ३१२, ३१८

‘आनद’ (गुलार चन्द) ६३१

‘आनदघन चौबीसी’ ३८२, ३६०

‘आनदघन (जैन कवि) ३८८-९०

‘आनदघन गहोत्तरी’ ३८६

आनद स्वरूप (सर, भाद्वेणी) ६४०,

६६६, ६७३

‘आवरु’ ५६४

‘आरायिशो मोहफिन’ १४३

आलम ३१३

आवापथ ६४६

आशानद ५०७

आशाराम (नि० स०) ४६६

इ

इमील (बाइविल) ५१७, ५१९, ५३५

‘इदव देखते’ (दा० प०) ४३३

इनायत शाह (फकीर) ६८५

‘इश्क अर्क’ (पा० प०) ६१३

इस्लाम धर्म ६६, १४६, १५०, १८३,

१८४, २०१, २६०, २६०, २६१, २२२,

२२५, २३१, २३२, २५५-६, २५७, २८४

५३१

ई

ईश्वरदास ५४२

ईसाई धर्म ५१७

ईसा मसीह ५३५, ५७५

उ

उग्रनाथ (४० प०) २६६, २७१

उत्तराष्ट्री सम्प्रदाय (दा०प०) ४३३,

४५१

उदयराम (म०प०) ५१३

उदामी कबीर २७५

उदासी सम्प्रदाय (ना०प०) २६२, ३०७

उपाख्यान विवेक (पद्म०दा०) ५४६

उमर ७०

उमराव सिंह (सा०स०) ३६६

उसमान ७०

ऊ

ऊदादास (उदयदास) ३६३, ३६४,

३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ५३६

ऊदा शला (७० प०) २७५

ऋ

ऋग्वेद, ४, २७, ५५, ५६,

ऋग्वेदेव ४६

ए

एकनाथ ७, ८६, १०६

एकानिध धर्म २२, २५

एलिसन (सादर) ३६१, ३६५, ३६६,

३६६, ५३६, ५४०

ओ औ

ओम्मा (गौरीशंकर हीराचंद) ६२३

औषद्ध पथ ६६

औरंगजेब (बादशाह) २२१, २२२,

२२४, २२५, २३२, २६२, २६४,

५१२, ५२२, ५२५, ५३०, ५४०,

५४१, ५४२, ५६८

औलिया (निजामुद्दीन) ७४

क

कथंड नाथ ५६, ४६४, ४६५

कनिष्क २२३

कन्हैया ३३१, ३६५

कपिलानी (ना०सं०) ५८

‘कबीर’ १८०

‘कबीर कसौटी’ १३५, १४६, १४७

‘कबीरप्रभावना’ १५६, १७८, ५०४

कबीर (जलाल, हसन) ७२

कदार पथ १३६, १६५, १८१, २५६,

२५७, २५८, १६१, २७३, २७८,

२६१, ३८६, ३८८, ३६१, ४३२,

४६४, ५६६, ६३६, ६७०

‘कबीर परिचय’ १३५

कबीर वट १६५, २७५

‘कबीर मशहूर’ १६५, २६३, २८५-६, २८७

कबीर महारियालय २६७

कबीर साहब ७, ६, १०, ११, १६, ६३,

६४, ६८, १०६, १०७, ११७, १२३,

१२६, १३२, १३३, ८६, ६६, २२३,

२२५, २४२, २५५, २६१, २६२,

३८६, ३६६, ४०७, ४१३, ४१४,

४२६, ४३४, ४३६, ४४०, ४४२,

४५१, ४५२ ३, ४६०, ४९१ २,

४६४, ४६५, ४६६, ४८२, ४८२,

५०४, ५०६, ५१८, ५१९, ५२०,

५२२, ५२६, ५२८, ५३६, ५५६,

५६७, ५७४, ५६८, ६०७, ६०८,

६०९, ६३५, ६३८, ६४०, ६४३,

६५२, ६६८, ६६९, ७००, ७०१,

७०४, ७०५

‘कवार साहब की शब्दावली’ १८०

कमीर साहब का छात्रा समूह १८०

कबूतरा राम (शि० ना०) ५६६

कमलानंद (स० प०) २७५

कमाल १३६, १६८-९, १७४, २२१,

२४६, २५१, २६२, २७५, ४१३,

४५४, ४६०

कमाल (शाह) ७७

कमाली १६८-९

‘क्यामतनामा’ ५३१, ५३२, ५३५ ६

करडा पथ ४७१

कल्लट ८६

‘कल्पल महजूस’ ७१

‘कहानके प्रबंध’ २६२

काकी (ख्या० कु० नख्तिवार)

७३, ७६

कादरपा ४४ ५, ४६

‘कादम्बरी’ ५७

कादिरिया (स० स०) ७१, ७४

कान्हादास (नि० स०) ४६२ ३,

४६६, ४८२

कान्हा म्नाल (म० प०) ५०८, ४५१

‘काफी’ (युल्लेखाह) ६२६

कामजीत सिंह (शि० ना०) ५६५

कामताप्रसाद (मु० सरकार साहेब)

६६६, ६७३

‘कायोबील’ (दा० दा०) ४४६

काल चक्रयान ४८, ६६

‘कालाभूत’ (पा० दा०) ६१३

कालुराम अघोरी ६६, ६२६, ६३०,

६३१

‘काशी सङ’ (से० दा०) ५४८

कार्गुदास (क० प०) २६६

काशीदास (पा० प०) ६१३

काशी नागरी प्रचारिणी सभा १७५,

१७८-९, ४१०, ४२०, ४६८, ५३२

कार्गुमीर शैवसम्प्रदाय ६५, ६६, ८६, ८९

काजिम (मु० बिन) १३०

किनाराम अघोरी (बाग) ४८८, ५१७,

५१८, ६२८-३१, ६३२, ६३३

‘किरतन’ (प्रा० ना०) ५३१

किसनदास (नि० स०) ४६६

की (रे० डा० एफ्० ई०) १३५, २७४

कीर्ति ५०७

कुजविहारीदास (म० प०) ५०८, ५१४

कुभा (महापाणा) २३४

कुमारसाहब (बा० प०) ४८७, ४९३

कुमारिल मह १३०

‘कुरान शरीफ’ ६८, ६९, ७६, १२७,

१८७, ५२६, ५३५, ५४१, ६८५

‘कुलजम शरीफ’ ५२१, ५३२ ३,

५३७

कुलप्रति नाम (क० प०) २६६

कुलशेखर ८२

कूका ३९४

कृपाराम (रा० स०) ६१५, ६२०

कृष्णदास पयहारी ५०७, ६१५

कृष्ण मूर्ति (जे०) ५३६

कृष्ण सनेही (म० प०) ५०८, ५१४

केवलदास (दा० दा०) ५६६

केवल नाम (क० प०) २६६

केशवदास (कवि) ३२६, ४३०

केसोदास (बा० प०) ४७६-८०, ४८२,

४८३, ४८४, ४८६

कोकिलदास (क० पं०) २६४
 कोटवा शाखा (म० सं०) ५४२-५०
 कुन्स (विलियम) ११६, २६१, ४५७,
 ४८०, ५४३, ५४५, ५८६, ५८८
 क्षितिमोहन सेन (आचार्य) ११५,
 ११६, ११७, ३७६, ३६०, ४०६,
 ५०५, ५०८, ५८५, ५८३, ६५०
 जैनदास (दा० पं०) ४२२, ४२२
 रा

‘खजीनतुल अमरिया’ १३५, १३९,
 १४६, १५६

खफी खाँ ५४१

खाकी सम्प्रदाय (दा० पं०) ४५८

खालसा सम्प्रदाय (दा० पं०) ४५५

खालसा सम्प्रदाय (नि० घ०) २८७,
 ३३०, ३३३, ३३८, ३५५

खिजडापथ ५३७

खुलास (मा० ना०) ५३१

खुसरो (अमीर) ७४

खेदारू राम (शि० ना०) ५६६

खेमदास (दा० पं०) ४३३

खेमदास (सत्त० से०) ४६४, ५४७,
 ५४६

‘खेलवात’ (शा० ना०) ५३१

‘खोलासातुचवारीख’ १३५, १४३,
 १६३, ३७३

ग

गग ६२४

गगा दास (नि० सं०) २६५, ४६६

गंगानाथ ५६

गगाप्रसाद (म० पं०) ५०८, ५१४,

गगाराम (ना० सं०) ६५६

‘गगनढोरी’ (पा० दा०) ६१३

गगराज साहब (बा० पं०) ४६३

गरीबदास ५, १३४, २६३, २९६, ५१८
 ५७४, ५८८, ६०७, ६०८, ६१०

‘गरीबदासजी की बानी’ (दा० पं०)
 ४३२, ६०८

गगमदास (दा० पं०) ४११, ४१४,
 ४१६, ४२२, ४३२, ४४४ ५,

४५६

गरीबदास (रा० स्वा०) ६७२, ६७३

गरीबदास (बा० पं०) ४८८

गरीबनाथ ६०

गरीब पथ ६०६, ६०७

गलगलानद ५५६

गार्गी (महात्मा) ११, ६४२-३, ६८३,
 ६८८, ६९०, ६९२, ६९२, ६९४,
 ६९५, ६९६, ७००, ७०१, ७०३,
 ७०४, ७०५, ७०७

गालवानवर २२४

गिरधारीदास (सा० पं०) ६५४, ६५६,

गिरिधरसिंह (शि० ना०) ५६६

‘गीतगोविंद ६३, ६४, ६५, ६६, ६७ =
 ६६

‘गीतावली’ (कि० रा०) ६३१

‘गुणगजनामा’ (दा० पं०) ४६०

गुणपाल (क० पं०) २७४

गुणीदास (दा० दा०) ५७०

गुप्त (रजनीकांत) ६५

गुप्तदास (माई) ३१३, ३२३, १५६,
 ४३०

‘गुरु अन्वात’ ५२१, ५८३, ५८४, ५८५
 ५८६, ५८७-८, ५८४

‘गुरु उपदेश’ (रा०स्वा०) ६६७
गुरु चरनदास मेहता (मेहताजी)

६७०, ६७४

गुरु दयाल (शि०ना०) ५६१

गुरुदिता (बाबाजी) २१६, ३२१,
३६१,

गुरु प्रताप (म०दा०) ५०८

गुरु भक्ति प्रकाश (रा०रु०) ५६१

गुरु महात्म २६४, २८४

गुरुमुखी ३०२

गुरु सम्प्रदाय (लु०दा०) ४३६

गुलजार राम (शि० ना०) ५६६

गुलाबदास (गु०दा०) ३६८

गुलाबदामी (ना०प०) ३६८

गुलाम साहमद (मिर्जा) ५३६

गुलालसाहब ४७५, ४८०, ४८१, ४८३,
४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ५०१

‘गुलाल साहब की बानी’ ४८३

गुलेरी (चंद्रधर शर्मा) ४६५, ४६७

गोंदाराम (शि०ना०) ५८६, ५८५

गोसुंदराज (मु०वे०) ६१

गैनीनाथ ५७

गोपालदास (दा०न०) ४५६

गोपालदास (ध०सं०) ५६६

गोपालदास (म०प०) ५०८, ५१४

गोपीचंद ५६, ४६०

गोमतीदास (म०प०) ५१३, ५१४

गोविंद (मक्त) २६१

गोविंद साहब (वा०पं०) ४८६,

४८८, ४८९, ४९३, ५४३

गोविंद सिंह (गुरु) ३२६-३५, ३३६,
३३७, ३३८, ३३९, ३४८, ३५४,

३५६, ३६१, ३६३, ३६५, ३६६-

३७०, ५२१, ५२२, ५४४

गोरख गोष्ठी २८४

गोरखनाथ १०, ५७, ५८, ५९, ६०-१,

६२, ६३, ६४, ३६६, ४१५, ४६०,

४६६, ६३०,

गोराकुंभार (गोरोबा) ११२

गोरी (शहाबुद्दीन, मुहम्मद) ७३,

१३०

गोसाईदास (सत्तनामी) ५४७, ५४८,

५४९

गोड़ (रामदास) ६०२

गौनम बुद्ध ३००-१, ३२, ३३, ५५

गौस (मुहम्मद) ७१

ग्रंथ (शि०ना०) दे० ‘गुरु प्रन्वान’

ग्रंथसाहब (गुरु) ६३ ६४, ६८, ६९,

१००, १०४, १०६, ११५, ११७,

११८, ११४, १४०, १७७-८,

१८१, २३५, २५०, १५३, २६१,

२६६, २६७, ३०३, ३०६, ३२०,

३२२, ३२६, ३३३ ४, ३४०

३५३, ३५६, ३६३, ३६७, ३७१,

३७६, ३८४, ४२६, ४६०, ४६४,

५२०, ५२१, ६७२

ग्राउस साहब ५३१, ५३२, ५४१

ग्रियर्सन (डा०) १०१, १०२, २३३,

३६१, ४५३, ५५३

■

‘घट रामानन’ २६३, २८३, ६३६,

६४६-८, ६५०, ६५४

घउसीदास (दा०पं०) ४२२, ४२८,

४३०

घासीदास (मत्तनामी) ५५१-२, ५५३
घुरबिन सिंह (शि० ना०) ५६६
घाड़ाचोला ६०

च

चढीदास ६१, १३२
चदवरदास ६५
चदूगाह ३१३-४, ३१८
चंगाराम (दा० प०) ४२१, ४२२
चक्रवर्ती (अनुरूल चंद) ६६६, ६७२-३
चक्रदास (रा० म०) ६१८, ६१९, ६२१
चक्राभुजनी (दा० प०) ४२२
चतुर्भुज साहव (बा० प०) ४८६, ४८३,
४८४

‘चतुरमासा’ (दे० न०) ४८७

चतुर्दास (मद५) ५६७

चमदास (दा० प०) ४३३, ४३६

चमभुज २६२

‘चाण चटिका’ (रा० च) ५१६

चरणदास २६६, ५१०, ५१८, ५६६-६,

६०१, ६०३, ६०५, ६०६, ६०८

चरणदासी मन्त्रदाय ५६६, ५६९, ६०२,

६०५, ६०६, ६०८

चरन ध्यान (दे० दा०) ५४७

चर्पटानाथ ४६०

चागलराज २७७

चिरितया (र० स०) ७१, ७२, १३२,
१५६

चिरती (अनुरूल) ७३

चिरती (गदन) ४०४

चिरती (शेख मुईनुद्दाल) ७३, ७६, ३७३

चिरती (शेख सलाम) ७४, ३७३

चुणकर नाथ ६०

चूडामणि नाम (क० प०) २६६, २७२

चूडदास (बा० प०) ६१३

चेतनानंद ५६५

‘चेतावनी’ (लालदास) ४०७

चैतन्य (महाप्रभु) ८५, ६१, ३५८

चैतन्य सम्प्रदाय ८६

चैतन्य स्वामी ५२४

चैन्नराम (बाबा) ५६४-६, ५६६

चोलामेना १०८, ११३

चौबोल (म० दा०) ४१२

चौरंगीनाथ ५६, ५६, ६०

छ

छनीसगदी शाला (क० प०) २१८-

७३, २८१

छत्तासगदी शाला (स० स०) ५५१-४

छत्रसाल (महाराज) ५३०, ५३१

छान्दोग्य उपनिषद् ४

छातरजी (दा० प०) ४३३

ज

जगती बाबा (ध० स०) ५६६

जमनाथ (जैमाजी) २५७, ३७०-२

जकारिया (पहाउद्दीन) ७२१

जगजवन (दा० प०) ४२१, ४२२,

४२७, ४२८, ४३०, ४३२, ५४५

जगजीवन (नि० स०) ४६२ ६

जगजीवन (सत्तनामा) २६३, ३८७,

४८१, ४८३, ४८३, ४८४, ५३८,

५४२-५०

जगन्नाथ (नि० स०) ४३४, ४६१, ४६२,

३, ४६४

जगन्नाथ (ग० म०) ६१६

जगन्नाथ साहव (बा० प०) ४८८, ४८३

जगरामदास (रा० स०) ६२१	जैतराम (दा० प०) ४५६
जगजी (दा० प०) ४२२, ४२७	जैनधर्म २४, १२०, ५१७
जगमूदास (क० प०) २७५	जैनारायण साहब (भा० पं०) ४८७,
जन कृपा (रा० प०) ४८८	४६३
जन गोपाल (दा० प०) ४०६, ४१६,	जैमलजी (दा० प०) ४२२
४२१, ४८२	जैमल सिंह ६७२, ६७३
'जनम लीला परची' ४०६, ४१६, ४२१	जोग जीत (च० दा०) ५२६
'जन्म साखी भाई चाले की' ३०३	जोगी इंदु ५३
'जपुर्णी' २६५, २६६, ३०१, ३०६,	जोगीदास (सत्तनामी) ३६२, ३६३,
३१५, ३१८, ३४२-४, ५२०, ६५८	३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८,
जमाल ४१३	३६९, ४०३, ५३६, ५४०
जयदेव (सत) १०, ११, ६३, ६४-६,	जोचराज (शि० ना०) ५६५
१३२, ६६८	जोरावर सिंह ३२६
जयमान (क० प०) २७४	'ज्ञानगुष्टि' (गु० सा०) ४८३, ४६८,
जयसिंह (राजा) ३२२, ३२४	४६९
जहाँगीर (बादशाह) ३१४, ३१८, ३१९,	'ज्ञान चौंतीसा' १८१
३६४	ज्ञानदास (क० प०) २६४, २६६, २७६
जाहसा (दा० प०) ४२२	ज्ञानदीपक (द० दा०) ५६६, ५७१
'जाफरनामा' ३३२	ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर) ७, १०, ८८, ८९,
जायसी (मलिक मुह०) ७४, ७६, २५७,	९०, १००, १०६, १०८, ११६, ११४
२६०, १	१२३, १८२
जालंधर नाथ ५७, ६०, ६३	'ज्ञानप्रकाश' (अगजीवन) ५४५
जिनगनखुरि ३६०	'ज्ञानबोध' (म० दा०) ५०८
जीतसिंह (शि० ना०) ५६५	'ज्ञानमाला' (द० दा०) ५७३
जीश (जे०) ६६१	'ज्ञानमूल' (द० दा०) ५७२
जीलानी (शेख) ५४	'ज्ञानरत्न' (द० दा०) ५७०
जीवन मस्ताना (धा० स०) ५३८	'ज्ञानसमृद्ध' (सु० दा०) ४३१
जीवन साहब (भा० प०) ४६३	'ज्ञानसागर' (क० प०) १५३
जीवा १४७, २६३, २७५	'ज्ञानसुखमनी' (पा० प०) ६१३
जीवान्यय (क० प०) २७५	'ज्ञानसेवा' (दे० दा०) ५४७
कुमार सिंह, ३२६, ३३२	'ज्ञानस्वरोदय' (च० दा०) ५६६
जैगीपण्य २१	६०१

'शानस्वरोदय' (द० दा०) ५७०,	'तीर्थावलि' (नामदेव) ८६, ११३
५७१, ५७५	तुलागम ७, ८६, १०६, १४६
शानोदास (व० प०) २७५	तुगलक (फीरोज शाह) ११५
'शानेश्वरी' ८८, ८०	तुगलक (मुहम्मद बिन) ११४
झ	तुरसीदास (नि० स०) ४६२ ३, ४६८
झामदास ५१६	६, ४७३
झाली रानी २४०	तुलसीदास (गो०) ५६, ६८, २१६
ञ	३८६, ४३०, ४६७, ५०७, ६४६,
टकसारीपय (क० प०) २७५	६४६, ६५४, ६८१
टूफ साहब ३४०	तुलसी साहब २६३, २८१, ६३६, ६४३
टूट साहब १६१	५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४,
टूल (जान) ४२१	६५८, ६६०, ६७६
टूथनिपर १६५	तेगबहादुर (गुब) ११६, १२१, १२३-
ट	२६, २३३, ३५०, ३६५, ५१२
ठाकुरदास (म० प०) ५०८, ५१४	तेजधारी साहब (बा० प०) ४६३
'ठिंग पारम्परा' (रा० च०) ६१६	'तैत्तिरीय उगनिपद' ४
ड	तीरेत ५२६, ५३५
डिस्कोसेज आन राधास्वामी फेथ	'त्रिप्या टीका' (पूरनसाहब) २६६,
६५८	२८७, ६३७
डेवराम ६३८, ६५५ ६	त्रिपाटी (डा० रामप्रसाद) १३५
डोडीपा ४५	त्रिपाटी (रा० व० चन्द्रिका प्रसाद)
ड	४०६, ४१५, ४२०
तकी (शोख, कूँसीवाले) ७१, १६०,	'त्रिया चरित्र' (गु० गो०) ३६३
१६२	त्रिलोचन ६४, १२३ ५, २२६
तकी (शोख, मानिकपुरी) १३२, १५३	त्रिवेशीदास (बा० प०) ४६३
'तत्त्व उपदेश' (या० प०) ६१३	थ
'तत्त्वसार' (खे० दा०) ५४८	थांबा ४२१
तत्त्वा १४७, २६३, २७५	थिती १८१
तवरीजी (जला०) ७२	थियोसाफिक्न सोसायटी ५३६, ६८०
ताराचंद (बा०) ३६८, ४५३	थ
तारा नाथ (लामा) २७७	दत्तात्रेय ६६, ४६४, ५१८, ६२६, ६३०,
तिमूरलग ३७३	६३१

'दबिस्ताने मजाहिब' १४६
 दयानन्द (बा० पं०) ४७६, ४८२
 दयानन्द (स्वामी) ८०४, ६३८
 दयानाम (क० प०) २६६, २७०
 दयावार्ड (च० दा०) ६००
 'दयाबोध' (च० दा०) ६००
 'दयाराम (ठाकुर) ६४१
 दयाराम (दा० पं०) ४३२
 दयामराम (ग० स०) ६२१
 दयालदास (दा० प०) ४३१, ५१४
 दयालदास (म० प०) ५१३
 दरियादाम १३४, ३८७, ५१७, ५१८,
 ५२०, ५६६-७०, ५७०, ६५३
 दरियादासी सम्प्रदाय ५६६
 दरियानाथ ५६
 'दरियानामा' (द० दा०) ५७२
 दरिया पंथ ५७८
 'दरियासागर' (द० दा०) ५६६,
 ५७१, ५७२, ५७५
 दरियासाहब १५१, ५७८, ५७९,
 ५८१, ६५१
 दलदास (द० दा०) ५६६
 दलुदास ३८२
 'दसम प्रथ' (सि० च०) ३३४, ३५३
 'दस रत्ने' (म० दा०) ५०८
 दादूदयाल ६, १३४, १५१, २४६, ३८७,
 ४०७, ४०८ २०, ४२२, ४२३,
 ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८,
 ४२९, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५,
 ४३६, ४८०, ४४१, ४४२, ४४३,
 ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८,
 ४४९, ४५०, ४५१, ४५६, ४६०,

४६१-८, ४७६, ४२६, ५२८, ५३६,
 ५७४, ५७९, ६३६, ६३८, ६४०,
 ६५२, ६६०
 दादूपथ २५६, ३२६, ३२८, ३६१, ४०६,
 ४१५, ४२७, ४३२, ४३५, ४५८,
 ४६०, ४६९, ४७४, ४८४, ५१७,
 ६३७, ६४४
 दादू महाविद्यालय ४२६, ४५६
 दानकबीर (क० प०) २७५
 दामोदर दास (दा० प०) ४३१
 दारा शिकोह (शाहजादा) ७४, ३२१,
 ३६६, ५१६, ५२३, ५२४, ५२५-६,
 ५४०, ५६३
 दिलशुद्ध राम (रा० स०) ६२१
 दिल्ली शास्त्रा (सा० स०) ३६३
 दीन इलाही ५१६, ६३६, ६४१
 दीनदारवेष्ट ३८७, ५२२, ६२२-३, ६२४
 दुलहरान ५१७, ५८४, ५८६-७, ५८५
 दूदार्जी (राव) ३७०
 दूलनदास ४६४, ५१८, ५४७ ५४८,
 ५४९
 दूल्हाराम (रा० स०) ६१८, ६१९
 ६२१
 दृष्टान्तमाग (रा० च०) ६१६
 देवकीनन्दन (बा० प०) ४८७,
 ४८३, ४८४
 देवचन्द (निजानदाचाव) ५२६,
 ५३३
 देवननाथ ६०
 देवनाथ ५०७
 देवसेन ५१
 देवा मिह ६७२

देवीदास (स० ना०) ४६४, ५४७, ५४६	धूँधलीमल ६०
देवीदास (ह० स०) ३६६	ध्यागदास (नि० सं०) ४६२-३
‘दोहावली’ (दू० दा०) ५४७	ध्वजनाथ पंथ ५६
‘द्वादशपथ’ (क० प०) १३५, २६२, २७५	न
द्विवेदी (म० सुधाकर) ४१०, ४२०, ५६७	नक्षत्रवद (वहाउद्दीन) ७५
द्विवेदी (डा० हजारीप्रसाद) १४६	नक्षत्रवदिया (सू० स०) ७१, ७५
ध	नम्म (शठको) ८२
‘धनी घरमदास की बानी १४१-४, २७०	ननुय (शि० ना०) ५६६
धनौती शाखा (क०प०) २७३-४	नरसिंह साहब (या० प०) ४८६-७, ४८३
घज्जा भगत १०८, १३४, २२०, २२१, २२३, २३६-२३७, २३६, २५१-४, ४२२, ५५६	नरसिंह दास (नि० स०) २६५, ४६६
घरनोदाम ५५६-६०, ५६१, ७६२, ५६३, ५६५	नरसी मेहता ६१, ४६०
धरनीश्वरी सम्प्रदाय २६५, ५२२, ५५६ ५६२-३, ५६५	नरहर्यानंद १५, २२३, ५५६
‘धर्मगीता’ २७८, २७६	नवनिधिदास ५१६
‘धर्म जहाज’ (क० दा०) ६०१	‘नसीहत का पुडिया’ (सा० स०) ३६६
धर्मदास (क० प०) १३४, १४२, १७४, १७७, २६२, २६८-७०, २७४, २७६, २८०, ५७४, ५६६	नांगी सम्प्रदाय (नानकी पथ) ६०६ ६३८, ६५५, ६५७
धर्मदास (ग० स०) ६२१	नागपथ ५६, ६६, ४६०
धर्मनाथ ५८	नागा सम्प्रदाय (दा० प०) ४३३, ४५६ ७
धर्म-सम्प्रदाय २७७, २७६, २८१	नाथ (नि० स०) ४६२
धर्मोद्ग प्रह्लादारी (डा०) ५६७, १७०, ५७७	नाथ पथ ६१, ६६, २५७, २८१, ३७१ ४१५, ४६४
धामी सम्प्रदाय ५१७, ५२१, ५२८	नाथयोगी सम्प्रदाय ५४, ५८, ५६, ६१, ६१, ६६, ७७, ७६, १०४, १२७- १३२, १३३, २२३, ६६८
धीरजनाथ (क० प०) २६६, २७०, २७३	नादिरशाह ६००
	‘नादिरिन्नुकात’ ५२६
	नानकदेव (गुरु) ६, ११२, २८८, २८६ ६७, ३१२, ३२२, ३६०, ३६५, ३६८, ३६९-४०, ३४२-७, ३४६, ३५०, ३५२, ३५३, ३५७, ३५६, ३६०, ३६३, ३६८, ३७०, ३७४,

- ३७५, ३८७, ४१४, ४२६, ४३४,
 ४६०, ४६१, २, ४८२, ५०६, ५२०,
 ५२२, ५२८, ५३६, ६३८, ६५२,
 ६६०, ६६८
- नानकपथ (सिलधर्म) २५६, २५७,
 २६५, २८७, ३८६, ३८८, ३८९,
 ४६४, ६३६, ६३७, ६३८, ६५८
- नाना पट्टनवीस १७५
- नामादास ६४, ६६, ११६, १३५, १३६,
 १४८, २२३, २२८, ३१, २३३, २४०,
 २४५, २४३, २६२, ४३३
- नाम कबीर (क० प०) २७३
- नामदेव ७, ६, १०, ८६, ६४, ६६, १००,
 १०१, १०५, १०७, १८, ११६, २४,
 १२३, १२४, १२५, १३१, १८६,
 २२६, २३२, २४६, २५२, ४२६,
 ४६४, ४८२, ५०६, ६४०
- नामधारी (ना० प०) ३६३, ४
- 'नरद शान' (दे० दा०) ५४७
- नारनौत शाखा (स० सं०) ५४०, २
- नारायणदास (क० प०) २६२, २७२
- नारायणदास (दा० प०) ४२८, ४३१,
 ४३२
- नारायणदास (नि० म०) ४६६
- निम्बार्क सम्प्रदाय ६६, २७३, २७४,
 ५१८
- निम्बार्काचार्य ८४, २२८, ४३४, ४३७,
 ४६१, २
- 'निज उपदेश' ६६७
- निजामा (खा० हसन) ७२-७४
- नित्यानंद (क० प०) २७५
- निपट निरञ्जन (नि० म०) ४६७-८
- निरकारी (ना० प०) ३६८
- निरञ्जन दास (नि० म०) ४६४
- 'निरञ्जन बोध' (क० प०) २८४
- निरञ्जन भगवान् (स्वामी) ४६१
- निरञ्जन संग्रह (नि० नि०) ४६७
- निरञ्जनी सम्प्रदाय ३६५, ३८६, ३८८,
 ४३२, ४६०, ४६७, ४६४
- निरञ्जनी सम्प्रदाय (दे० हदली)
- निगुण पंथ ७-८
- 'निर्णयसार' (क० प०) २८७
- 'निर्मयशान' (क० प०) १३५
- निर्मयशान (द० दा०) ५७१
- निर्मयशान (रा० स०) ६२१
- निर्मलदास (क० प०) २६४
- निर्मलदास (द० प०) ४३१
- निर्मला (ना० प०) ३६३, ३६६
- 'निवानशान' (सा० सं०) १६६, ३६७,
 ३६८, ३६९
- निवृत्ति नाथ ५६
- निश्चलदास (साधु) ४३४-५, ६४२
- नीमा १५१, १५६, १५८
- नीरू १५१, १५६, १५८
- नूरुद्दीन (बेगम) ३१६
- नेवलदास (सत्तनामी) ४६४, ५४६
- प
- पच ३४३, ३४७
- 'पचक दोहे' (जी० म०) ५३८
- 'पचमयी' २६६, २८७, ६३७
- पच प्यारे ३३०, ६४८
- पचमहिंद्र (घा० स०) ५३८
- 'पचवाणी' १७६
- 'पचामृत' (दा० प०) ४३३

- 'पचोपनिषद्' (च० दा०) ६०१
 'पञ्चम्या' ६६४
 पङ्क्ति (बी० एस्०) २३१
 पतञ्जलि (महर्षि) ५३, ६५
 पद्मनाभ (क० प०) १६२
 'पद्मसागर' (तु० सा०) ६३०, ६५१
 पद्मानन्द ५५६
 'पद्मानन्द' (आनन्दी) २६०
 पद्मावती २२३
 'परचर्य' (अन्नतदास) १३५, १३६
 परमेश्वर सम्प्रदाय (दादू पथ) ४१६,
 ४३६, ४३७, ४५८
 परमानन्द (क० प०) २६३
 परमानन्द (भक्त) २६१
 परमेश्वर (क० प०) २६४
 परशुराम देवाचार्य ५१८
 परशुरामी सम्प्रदाय ५१८
 परसाह साह्य (बा० प०) ४६२, ४६३
 पलदू पथ ४६२, ४६५
 पलदू प्रसाद ४८६
 पलदू साह्य ५, ४८६, ६२, ४६३, ४६४,
 ५०२, ३
 पहलवानदास (सचनामी) ४६४, ५५६,
 ५५०
 पांडे (चटवली) १३५, १४०
 पाकनाम (क० प०) २६६
 पागल पथ ५६
 पानपदास ६११-३, ६१४
 पानपपथ ६११
 'पाहुड दोहा' ४
 पिंकट (फेडरिक) ३४०
 पिराल (हा०) ६७
 पीताम्बर दास (थ० स०) ५६६
 पीताम्बर दास (नि० स०) ४६६
 पीताम्बर पीर १६०-१
 पीपाजी १०४, १३४, १५८, २२०, २२१,
 २२३, २२५, २३३, ६, ४२६, ४६०,
 ४८२, ५५६
 'पीपाजी की वाणी' २३५
 पीपाव्यय २११
 पीपा वट २३५
 पुरनदास (क० प०) २६४
 पुष्पविलास (म० दा०) ५०८
 पुरोहित हरिनारायण शर्मा ४०७,
 ४२६, ४२६, ४६४
 पुष्टिमार्ग ८५
 'पुहुपावती' (दुलहरन) ५८६, ५८७
 पूरनदास (म० प०) ५१३, ५१४
 पूरनदास (नि० स०) ४६२, ३
 पूरन भगत ५६
 पूरन साह्य (क० प०) २६६, २८७,
 ६३७
 पूरनीनाथ ६०
 पीलक (मिस्टर) ६८६
 'प्रकरण इलाही दुलहरिन' (प्रा० ना०)
 ५३१
 प्रकाशमंथ (प्रा० ना०) ५३१
 प्रगट नाम (क० प०) २६६, २७०
 प्रगट बानी (प्रा० ना०) ५३२
 प्रतापदत्त (राजा) ६७, २७७
 प्रतापसिंह सेठ (चाचाजी, रा० स्वा०)
 ६५६, ६६०, ६६४, ६७६
 प्रथम ग्रंथ (ज० जी०) ५४५
 'प्रवचन' ८१, ८२, ८३, ८४

अमुदाम (म० प०) ५१३
 प्रमोघनाम (क० प०) २६६, २७२
 प्रयागदास (वा० प०) ४६३
 'प्रसंगपरिजात' १५८
 प्रस्ताद दास (दा० प०) ४३३
 प्रतादास (दा० प०) ४२२, ४२८, ४३०,
 ४३२, ४५५, ४६४, ४६५
 प्रागनाथ ११, २६३, ३८७, ४७६, ५१७,
 ५२०, ५२२, ५२८-३१, ५३२,
 ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७
 'प्राणसंगली' २६५
 प्रियया (पृथी चंद) ३०८-८, ३१०,
 ३११, ३१२, ३१४, ३१०
 प्रिधीलाल ३६५, ३६६
 प्रियादास ६६, १२३, १४७, १४८, २४०
 'प्रेम उपदेश' (रा० स्वा०) ६६७
 'प्रेमप्रथ' (ज० जी०) ५४५
 प्रेनजी ५७८, ५७९
 'प्रेमतरंगिणी' (सु० दा०) ३६३
 प्रेमदास (क० प०) २६४
 'प्रेमपत्र' (रा० स्वा०) ६६७
 'प्रेमपदार्थ' (नि० म०) ४६८
 'प्रेमप्रगास' (घ० स०) ५५६, ५५७,
 ५६०, ५६१
 'प्रेमशानी' (रा० स्वा०) ६६७
 'प्रेममूल' (द० दा०) ५७०
 'प्रेम रतन' (बा० प०) ६१३
 फ
 फकीरदास (दा० प०) ४५६
 फखरुद्दीन ७१
 फतेह सिंह ३६६, ३३२
 फरीद (बाबा) ७३, २६४, ३७३-४, ३७६

फरीद (शेख) २५७, २६४, ३७२-८,
 ३८४, ४६०
 फर्गुसर (डा० जे० एन०) ११०, १३५,
 २२८, २३३, २३४, ३६१, ३६३,
 ३६५, ३६६, ३६७, ६७६
 फर्खसिमर (बादशाह) ३३७, ४०३
 फर्खलाबाद शाला (सा० स०) ३६३
 पानी १३५
 फिगिना ३७३
 फिशर (रे० हेनरी) ३६१
 पयूर (डा०) १३५
 व
 वकेरी २६२
 वदा (बी०) ३३३, ३३५-७, ३६०, ५२२
 वच्चू बाबा (घ० स०) ५६६
 वदयलाल (डा० पी० द०) ७, १३५,
 १४६, २२३, ३८७, ४११, ४६७,
 ४६८, ४६९, ४७४, ५३८, ५४३
 'वर्तीस नियम' ४००
 वदायूरी ३८३, ३८४
 वनमाली (बा० प०) ४६३
 वनवारी दास (दा० प०) ४२२,
 ४३३, ४५५, ४५६
 वनारसीदास (जैन कवि) ४३०
 वसो (भाई) ३३३
 वर्नी (जिवाउद्दीन) ७४
 वर्नेट (डा०) १०२
 वलरामदास (कवि) २७७, २७९
 वनवत सिंह (महाराजा) ४८०,
 ६३८
 वपनाजी १३४, ४२२, ४२८, ४३०
 ४३८, ४४३, ४५६

यधनाजीकी दाखी ४३३
 यदादुरशाह (नादशाह) ३३२, ३३३
 यदाउद्दीन (शेर) ४६०
 नाउल सम्प्रदाय ६३
 बाकी (मुहम्मद) ७५
 बाजीराव (पेशवा) ६४४, ६४५
 'बाजीराव' (पा० दा०) ६१३
 'बाजी' (सा० स०) ३६६, ३६६,
 ५२१
 बाबर (बादशाह) २६४, २६६, ३४१
 बाबाबाब ५१७, ५२२, ५२३ ५, ५२६,
 ५२७, ६६६
 बाबालाली सम्प्रदाय ५२६, ५२४
 बारामाता (गु० अ०) ३२६
 बालकदास (उत्तनामी) ५५८
 बालकराम (दा० पं०) ४६३
 बालकराम (ना० घा०) ३६४
 बालकनाथ (बाबा) ६२२
 बालकौर (देवी) ६३०
 बालमुकुन्द दास (घ० सं०) ५६४,
 ५६६
 बालानाथ ६०
 बालेश्वर प्रसाद (शाय) ५६७
 'बाबन अक्षरी' (वि० ना०) १०६
 'बाबन अक्षरी' (क० पं०) १७६,
 १८१
 'बाबन अक्षरी' (गु० अ०) ३१६
 'बाबनी' (मीथजन) ४३३
 बाबरी घंघ २६५, ३८८, ३६१, ४७४,
 ४७५, ४८७, ४६४, ६०६
 बाबरी साहिब ४७५, ४७६-७, ४६३,
 ४६४, ४६५, ५०३

बिद्रावन सिंह ६५६, ६७१-२, ६७३
 बिद्रावनी सम्प्रदाय (रा० स्वा०)
 ६७२
 बिमल ४१३
 बिन्च गोसाईं (दा० पं०) ४८८
 बिहारीदास (घ० सं०) ५६५
 बिहारी राम (शि० ना०) ५६४
 बीजक (क० पं०) १३५, १५६,
 १६१, १७७, १८१, २२५, २१८,
 २६६, २७३, २७४, २८४, २८७,
 ४०६, ५२०, ५२१, ६३७, ६७७
 बीजक (ग० पं०) ६०८
 बीजक (दरियादासी सं०) ५७१
 बीजक (शिवनारायणी) ५८८, ५६३
 बीजलदास २१६
 बीरबल (राजा) १११, ६२४
 बीर साहब ४७६, ४७७, ४७८, ४७९,
 ४६१, ४६४, ४६५
 बीन (दा०) १३५
 बुकैनन (भाविष) ५६७, ५७०
 बुकीनी ६६१
 बुर्गासिंह ६७२, ६७३
 बुद्धन (बुद्धनंद) ४१३, ४१४,
 ६३४, ४४०
 बुद्धा (भाई) २६५, २६८, ३०२
 १०७, ३०६, ३१२, ३१७, ३२०
 बुद्धिदास (पा० पं०) ६१३
 बुद्ध साह ३५६
 बुद्धे शाह ७४, ३८७, ५२२, ६२४-६,
 ६२७
 बुला साहब ४७२, ४८०-२, ४६३, ४६४,
 ४६७, ५३४, ५४४

वृटिश ग्युजियम १७४

बेणी ६४, १०३-५, ३८४

बेणीमाधवदास ५०७

बेलानद ५६५

‘बोधलीना’ (घ० दा०) ५६४

‘बोधसागर’ २४६

बौद्धधर्म २४, ३६, ३७, १४६, १८४

ब्रजचरित्र (च० दा०) ६०१

ब्रजमाहान साहस (बा० प०) ४६३

ब्रिज (डा०) २४६, ६३०

भ

‘भक्तबोध’ (पा० दा०) १६३

‘भक्तमाल’ (दुलहरन) २४८, ५८७

‘भक्तमाल’ (नाभादास) ६४, ६६,

१३६, १४७, २११, २३३, २३७,

२४०, २४५, २५२, २५३, ४०६,

४३३ ४, ६२३

‘भक्तमाल’ (राघोदास) ४०६, ४१६,

४११, ४२५, ४३२, ४३३, ४६१-२,

४६६, ४६८

‘भक्त विद्वावली’ (म०दा०) ५०८

‘भक्ति त्रयमाल’ (शिवाराम) ६३०

‘भक्ति पदार्थ वर्णन’ (च०दा०) ६०१

‘भक्ति मंगल’ (दे०दा०) ५४७

‘भक्ति विनय’ (महीपति) २३२

‘भक्तिसागर’ (च०दा०) ५६६, ६०१

‘भक्तिसार’ (आढवार) ८२

‘भक्तिहेतु’ (द०दा०) ५७१

भगतपथी (ना०प०) ३६७

‘भगतवल्ल्यावली’ (भी०ठा०) ४८६,

५०८

भगवाही शास्त्रा (क०प०) २०

धनौवी शास्त्रा

मगवान गोसाईं (भगवानदास)

२६३, २७३, २७४

भगवानदास (नि०स०) ४६८

भक्तृहरि (भरथरी) ५६, ४६०, ४६५

भक्तृहरि शतक ४६८

‘भवतारण’ (क०प०) १३५

भवानन्द २२४, ५५६

भाऊ नाथ ५०७

भागवत धर्म २२

भागोदास (क०प०) २६३

भाण्डारकर (डा०) १३५, १४६

भारत इतिहास संशोधक मंडल १७५

भीलापथी ४६५, ५०३

भीला साहब ३८७, ४८४-६, ४८७,

४८८, ४६३, ४६४, ४६८, ४६६,

५००, ५०३, ५१७

भीषजन (दा०प०) ४३३

भीषमजी २५७, ३८३-५, ४२६, ४२८

भीषमदास (क०प०) २७४

भूसुकुपा ६४

भूपाल (क०प०) २७४

‘भ्रमरगीत’ (दे०दा०) ५४७

‘भ्रमरगीत’ (सुरदास) २५७

‘भ्रमरविनाश’ (ख० जी०) ५४७

भ

भगनीराम (महात्मा) ६१२

मंगल कवीर (क०प०) २७५

‘मंगल गीत’ ५४७

मंगलदास (स्वामी) ४१६, ४३२

मन्त्रयान ३३ ४, ३६

मकरंददास (ना०प०) ४८८

मत्स्येन्द्रनाथ ५६, ५७, ६०, ४६०, ६३०
 मधुर कवि (आठवार) ८२
 मन्वाचार्य ८५, ८६, ४३४, ४३७,
 ४६१-२
 मनछाराम (नि०स०) ४६६
 मनवल महामुनि ८४
 मनरगीर जी ३७८-९, ३८०
 'मनविहृतकरण' (च०दा०) ६०१
 मनसादास (पा०प०) ६१३
 मनीसिंह (भाई) ३३३
 मन्ना (भाई) ३२०
 मनोहरदास (नि०स०) ४६६
 मर्दनसिंह (बा०प०) ४८०, ४८१,
 ४६३
 मर्दाना २६३, ३५६, ३७५
 मल्लूकदास ११४, ३२४, ३८७, ३८८,
 ४७६, ५०३-८, ५०६, ५१०-२,
 ५१४
 मल्लूक पथ ३८६, ४०३, ५०५
 मल्लूक परिनिर्दे ५०५, ५०७
 महाराई (च०दा०) ५६४
 महाराज या मेराज पथ ५३७
 'महात्माओं की यात्री' (बा०प०)
 ४८३
 महादास (क०प०) २६४
 महादेवदास (वैष्णव) २७८, २७९
 'महाप्रलय' (ज०जी०) ५४५, ५४६
 'महामारत' ३३४, ६५६
 महायान सम्प्रदाय २८, ३२-३, २७६
 महाराज बाना (च०स०) ५६६
 महावीर स्वामी ४६ ५०
 महीपणित (कवि) २३२
 फा०—४६

माधवप्रसाद सिंह (बाबूजी महाराज)
 ६६६, ६७१, ६७४
 'माधवानल संगीत' ३१३
 माघोदास (क०प०) २६४
 माघोदास (दा०प०) ४२२
 माननाथी पथ ५६
 मायानंद ४७६, ४६२
 मायाराम (च०स०) ५६४, ५६६
 'मारफतमागर' (माणानाथ) ५३२
 मार्कण्डेय ऋषि ५८
 मार्गी शाखा (क०प०) २७५
 मालकम (कर्मल) १८३
 माहेरवरी देवी (बुआजी) ६६८ ६, ६७३
 मिर्या नजीर ५२३
 मिर्या मीर ७४, ३१६, ३२१, ६२४
 मिखरी (जुलनून) ७८
 मिमवंधु ५६७
 मिस्कीनदास ४११, ४१६, ४२२, ४२३
 मीनारपथी (बा० प०) ३६०, ३६८
 मीर माधव (म० प०) ५१२, ५१४
 मीरांन, ई ६१, १३४, १३६, २३३, २३६,
 २५२, २५७, २५८ ६०, २६१,
 ३६०, ३६६, ५६८
 मुंटर (विराय) ६३४
 मुकुंद कवि १३५
 मुत्तानंद (गहत, च० दा०) ५६६
 मुत्तायन (पद० दा०) ५४६
 'मुक्तिप्रकाश' (नि० दा०) ४३५
 मुनिराम सिंह ५१, ५२, ५६, १३२
 गुरारस्वामी ५०७
 मुहम्मद शाह (बादशाह) ७३, ५८१,
 ५८५, ६००

मुहम्मद (इज्जत) ६८-६, ७५, ७८,

५३५

'मूर्ति उखाड़' (म० दा०) ५७१

'मूलगोसादे चरिते' ५०७

मूलमय (सि० ना०) ५८५, ५९५

मूल निरजन पथ (क० पं०) २७५

'मूलपंथी' ६३५

मेकालिप (एम्० ए०) १००, ११५,

११५, १३५, ३४०, ३७३, ३७४,

३७६, ३८३, ३८४

'मेराजुल आशकीन' ७१

'मेरे सत्य के प्रयोग' (म० गां०) ६८६

मित्रेयी उपनिषद् ५७

मोतीनाथ ६६, ६३०

मोहनदास (दा० प०) ८२२

मोहनदास (नि० सं०) ४६२-३, ४६६

मोहनदास (म० पं०) ५१३, ५१४

मोहनसिंह (डा०) १३५

मौलाना रुम ५२६

य

'यहसमाधि' (द० दा०) ५७२

'यष्टोविम' ३८६

यामुनाचार्य ८३

यारी साहब १५१, ४७५, ४७६, ४७७,

४७८-६, ४८१, ४८३, ४८५,

५०३

युगलप्रकाश (श० सं०) ६६७

योगवासिष्ठ (नि० सं०) ४६६

'योगसंदेह सागर' (च० दा०) ६०१

योगानंद १५८, २२३

योगेन्द्रशकर तिवारी (भैयाजी)

६६६, ६७४

र

रगीदास (क० प०) २६४

रघुपतिदास (बा० प०) २६५, ५६५,

५६६

रघुराजसिंह (महाराजा) १३५

रज्जबजी १३४, १४६, १४७, १५१,

४११, ४२०, ४२२-६, ४२८,

४२९, ४३३, ४३६, ४४६-५५,

४३६, ४५७, ४८०

'रज्जबजी की वाणी' ४२६

रज्जबपथी (रज्जबावत) ४२५

रटन दास (ध० सं०) ५६६

रत्नजीतसिंह (महाराजा) ११५,

१५६, ३६३, ३६७, ३६९

'रतनखान' (म० दा०) ५०८

रतनदास (ध० सं०) ५६४

'रतनावली' (व० सं०) ५६०, ५६१,

५६३

'रतनावली' (बा० सं०) ४७६, ४८४

रत्नसागर (मु० सा०) ६८३, ६५०

रमाई पंडित २७६

रविदास (रैदासजी) ६, १०१, १०८,

१३४, १४६, १५८, २२०, २२१,

२२३, २२६-४०, २४२ ५०, २५६,

३८४, ३८३, ३८६, ४२६, ४६०,

५५३, ५५६

रसखान १५०

रसपुजजी ४३५

रसायन सम्प्रदाय ६५

रस्किन ६८६

'रहस्यत्रयी' २२३

'रहिरास' २६७, ३२७, ३४७

रहीम खानखाना (अन्तुल)

१५०, ४१८

राधवानन्द (स्वामी) २२२, २२३, ५५६

राघोदास (दा० प०) १३५, १४८,

४०६, ४१६, ४२१, ४२५, ४३२,

४३३ ४, ४३१-२, ४६४, ४६६,

४६८, ४६९, ४८२, ५१७

राघोबा (रघुनाथराव) ६४४

राजाराम (महय) ४६३

'राधासांआमी मत प्रकाश' ६६७

राधास्वामी सत्संग २६५, ४७४, ६३७,

६४०, ६५७, ६७०, ६७२, ६७६-७,

६८०

रानडे (प्रो०) २३१

राविदा ७८

'रामकवित्त' (मी० सा०) ४८६

रामकवीर पथ २६२

'रामकुडलिया' (मी० सा०) ४८६

'रामगीता' कि० रा०) ६३१

'रामप्रथ' (प्रा० ना०) ५३१

रामचंद्र पंडित ५१८, ५१९

रामचरणदास ५१७, ६१४ ५, ६१६,

६१८, ६२०

'रामचरितमानस' २१९, ३८६, ६४९

रामजन ६१८, ६१९, ६२१

रामतीर्थ (स्वामी) ५२३ ६४२, ६८१-

२, ६८३

रामदास (क० प०) २६४

रामदास (गुरु) ३०५, ३०७-२, ३१०,

३३८, १४९, ३६०

रामदास (घ० सं०) ५६४, ५६५, ५६६

रामदास (म० प०) ५१३

रामदास (समर्थ गुरु) ५३१

रामनाथ-पंथ ५८

रामनाथसिद्ध (शि० ना०) ५८६, ५९५

रामनंदनदास (घ० सं०) ५६६

रामप्रसाद (नि० सं०) ४६९

रामप्रसादी दास (घ० सं०) ५६४,

५६५

रामचरण साहय (बा० प०) ४८७,

४९४

राममोहनराय (रा०) ६३१

'रामरसाम्बुधि' (रा० च०) ६१६

'रामरसिकावली' ११५

रामराजसदास १७३, २६६, २८७, ६१७

'रामराग' (मी० सा०) ४८६

रामरूप (म० प०) ७७४

रामरूप (च० दा०) ५९७, ५९९,

६०६

रामरिषादेदास (क० प०) ६६४

रामरिहारीनाथ (रा० स्वा०) ६७२

रामसनेही (च० दा०) ५९९

रामसनेही (म० प०) ५०८, ५०४

रामसनेही सम्प्रदाय २६४, ३८८, ५०२

६१२, ६१५, ६१६, ६१९

'रामसुन्द' (मी० सा०) ४८६

'रामसुन्दरनाम' (गु० सा०) ४८६

रामसिद्ध (भाई) ३६४

रामसेवक (म० प०) ५०८, ५१४

रामसेवक साहय (बा० प०) ४९१

रामसित साहय (बा० प०) ४८७,

४९३

रामाज्ञासिद्ध (घ० म०) ५६६

रामानंद ४७६, ४९३

रामानंद (स्वामी) १५१, १५३, १५७- ६, १८२, २१६, २२०, २२१, २३०, २३१, २३३, २३७, २५२, ३६६, ४६०, ५०५, ५०७, ५५६, ५६१, ५६२, ५६३, ५६५, ६१५	लालदास (क० पं०) २६४, २६६ लालदास (म० पं०) ५१३ लालदेद (लल्ला योगिनी) ११, ६५, १०१-३ लाल-पंथ ४०४-८, ६०६ लालपेग १०३ लेखराजराय (शि० ना०) ५८६, ५८५ लोदी (दौलत खाँ) २६२ लोदी (सिकंदर शाह) १११
रामानुजाचार्य ८३, ८४, ८५, २१६, २२२, ४३४, ४३७, ४६१-२ 'रामायण' ३३३, ६५६ रामायत सग्नदाय २१६, २२१, २२२, २२३, २२६, ६१५	य यज्ञवान ३४५, ३६, ६६ वर्मा (डा० रामकुमार) १३५, ४६७ वली ७२, ५६४ वल्लभ सग्नदाय ८६ वल्लभाचार्य ८६, २२८ वसाली (जलाहदीन) १५० वसु (अनाथ नाथ) ५६०-१ वसुगुप्त ८६ वसुन्धेयोपरिचर (राजा) ११ वाविंदजी (दा० पं०) ४२२, ४२३, ४५६ वारकरी सग्नदाय ७, ८८, ६०, ६१, ६६, १३१, १८२, २२३, २३२ वासुदेव धर्म २२ विक्टोरिया ४०० विचारदास शास्त्री १६२ विचार नाथ ५६ 'विचार माला' ४३१ 'विचार सागर (नि० दा०) ४३४, ४३५ 'विज्ञानसागर' (सु० दा०) ३६३ विचित्र नाटक (गु० गो०) ३३४
रामावतार लीला (म० दा०) ५०८ रमैया पंथी (ना० पं०) ३६०, ३६८ राम (प्रो० बी० बी०) १३५ राय दत्तगंजन सिंह (डा०) ४२० रावलपंथ ५६ 'रिताले हकनुमा' ७४, ५२५ रुद्र सग्नदाय २१८ रूपदास (नि० सं०) ४६६ रूपनरी ग्रंथ (शि० ना०) ५८६ 'रेलिंगस सेक्टर' ४००, ६४०-१ रैदासी सग्नदाय २२१, २३६, २४६ 'रैदासजी की वाणी' २४१ रोज (साहब) ११७, ५२३, ६५५	ल लक्ष्मणदास (नि० सं०) ४६६ लक्ष्मणदास (प्र० सं०) ५६६ लक्ष्मणनाथ ५८ लक्ष्मणसेन (राजा) ६४ लखन राम (शि० ना०) ५८६, ५६५ 'लव परवाना' (शि० ना०) ५८६ 'लार्ड हिस्ट्री आफ् पेन अचोरी ६३० लाल दास ४०४-६

विहङ्गदास ५०७

विदेह मोक्ष प्रकाश (सु० दा०) १६३

विद्याभर ३३४

'विनय मालिका' (द० बा०) ६००

'विनोद मंगल' (दे० दा०) ५४७

विनोदानन्द २६५, ५५८, ५५९, ५६०,

५६१

विरक्त सप्रदाय (दा० पं०) ४५-८

'विरहसार' (य० दा०) ५४९

'विराट गीता' २७७

विराट चरितामृत (प्रा० ना०) ५३२

विरूपा ४५

विल्सन (डा० एच्० एच्०) ११५,

१४७, २८८, ३६१, ४१०, ५०८,

५२६, ५८९, ६३५, ६४०

'विवेकसागर' (द० दा०) ५७१

'विवेकसार' (कि० र०) ६२९,

६३१, ६३२

विवेकानन्द (स्वामी) ४३५, ६४२

विश्वनाथ सिंह ३७१

विश्वनाथ सिंह (शि० ना०) ५९५

विश्वेश्वर पुरी ५४४

विष्णु दास नामा १०६

विष्णु स्वामी ६९, २२८, ४३४, ४३७

विसोवा खेवर १११-२

वीरमान ३६२, ३६३, ३६४, ३६५,

३६६, ३६८, ४६९, ४०३, ५१९

वीरसिंह ३६३

वृत्तिप्रभाकर ४३५

वेदांत देशिक ८४

वेश्टकाट (रे०) १३५, १४६, १६२,

२६४

वैदिक धर्म ६६७.

वैराग्यनाथ ५९

वैराग्यपंथ ५८

'वैराग्य स्थान' (दे० दा०) ५४७

वैष्णवधर्म २५, ८३

व्यासजी (हरिराम व्यास) १३४, १३६

'व्योमसार' ६४१

ब्रह्म चैतन्य (द० दा०) ५७२

'ब्रह्मज्ञान सागर' (च० दा०) ६०१

'ब्रह्म वाखी' (प्रा० ना०) ५३२

'ब्रह्मवेदी' (स० दा०) ६०९

'ब्रह्मविवेक' (द० दा०) ५७१

ब्रह्मशंकर मिश्र (महाराज साहेब)

६५८, ६७३

ब्रह्म सप्रदाय (भाष्यीय) २२८

ब्रह्मांड भूगोलगीता (बल० दा०).

२७९

श

शंकरदास (दा० पं०) ४२२

शंकराचार्य (स्वामी) १०, ३६-३७,

५४, ६७, ८३, १२६, १२८, १२९,

१३०, १३३, ६६७, ६६८

शंभू सिंह (शि० ना०) ५९५

शंभूपा ४५

'शब्द प्रकाश' (ध० दा०) ५६०,

५६१, ५६२

'शब्द प्रकाश' (रा० च०) ६१७,

'शब्द बानी' (रा० स्वा०) ६६९

'शब्द सागर' (जे० जी०) ५४५

'शब्दसार' (बू० सा०) ४८२

'शब्दानवली' (तु० सा०) ६४७,

६४८, ६४९, ६५०, ६५१

'शब्दावली' (दू० दा०) ५४७	'शून्यपुराण' २७६, २८१
'शब्दावली' (शि० ना०) ५८६	शून्यवादी सम्प्रदाय ६४०
शरणदास (क० प०) २६४, २६६	शून्यानन्द ५६५
शांत सरसी (नि० नि०) ४६७	शेखन शाह (ना० प०) ४७६, ४६३,
शांति पा ४३, ४७	४६४, ४६६
शामलाल (रा० रया०) ६७२	'श्यामचरखदासानार्थ चरितामृत'
शाह आलम (बादशाह) ११५	५६७, ६००
शाहजहाँ (बादशाह) ३१६, ३२०,	श्यामदास (क० प०) २६४, २६६
३२१, ३६६, ४४०, ५६१	श्यामदास (दा० प०) ४३१
शाह मदार ७५	श्यामसुंदर दास (डा०) १३५,
शाह जतीक ५२२	५०४
शि०बोजी ६६१	श्रीज्य ३३, ६०, ६६७
शिवदयाल सिंह (म्यामीजी महाराज)	श्रीनन्द २६२, २६८, ३०७, ३०८,
३८७, ६५७ ६१, ६६४, ६७३,	३६१
६७८, ६७९	श्रीपालदास (ध० स०) ५६६
शिवनारायण ५१७, ५८२-७, ५६३	'श्रीमद्भागवद्गीता' ५, २३, २४, २६, ३७,
४, ५६५, ६५३	८६, २६६, ६०७
शिवनारायणी सम्प्रदाय ५२१, ५८२,	'श्रीमद्भागवत' ६४, ५१७, ५६७, ५६८,
५८५, ५८७, ५६०	६०५
शिवप्रसाद (म० प०) ५०८, ५१४	'श्रीमल्लशतकम्' ५०४
शिवमनलाल (महर्षि) २७३, ३६८,	श्रीरामचन्द्र ६, २३०
४६७, ५२६, ५३०, ५८६, ५६४,	श्रीसम्प्रदाय ८५, ८६, २१६, २२१, २२६
६७३, ६७०-१, ६७३	'श्रीहरिपुरुष की वाचा' ४६४, ४६६,
शिवसिंह ४६७	४६७
शिवसूत्र ८६	ष
शिवाजी (महाराज) ५३१	'षट् श्रुत' (ग्रा० ना०) ५३१
शिवाराम (नाबा) ४८८, ५१७, ६२०,	पेमदास (नि० स०) ४६१-३, ४६६
६२८	स
शिखानुद्दीन ७२	गत आखरी (शि० ना०) ५८८,
शुकदेवमुनि २६६, ५१८, ५६, ५६७,	५६०
५६८, ६०५, ६६६	'सत उपदेश' (शि० ना०) ५८६
'शुनिमार' ६४१	'सत वनी' (डा० रा० कु० वर्मा) १७५

'सतगाथा' १०१

सतदास (दा० प०) ४२०, ४२१,
४२२, ४२८, ४३०, ४६०

संतदास (दा० स०) ६१५, ६१६,
६२०

सत मत ८, ११, १२ ५, ३८६, ३६०,
३६१, ६५२, ६७६

'सतमतसार' ५१६

'सत महिमा' (शि० ना०) ५८६
सतराम (ना० स०) ६५६

सत रामदास (ध० सं०) ५६४, ५६६

'सतविचार' (शि० ना०) ५८६

'सत विलास' (शि० ना०) ५८२,
५८८, ५६०

सत वोजन (शि० ना०) ५८६

'सत सग्रह' ६६७

'सत सागर' (शि० ना०) ५८८

'सत मुन्दर' (शि० ना०) ५८२, ५८४,
५८८

संत सेवक सिंह (शि० ना०) ५६६

सकलानन्द (ध० स०) ५६५

सत्तनामी सम्प्रदाय २६५, ३८६, ३८८,
३६२, ४८३, ४६५, ५३८, ५३६,
५४४, ५६७, ६०६

सत्य कबीर (क० प०) २७१

'सत्य कबीर की साखा' १८०

सत्यनाथ ५८

सदानन्द (ध० स०) ५६५

सदाशिव (शि० ना०) ५८६, ५६५

सधना (सदन) ६४, ६६ १०१, २२६,
४८२, ५५६

सधना०य १०१

सनक सम्प्रदाय ८६, २२८

'सफीनान औलिया' ७४

'सप्तशती' ३४

सम्प्रद हुसेन २६१

सरकार (डा० सर यदुनाथ)
३६६

सरमद ७६

सरमानन्द (ध० स०) ५६५

सरवर (मौ० गुलाम) ११५, १३६,
१५६, १८३

सरस माधुरीशरण (ज० दा०) ५६७,
६००

सरहपा १०, ३६-४१, ४२, ६०

सर्वगी (सर्वगयोग) १७६, ४२६,
४६०, ४६४

'सर्वदर्शनसग्रह' ६५

सर्वादय ६८६, ६६६

सलीम (शाहजादा) ७४

सलीम (शैख, चिश्ती) ७४

सलोतजी (ग० प०) ६०७

सहजधारी सम्प्रदाय (ना० प०)
३६६

'सहजप्रकाश' ५६७, ६००, ६०६

सहजिया (वैष्णव) ६१-२, १२८,
१३२

सहजा बार्डे ५६६, ६००, ६०१, ६०३

सहजे जी २६२

'सहस्राना' (द० दा०) ५७१

सागा (महाराणा) २४०

सावता माली १०८, ११३

'सागर सिंघार' (प्रा० ना०) ५६२

'साधर्व्य' ३६६

साध सम्प्रदाय २४६, ३८६, ३८८,
३९१-१०४, ५२२, ५३८, ५३९,
५४०, ५४२, ५५४, ६०६, ६३८,
६४०

साधुशरण सिंह (शि० ना०) ५६६
'सार उपदेश' (रा० स्वा०) ६६७
'सारमेद' (रा० स्वा०) ६६९
'सारवचन' ६६१, ६६८
साधिर (अहमद, चिट्ठी) ७४
सालगाराम (रायबहादुर, हुजूर साहेब)
६६१, ६६२-३, ६७३, ६७८,
६७९

सायन सिंह (सरदार) ६७२, ६७३
साहिबदास (स० ना०) ५५२
साहिव पथ ६४२, ६५२, ६५८, ६६०
साहेब दास (क० प०) २६३
साहेबदागी पथ (क० प०) २७५
सिंगानी ११, २५७, ३७८-८२
सिंगानी साहित्यशोधक मंडल ३८०
सिंधिया (माधवराव) ६५५
सिंह धारी (ना० प०) ३६६

सिकंदर ५५

सिखधर्म २८७, ३०९, ३१५, ३२६,
३३८, ३३९, ३४८-५७, २६७,
३६९

सिख रेलिजन (दि) ३४०, ३८३
'सिद्धांत पंच मात्रा, २२३
सिद्धादास (स० स०) ५४९, ५५०
'सिद्धिप्रय' ८३
'सिध्मापा' (प्राणनाथ) ५३२
'सिद्धि' अक्षर ५२५
सीतलदास (क० प०) २६४, २६६

सीतलदास (नि० स०) ४९६
सीतारामदास (ध० स०) ५६५,
५६६

सीतारामीय सम्प्रदाय ५१८, ५१९

सीसमन (क० प०) २७४

सीरफा (मुल्लेसाह) ६२६

'सुन्दर प्रयावला' ४३१

मुन्दर दास (छोटे) ३८७, ४१९,
४२२, ४२७ ३२, ४३३, ४३५,
४४२, ४४८, ४५५, ४६४, ४६५,
५१७, ६३६

मुन्दरदास (बड़े) ४२२, ४३३, ४५६

'मुन्दर विलास' (सबैया) ४३१,
६३६

मुनदास (क० प०) २६४, २६६

मुखदेव दास ५६८

'मुखमनी' (मु० श०) ३१६, १५८

मुखयम दास (द० प०) ५७८

मुखधनाथ (दे० दा०) ५४७

मुखानंद (म० प०) ५०५, ५०७,
५१४

मुखाराशरी सम्प्रदाय ३६४ ५

मुदरान नाम (क० प०) २६९

मुदामा (म० प०) ५१३

मुदिष्ट बाबा (व० स०) ५६५, ५६६

मुवचना दासी (उ० स०) ३६२

मुरतगोपाल १७४, २५६, २६३, २६४
६, २७०, २७६

'मुरतविलास' ६४५

मुरतवनेही नाम २६९, २७०, २७२

मुरतगोपाल २२३, २२४, ५५९, ५६५

मुरतगोपाल (सै० जल्ला०) ७२

मुहूर्तदिया (सू० सं०) ७१-३, ७७, १३२, १६०	हंदली संग्रदाय (ना० पं०) ३६०, ३६८
सुलीयाह (शाह फकीर) ४७६-८०, ४६३	हंस कबीर (क० पं०) २७५
सुफी संग्रदाय ६७, ७०, १२७, १२६, १३०, १३२, १३३, १८३, ४६६, ५१०, ५६६, ६६८	हक नाम (क० पं०) २६६, २७०, २७२
सुरदास (महाकवि) २५७-८, २६१, ३६०, ४६०	हदीस ७६, १२७
सुरनामी ६५४	हमदानी (सै० अली) १०२
'सिकोद्देश विधि' २८१	हरकृष्ण राय (गुरु) ३२२-३
सेन नाई १०४, १३४, १५८, २२०, २२१, २२३, २२६, २३०-३३, ४८२, ५५६	हरगोविंद राय (गुरु) ३१२, ३१३, ३१५, ३१६-२०, ३२१, ३२३, ३२६, ३२७, ३३८, ३४८, ३६१, ३६४, ३६५, ३७०, ५२१
सेन-पंथ २२१, २३३	'हरले बानी' ४२०, ४२१, ४६०
सेवादास (नि० सं०) ४६६	हरनंदनदास (पं० सं०) ५६४, ५६६
'सेवापंथी' (ना० पं०) ३३१, ३६५	हरनाम (क० पं०) २७४
'सोदर' २६५, ३०१, ६५८	हरराय (गुरु) ३१६, ३२१-२, ३६०, ३६४
सोमानंद ८६	हरलाल साहब (बा० पं०) ४८४, ४८७, ४८३
'सोलह सत्त्व निर्णय' (२० दा०) ६००	हरिमौप (अ० सि० उपा०) १३५
'सोहिला' (ना० पं०) २६५, २६७, ३४७	हरिदास (क० पं०) २६४, २६६
'सोहिला' (पा० पं०) ६१३	हरिदास (रा० सं०) ६२१
स्पंद शास्त्र ६	हरिदास निरंजनी (हरिपुरुष), १३४, २६५, ४२२, ४२६, ४३२, ४६०, ४६२-३, ४६४-७, ४७२, ४७६
स्मार्थ संग्रदाय ३६-८, ६०, २२६, ६६७	हरिनारायणदास (रा० सं०) ६१८, ६२१
स्यामदास (नि० सं०) ४६२	हरीराम (नि० सं०) ४६६
'स्वराज्य' (नाटक) ६७०	हस्ताज (मन्त्राल) ७८
स्वरूप (क० पं०) २७४	हस्त मुहम्मद (बा० पं०) ४७६, ४८३
ह	हाजी-रतेन ६०
हंदल ३६८-९	हाजीफा ४६०

'हिंदुत्व' (रा० दा० गौड) ६०२	हीनयान सम्प्रदाय ३२-३
हिंदुधर्म ३६, १८३, १८४, २२६, ३५७, ३६१, ३६६, ५१८, ५२२, ५३५	हुज्वरी (अबुल हसन) ७१
हिम्मतराम (रा० सा०) ६२१	हुमायूँ (बादशाह) २६६, ३००
हीनाराम (शि० ना०) ५६५	हुनासदास (क० पं०) २६४
	हृदयराम (म० पं०) ५१३, ५१४
